四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

史部第五九册目次

吳中水利書一卷（宋）單鍔撰（明）谷繼宗輯 清苧溪書屋鈔本	〇〇一
四明它山水利備覽二卷（宋）魏峴撰 明崇禎十四年陳朝輔刻本	〇二〇
欽定河源紀略三十五卷首一卷（清）紀昀 陸錫熊等撰 清乾隆四十七年武英殿刻本	〇四七
都城紀勝一卷（宋）灌圃耐得翁撰 清康熙四十五年曹寅揚州使院刻楝亭十二種本	三〇六
頖宮禮樂疏十卷（明）李之藻撰 明萬曆四十六年刻本	三一六

吳中水利書一卷

（宋）單鍔撰　（明）谷繼宗輯

清苧溪書屋鈔本

吳中水利書一卷 兩江總督採進本

宋單鍔撰。鍔字季隱，宜興人。嘉祐四年進士。歐陽修知舉時所取士也。得第以後，不就官，獨留心於吳中水利。嘗獨乘小舟，往來於蘇州常州湖州之間，經三十餘年。凡一溝一瀆，無不周覽其源流，考究其形勢。因以所閱歷著爲此書。元祐六年，蘇軾知杭州日，嘗爲狀進於朝。會軾爲李定舒亶所劾，逮赴御史臺鞫治，其議遂寢。明永樂中，夏原吉疏吳江水門，濬宜興百瀆。正統中，周忱修築溧陽二壩。皆用鍔說。嘉靖中，歸有光作三吳水利錄，則稱治太湖不若治松江。鍔欲修五堰，開夾苧干瀆，以絕西來之水，使不入太湖，不知揚州藪澤，天所以瀦東南之水也。亦爲民之害，亦爲民之利。今以人力過之，就使太湖乾枯，於民豈爲利哉。其說稍與鍔異。蓋歲月綿邈，陵谷變遷，地形今古異宜，各據所見以爲論。要之舊法未可全執，亦未可全廢，在隨時消息之耳。蘇軾進書狀，載東坡集五十九卷中，此書即附其後。書中有併圖以進之語，載於其上，加貼黃云，其圖畫得草略，未敢進上，乞下有司計會單鍔別畫。此本刪此貼黃，惟存別畫二字，自爲一行。蓋此書久無專刻，志書從東坡集中錄出。此本又從志書錄出，故展轉舛譌如是也。

吳中水利書小序

賜同進士出身知常[illegible]興縣事濟南

谷繼宗撰

序曰此單子之書也單子精水學而著書猶夫大禹擅水聖而作禹貢也噫大哉水之於天下也是故單子極論利與害而本諸其性者禹貢之續也嗚呼宣房絕詠而溝洫之術不傳單子者其司馬氏徒與常郡別駕闕劉公職專水政

宇朱象溪

懋勤勸課雖塘長圩甲圍岸細工曲巷章約每懷吳中水防有慕於單書茲以稍遷禮曹郎欣志未究乃名宜興令谷繼宗曰汝知水部之制乎浙西移文曰勞則委於治農成則責於視篆故農者令之務也篆者令之柄也執柄而務不修谷也又曰單子宜興產也業水經者也令其里而不見其書虛也谷子歸而求諸其裔有弟子貢宗薆東邑博昊新梓先人書及家乘獻焉谷子攬而讀毅然歎曰劉公教我矣謹按單子名鍔兄名錫與蜀二蘇同登宋嘉祐二年第鍔亦登第往來交好後文忠公知杭州謂浙西吳中實江澤之管轄也乃聘鍔訪論水利因出所為書并圖覩之甚悅文忠具疏上於朝下其議不果行鍔遂隱居不仕代多儒顯嗚呼圖已矣書幸存焉

皇明永樂改元

西溪書屋

太宗以蘇松水沴是憂敕大司徒夏忠靖公總籌稽公取單書師其意東南竟弗魚腹至今血食且京闈曾發策試華亭顧公擬其言而對即舉第一累官少宗伯云野史氏曰夫天下之學莫大於水故窮水績者通乎聖禹貢曰三江既入震澤底定入者入於海也水性必歸於海順也順其性而導之歸行其所無事也故曰水之道也單子祖禹貢而作書書成身退後世有述焉嗚

呼單子身若屯矣其書則昌益屯者命也昌者
智也數奇而理符也雖然單子之書論三州而
止此其學未通乎聖也孟軻氏曰禹以四海為
壑夫推而廣之仁覆天下矣嘉靖癸巳年夏至
日識

鄉先生單子水利書必該三州而論者益湖
蘇常故三吳之地江海震澤所會其利與害
大相關焉故

苧溪書屋

今治四郡尚隸於浙西通者提督水利監察
御史李公委撤按察分司田公嘉獎邦佐劉
公及我縣君者益均有疏濬之勞焉先是
聖天子嗣統以來眷憂東南之財賦日畵大司
徒屢下其議專敕監司憲臣嚴督兩省治農
掌印庶官交修厥職若勤或偷惟黜陟有典
此二君子致譽有由然矣劉公去矣復授谷
侯書聿懋來績之意也谷侯得書足以別畫

又采蘇文忠公奏狀顧内翰莫對附之嗚呼
單氏之書全矣乃五月大雨谷侯視秩在郊
及清放獄囚未暇命云吉校讐魚豕既究堵
金吾霽請而刊之用助其庸云門生卜云吉
頓首僭書

單氏家乘

單鍔字君賜本縣人宋嘉祐二年與蘇軾兄弟為同
年進士軾愛其賢妻之以甥女弟單鍔字季隱登嘉

苧溪書屋

祐五年進士博學明經詳究吳中水利書成軾為錄
進於朝不果行遂隱居不仕李公擇為誌其墓有才
不竟於所用命不副於所學之句吳郡誌以鍔為愕
誤也子曰發字文興舉八行科為太學錄嘗修本縣
風土誌孫曰時字行可登宣和六年進士擢監察御
史上擊毬飲酒二疏孝宗嘉之而七世孫昊為刻於
武義學舍
宗按家乘述於武進胡忠安公其單氏後

賢嗣多著作夫水利書庶幾成帙矣乃風
土記擊毬飲酒二疏訪未得博古君子幸
不秘焉

水利一書宋進士宜興單鍔所著元祐間蘇文
忠公知杭州事聞其有水學名問乃以書并圖
上獻書云鍔存心水利凡三十年謂有水學信
然文忠以其策可用録上上不果行
皇明來吳中水患滋甚每遣官督治工曹姚主政

苧溪書屋

預為板行是書未及盡録弘治壬子科南省策
問及此士子不能條答旻近閱家乘洎縣誌始
祖諱錫與文忠為同榜進士又妻其甥女自眉
山同徙居宜興因占籍鍔乃錫之弟旻忝為雲
孫之輩因録全書貯之家塾後有筆水利者效
規圖圓較塲屋者強學待問未必無小補云嘉
靖八年十一月望武義縣儒學訓導第七代孫
單旻謹識

吳中水利書

明宜興令谷繼宗編次

宋單進士原稿

切覩三州之水為害滋久較舊賦之入十常減其五
六以日月指之則水為害於三州逾五十年矣所謂
三州者蘇常湖也朝廷屢責監司監司每督州縣又
聞出使者尋按舊跡使講明利害之原然而西州之
官求東州之利目未嘗歷覽地形之高下耳未嘗講

苧溪書屋

聞湍流之所從來州縣憚其經營百姓猒其出力均
曰水之患天數也按行者駕輕舟於汪洋之陂視之
茫然猶擿埴索塗以為不可治也間有忠於國志於
民深求而力究之然有知其一而不知其二知其末
而不知其本詳於此而略於彼故有曰三州之水咸
注之震澤震澤之水東入於松江由松江以至於海
自慶曆以來吳江築長堤橫截江流由是震澤之水
常溢而不泄以至壅灌三州之田此知其一偏者也

或又曰由宜興而西溧陽縣之上有五堰者古所以節宣歙金陵九陽江之衆水由分水銀林二堰直趨太平州蕪湖後之商人由宣歙販運簰木東入二浙以五堰為艱阻因相為之謀罔紿官中以廢去五堰五堰既廢則宣歙金陵九陽江之水或遇五六月山水塞漲則皆入於宜興之荊溪由荊溪而入震澤蓋上三州之水東灌蘇常湖也此又知其一偏者耳或又曰宜興之有百瀆古之所以洩荊溪之水東入於

苧溪書屋

震澤也今已湮塞而所存者四十九條疏此百瀆則宜興之水自然無患此亦知其一偏者也三者之論未嘗恭究其詳以鍔視其跡自西五堰東至吳江岸猶人之一身也五堰則首也荊溪則咽喉也百瀆則心也震澤則腹也旁通震澤衆瀆則絡脉衆竅也吳江則足也今上廢五堰之固而宣歙池九陽江之水不入蕪湖反東注震澤下又有吳江岸之阻而震澤之水積而不泄是猶有人焉桎其手縛其足塞其衆竅以水沃其口沃而不已腹滿而氣絕視者恬然猶不謂之已死今不治吳江岸不疏諸瀆以泄震澤之水是猶沃水於人不去其手桎不解其足縛不除其竅塞恬然安視而已誠何心哉然而百瀆非不可治五堰非不可復吳江岸非不可去蓋治之有先後且未築吳江岸已前五堰其廢已久然而三州之田尚十年之間熟有五六五堰猶未為大患自吳江築岸已後十年之間熟無一二欲具驗之閱三州歲賦所

苧溪書屋

入之數則可見矣且以宜興百瀆言之古者所以泄西來衆水入震澤而終歸於海蓋震澤吐納衆水今納而不吐鍔竊視熙寧八年時雖大旱然連百瀆之田皆魚遊鼇處之地低圩之甚也其田去百瀆無多遠而田之苗是時亦皆旱死何哉蓋百瀆及旁穿小港瀆歷年不遇旱皆為泥沙湮塞與平地無異矣雖去震澤甚邇民力難以私舉時官又無留意疏導者苗卒歸於槁死自熙寧八年迄今十四載其田即未

有可耕之日歲々訢潦民益憔悴昔嘉祐中邑尉阮洪深明宜興水利方是時吳中水洪屢上書監司乞開百瀆監司允其請遂鳩工於食利之民疏導四十九條是年大熟此百瀆之驗歲水旱皆不可不開也宜興所利非止百瀆東有蠡河橫亘荊溪東北透湛瀆東南接罨畫溪昔范蠡所鑿與宜興西蠡運河皆以昔賢名呼為蠡河遇大旱則淺澱中旱則通流又有孟涇瀉湖之水入震澤其他溝瀆澱塞其名不

苧溪書屋

可縷舉夫吳江岍界於吳松江震澤之間岍東則江岍西則震澤江之東則大海百川莫不趨海自西五堰之上衆川由荊溪入震澤注於江由江歸於海地傾東南其勢然也慶曆二季欲便粮運遂築北隄橫截江流五六十里致震澤之水常溢不泄浸灌三州之田每至五六月間湍流峻急之時視之吳江岍之東水常低岍西之水不下一二尺此隄岍沮水之跡自可覽也又觀岍東江尾與海相接處汙澱茭蘆叢

生沙泥漲塞而江岍之東自築岍以來沙漲成一村昔為湍流奔湧之地今為民居民田桑棗場圃吳江縣由是歲增舊賦不少雖然增一邑之賦反損三州之賦不知幾百倍耶夫江尾昔無茭蘆壅障流水今何致此蓋未築岍之前源流東下峻急築岍之後水勢遲緩無以蕩滌泥沙以致增積茭蘆生茭蘆生則水道狹水道狹則流洩不快雖欲震澤之水不積其可得耶今欲泄震澤之水莫若先開江尾茭蘆之

苧溪書屋

地遷沙村之民運其所漲之泥然後以吳江岍鑿其土為木橋千所以通運粮每橋用耐水土木椿二條各長二丈五尺橫梁三條各長六尺柱六條各長二丈除首尾占閣外可得二丈餘谼道每一里計三百六十步一里為橋十所計除占閣外可開水面二十三丈每三十步一橋也一千條橋共開水面二千丈計一十一里四十步也隨橋谼開茭蘆為港走水仍於下流又開白蜆安亭二江使太湖水由華亭青龍

入海則二州水患必大衰減常州運河之北偏乃江
陰縣也其地勢自河而漸低上自丹陽下至無錫運
河之北偏古有泄水入江瀆一十四條曰孟瀆曰黃
河堰瀆曰東函港曰北戚氏港曰五卸堰港曰梨溶
港曰蔣瀆曰歐瀆曰魏瀆涇曰支子港曰蠡瀆一牌
碑一作涇皆以古人名或以姓稱之昔皆以泄衆水入
運河立斗門又北泄下江陰之江今名存而實亡今
存者無幾二浙之粮船不過五百石運河止可常存

五六尺之水足可以勝五百石之舟以其一十四處
立為石碶斗門每瀆於岍北先築隄岍則制水入江
若無隄防則水泛溢而不制將見灌浸江陰之民田
民居矣昔熙寧中有提舉沈披者輒去五卸堰透運
河之水北下江中遂害江陰之民田為百姓所訟即
罷提舉亦嘗被罪始欲以為利而適足以害之此未
達古人之智以致敗事也切見近日錢塘進士余默
兩進三州水利徒能備陳功力瑣細之事殊不知本

末惟有言得常州運河晉陵至無錫一十四處置斗
門泄水北下江陰大江雖三尺童子亦知如此可以
為利然余默雖能言斗門一事合鍔鄙衷奈何無法
度以制入江之水行之則又豈止為一沈披耶又覩
主簿張寔進狀言吳江岍為沮水之患注函不通其
言然則然矣雖言吳江岍而不言措置水之術蓋古
之所創注函在運河之下用長梓木為之中用銅輪
刀水衡之則草可刈也置在運河底下暗走水入江

今常州有東西二函地名者乃此也昔治平中提刑
元積中開運河嘗鬨見函管但見函管之中皆泥沙
以為功力甚大非可易復遂已今先開鑿江湖海故
道堙塞之處泄得積水他日治函管則可若未能開
故道而先治函管是知末而不知本也切見常州運
河之北偏皆江陰低下之田常患積水難以耕植今
河上為斗門河下築隄防以管水入江百姓由是緣
此河隄可以作田圍此泄水利田之兩端也宜興縣

西有夹苧千瀆在金壇宜興武進三縣之界東至滆湖及武進縣界西南至宜興北至金壇通接長塘湖西接五堰茅山薛步山水直入宜興之荊溪其夾苧千瀆古之人亦所以泄長塘湖東入滆湖泄滆湖之水入大吳瀆塘口瀆白魚灣高梅瀆四瀆及白鶴溪而北入常州之運河由運河而入一十四條之港北入大江今一十四條之港皆名存而實亡累有知利便者獻議朝廷欲依古開通北入運河以注大江自

学溪書屋

滆湖長塘湖兩首各開三分之二為彼田戶皆豪民不知利便惟恐開鑿已田陰構胥吏皆柅而不行元豐之間金壇令曾長官奏請乞開朝廷又降指揮委江東及兩浙兩路監司相度及近縣官員相視又為彼豪民計構不行儻開夾苧千通流則兩来他州入震澤之水可以殺其勢深利於三州之田也鍔熙寧八年歲遇大旱切觀震澤水退數里清泉鄉湖乾數里而其地皆有昔日邱墓街井枯木之根在數里之

間信知昔為民田今為太湖也太湖即震澤也以是推之太湖寬廣愈於昔時昔云有三萬六千頃自築吳江岸及諸港瀆堙塞積水不泄又不知其愈廣幾多頃也鍔又嘗見低下之田昔人爭售之今人爭棄之盖積年之水十無一熟積空頭之稅或遇頻年不收則饑餓丐殍鬻妻子以償王租或置其田捨其廬而逋至於酒坊處在水鄉沽賣不行以致敗闕者比年尤甚皆緣水傷下田不收故也鍔又嘗遊下鄉切

学溪書屋

見陂湖之間亦多邱墓皆為魚鱉之宅且古之葬者不即高山則於平原陸野之間豈即水穴以危亡冤䰟耶嘗得唐埋名於水穴之中今猶存焉信夫昔為高原今為汙澤今之水不泄如故也昨熙寧間檢正張諤命屬吏殿丞劉懋相視蘇秀二州海口諸浦瀆為沙泥壅塞將欲疏鑿以快流水懋相視回申以為若開海口諸浦則東風駕海水倒注反灌民田諤謂懋曰地頃東南百川歸海古人開諸海浦所以通百

川也若反灌民田古人何為置諸浦即百川東流則有常西流則有時因東風雖致西流風息則其流亦復歸於海其勢然也凡江湖諸浦港勢亦一同慮雖信其如此然猶有說蓋以昔視諸浦無倒注之患而今乃有之蓋昔無吳江岸之阻諸浦雖暫有泥沙之壅然百川湍流浩急泥沙自然滌蕩隨流以下今吳江岸阻絕百川湍流緩慢緩慢則其勢難以滌蕩泥沙設使今日開之明日復合又開秀州青龍鎮入海

苧溪書屋

諸浦古有七十二會蓋古之人以為七十二會曲折宛轉者蓋有深意以謂水隨地勢東傾入海雖曲折宛轉無害東流也若遇東風駕起海潮洶湧倒注則於曲折之間有所回激而泥沙不深入也後人不明古人之意而一皆直之故或遇東風海潮倒注則泥沙隨流直上不復有阻凡臨江湖海諸港浦勢皆如此所謂今日開之明日復合者此也今海浦昔日曲折宛轉之勢不可不復也夫利害掛於眉睫之間而

人有所不知今欲泄三州之水先開江尾去其泥沙茭蘆遷沙上之民次疏吳江岸為千橋次置常州運河一十四處之斗門石䃮隄防管水入江次開導臨江湖海諸縣一切港瀆及開通茜涇水既泄矣方誘民以築田圍昔郟亶嘗欲使民就深水之中疊成圍岸夫水行於地中未能泄積水而先成田圍以狹水道當春夏湍流浩急之時則水當湧行於田圍之上非止壞田圍且淹浸廬舍矣此不智之甚也欲乞朝

苧溪書屋

廷指揮下兩浙轉運司擇智力了幹官員分布諸縣則不越數月其工可畢所有創橋疏通河港置斗門利便制度不在規規而言也今所畫三州江湖溪海圖一本但可觀其大畧港瀆之名亦布其一二耳欲見其詳莫若下蘇常湖諸縣各畫溪河溝港圖一本言其河其瀆通某縣某處俟其悉上合而為一圖則纖悉若視於指掌之間也竊又覩秀州青龍鎮有安亭江一條自吳江東至青龍由青龍泄水入海昔因

監司相視恐走透商稅遂塞此一江其江通華亭及
青龍夫籠截商稅利國能有幾耶堰塞湍流其害寔
大又況措置商稅不為難事竊聞近日華亭青龍人
户相率陳狀情願出錢乞開安亭江見有狀准本縣
官吏未與施行近又訪得宜興西滆湖有二瀆一名
白魚灣一名大吳瀆泄滆湖之水入運河由運河入
一十四處斗門下江其二瀆在塘口瀆之南又有一
瀆名高梅瀆亦泄滆湖之水入運河由運河入斗門

苧溪書屋

在吳瀆之南近聞知蘇州王覿奏請開海口諸浦鍔
切謂海口諸浦不可開今開之不逾日或遇東風則
泥沙又合矣嘗觀考工記曰善溝者水嚙之善防者
水淫之蓋謂上水湍流峻急則自然下水泥沙嚙去
矣今若俟開江尾及疏吳江岍為橋與海口諸浦同
時興功則自然上流東下嚙去諸浦沙泥矣凡欲疏
導必自下而上先治下則上之水無不流若先治上
則水皆趨下漫滅下道而不可施功力其勢理然也

故今欲治三州之水必先自江尾海口諸浦疏鑿吳江
岍及置常州一十四處之斗門築隄制水入江北與
吳江兩處分泄積水最為先務也然鍔觀今開三州
諸瀆溝不必全藉官錢蓋三州之民憔悴之久人人
樂開故半可以資食利户之力也今畧舉其一二若
開江尾疏吳江岍為橋遷吳江岍東一村之民開地
復為昔日之江置一十四處之斗門并築一十四條
隄制水入江開苧夹于白鶴溪白魚灣大吳瀆塘口

苧溪書屋

瀆宜興東蠡河則上非官錢不可開也若宜興之橫
塘百瀆蘇州之海口諸浦安亭江江陰之李子港春
申港下港黃田港利港宜興之塘頭瀆及諸縣凡有
自古泄水諸溝港浜瀆盡可資食利户之力也莫若
先下三州及諸縣抄錄諸道江湖海一切諸港瀆溝
浜自古有名者及供上又足料之功力之費或係官
錢或係食利私力期之以施工日月同日開鑿同日
疏放若或放水有先後則上水奔湧東下衝損在下

開朱渠涌港以故須同日決放也或者有謂昔人創望亭呂城奔牛三堰蓋為丹陽下至無錫蘇州地形東頃古人創三堰所以慮運河之水東下不制是以創堰以節之以通漕運自熙寧治平間廢去望亭呂城二堰然亦不妨漕運者何耶鍔曰昔之太湖及西來衆水無吳江岸之阻又一切通江湖海故道未嘗堙塞故運河之水嘗慮走泄入於江湖之間是以置堰以節之今自慶曆以來築置吳江岸及諸港浦一

切堰塞是以三州之水常溢而不泄二堰雖廢水亦常溢去堰若無害今若泄江湖之水則二堰尤宜先復不復則運河將見涸而粮運不可行此灼然之利害也又若宜興創市橋去西津堰蓋嘉祐中邑尉阮洪上言監司就長橋東市邑中創一橋使運河南通荊溪初開鑿市街乃見昔日橋柱尚存泥中咸謂古為橋於此也又運河之西口有古西津堰今已廢去久矣且古之廢橋置堰以防走透運河之水今也置橋廢堰以通荊溪則溪水常倒注入運河之內今之與古何利害之相反耶鍔以謂古無吳江岸衆水不積運河高於荊溪是以塞橋置堰以防泄運河之水也今因吳江岸之阻衆水積而常溢倒注運河之內是以創橋廢堰見利而不見害也今若治吳江岸泄衆水則運河之水再防走泄當於北門之外創一堰可也其利害蓋如此也或又曰切觀諸縣高原陸野之鄉皆有塘圩或三百畝或五百畝為一圩蓋古之

人停瀦水以灌溉民田以今視之其塘之外皆水塘之中未嘗瀦水又未嘗植苗徒牧養牛羊畜放鳧鴈而已塘之所創有何益耶鍔曰塘之為塘是猶堰之為堰也昔日置塘瀦水以防旱歲今自三州之水久溢而不泄則置而為無用之地若決吳江岸泄三州之水則塘亦不可不開以瀦諸水猶堰之不可不復也此亦灼然之利害矣蓋堰與塘為無益則古人奚為之耶蓋古之賢人君子大智經營莫不除害興利

之議究也公輔以為伍堰者自春秋時吳王闔閭用
伍子胥之謀伐楚始創此河以為漕運春冬載二百
石舟而東則通太湖西則入長江自後相傳未始有
廢至李氏時亦常通運而置牛於堰上挽拽船筏於
固城湖之側又嘗設監官置廨宇以收往來之稅自
是河道湮塞堰埭低狹虛務添置者十有一堰往來
舟筏莫能通行而水勢遂不復西及遇春夏大水江
湖泛漲則國頭王母龍潭三澗合為一道而奔衝東
学溪書屋
來河之不治愈可見也今若開深故道而存留銀林
分水二堰則諸堰盡可去矣所欲存二堰者蓋奔衝
地勢自銀林堰以西地形從東迤邐西下自分水堰
以東地形從西迤邐東下而其河自西壩至東壩十
六里有餘開淘之際須隨逐處地形之高下以濬之
然後江東兩浙可以無大水之患然銀林堰南則通
建平廣德北則通溧水江寧又當增修高廣以俟商
旅舟楫往還之多可以置官收稅如前之利此五堰

所以不可不復也今莫若治五堰使上之水不入於
荊溪而由分水銀林二堰直歸太平之蕪湖下治吳
江之岍為千橋使太湖之水東入於海中治百瀆之
故道與夫蘇常湖三州之有故道旁穿於太湖者雖
不可縷舉而概可以跡究也難者曰雖復伍堰奈何
伍堰之側山水東下乎復堰無益也鍔答曰由伍堰
而東注太湖則有宣歙池廣溧水之水水苟後堰使
上之水不入於荊溪其餘山澗之水寧有幾耶比之
学溪書屋
未復十須殺其六七耳難者乃服
宗按單旻所刻惟有書而無別畫噫因念
爾祖父竊謂書者通論三吳之水利害形
勢別畫者正既決大經畧也譬諸黃岐之
術設脉理方書而無砭劑之功亦無以奏
良效矣姚水部浙西書顧又刪去十二會
何耶夫滄桑屢變古今興廢不同存海輿
鄰為壑之說為圭之心自見乎

宋蘇學士奏狀

臣竊聞議者多謂吳中本江海太湖故地魚龍之宅而居民與水爭尺寸以故常被水患蓋理之當然不可復以人力疏治是大不然臣到吳中二年雖為多雨亦未至過甚而蘇湖常三州皆大水害稼至十七八今年淫雨過常三州之水遂合為一太湖松江與海渺然無辨者蓋因二年不退之水非今年積雨所能獨致也父老皆言此患所從來未遠不過四五十

芸溪書屋

年耳而近歲特甚蓋人事不修之積非特天時之罪也三吳之水瀦為太湖太湖之水溢為松江以入海海水日兩潮潮濁而江清潮水常欲淤塞江路而江水清駛隨輒滌去海口常通故吳中少水患昔蘇州以東官私船舫皆以篙行無陸挽者古人非不知為挽路以松江入海太湖之咽喉不敢鯁塞故也自慶曆以來松江始大築挽路建長橋植千柱水中宜不甚礙而夏秋漲水之時橋上水常高尺餘況數十里積石壅土築為挽路乎自長橋挽路之成公私漕運便之日葺不已而松江始艱噎不快江水不快軟緩而無力則海之泥沙隨潮而上日積不已故海口湮滅而吳中多水患近日議者但欲發民浚治海口而不知江水艱噎雖暫通快不過歲餘泥沙復積水患如故今欲治其本長橋挽路固不可去惟有鑿挽路於舊橋外別為千橋橋各二丈千橋之積為二千丈水道松江宜加迅駛然後官私出力以浚海口海

芸溪書屋

口既浚而江水有力則泥沙不復積水患可以少衰臣之所聞大畧如此而未得其詳舊聞常州宜興縣進士單鍔有水學故名聞之出著吳中水利書一卷且口陳其曲折則臣言止得十二三耳臣與知水者考論其書疑可施用謹繕寫一本進上伏望聖慈深念兩浙之富國用所恃歲漕都下米百五十萬石其他財賦供饋不可悉數而十年九澇公私凋弊深可愍惜乞下臣言與鍔書委本路監司躬親按行或差

東南所懼者水也而雨或連月若此者以為非天
乎殆未可也然北方當恒暘矣東南嘗多雨矣而
未至於斯則謂之非人亦未可也數也存乎天備
也存乎人矣併則湧分則衰順則安逆則怒水之
大情也萬世治水之法無出禹者矣禹貢曰三江
既入震澤底定則知三江治而震澤定也又曰播
為九河同為逆河入於海則知九河疏而河流安
也然三江九河不可尋矣有能倣其意以治東南

苧溪書屋

之水則亦三江之遺法也倣其意以治黃河之決
則亦九河之遺法也夫東南之水聚於太湖而由
吳松江入海前此未聞其為害也宋慶曆間築長
橋以便漕路水去漸澁而黃浦之口漸堙故三吳
多水患然不特此也溧陽之上有五堰以節宣歙
金陵九陽江之水宜興之下有百瀆以疏荊溪所
受諸水所以殺其來之勢也江陰而東置運河一
十四瀆泄水以入江宜興而西置夾苧干興塘口

大吳等瀆泄水以入運河皆所以導其流之歸也
此亦三江之遺意也而今多湮矣何怪水之不為
害耶黃河發源星宿禹時由碣石入海當時未睹
其為害也周定王時始失故道而中國數被其害
嘗畧考之矣漢時河決酸棗決瓠子決東郡金隄
其勢漸東宋至和決大名館陶熙寧決澶州曹村
其勢漸南金元以來由渦合淮以入海今聞一旦
驟徙於徐州又徙於東平又徙於臨清其勢漸北

苧溪書屋

兗州上下此亦九河之故處也而今乃自復爲則河
徙未必不為利也然今濟寧而下每有膠乾之憂
東平以上又有漂溺之慮以勢論之則黃河之患
為急而東南財賦所出亦未為輕也孟子曰禹之
治水也水之道也故治水者有順而無障有分而
無併宋時河決而南一時小人必欲障而北之以
復禹故跡所謂以有限之財填無窮之壑其事可
鑒也今日東南之計莫若畧倣單鍔之論疏決壅

滯以導其歸而夏忠靖所行則其成效也濬河之
計莫若畧倣賈讓之策多穿漕渠以殺水勢而宋
學士之議亦其遺法也復溧陽之堰節金陵諸水
由子胥運河以入江開白茅諸浦由常熟以入海
疏運河諸瀆由江陰以入江而松江黄浦宜濬其
淤塞使入海無礙且聽民作圩田以捍水則太湖
之水分而東南水患減矣導臨清之河濟直沽以
南之運導東平之河濟臨清以南之運導徐州之

芋溪書屋

河濟邳州以南之運而濟寧故有馬頰河宜尋其
跡導河以濟濟寧一帶之運且聽民穿支渠以溉
民田則黄河之勢分而漕渠亦通利矣然議者必
曰東南諸浦或成膏腴疏之則有侵越之擾濟寧
一帶僅免自全引之則有衝齧之勢噫愚固已言
之矣除非常之害者有獨知之慮者也興無窮之
利者有不拔之操者也使任得其人則勞之者所
以安之也而何有於紛擾疏之者所以分之也而

出於人之未到後之人淺謀管見不達古人之大智
顛倒穿鑿徒見其害而莫見其利也若吳江岸止知
欲便粮運而不知遏三州之水反以為害又若虞青
龍安亭江徒知不漏商旅之税又不知反狭水道以
遏百川今之人所以戾古者凡如此也鍔切觀無錫
縣城内運河之南偏有小橋由橋而南下則有小瀆
瀆南透梁溪瀆有小堰名曰單將軍堰自橋至梁溪
其瀆不越百步堰雖有亦不渡船筏梁溪即接太湖

芋溪書屋

昔所以為此堰者恐泄運河之水昔熙寧八年大旱
運河皆旱涸不通舟楫是時鍔自武林過無錫因見
將軍堰既不渡船筏而開是瀆者古人豈無意乎因
詢與邑宰焦千之曰今運河不通舟楫切觀將軍堰
接運河去梁溪無百步之遠古人置此堰瀆意欲取
梁溪之水以灌運河千之始則以鍔言為狂終則然
之遂率民車二十四管車梁溪之水以灌運河五日
河水通流舟楫往來信夫古人經營利害凡一溝瀆

皆有微意而今人昧之也嘗見蘇州之茜涇昔范仲淹命工開導以泄積水以入於海當時諫官不知蘇州患在積水不泄咸上疏言仲淹走泄姑蘇之水益不知其利而反以為害今茜涇自仲淹之後未復開鑿亦久湮塞鍔心存三州水利凡三十年矣每覩一溝一瀆未嘗不明古人之微意其間曲折究轉皆非徒然也鍔今日之議未始增廣一溝一瀆其言與圖符合若非觀地之勢明水之性則無以見古人之意

學溪書屋

今并圖以獻惟執事者上之朝廷則庶幾三州憔悴之民有望於今日也

別畫

一先開吳江縣江尾茭蘆地

一先還吳江沙上居民及開白蜆江通青龍鎮
又開青龍鎮安亭江通海

一先去吳江岸為千橋

一先置常州運河斗門二十四所用石碶并築隄管水入江

一次開夾苧干白鶴溪白魚灣塘口瀆大吳瀆
今長塘湖滆湖相連走泄西水入運河下斗門入江

一次開宜興百瀆見今只有四十九條東入太湖

一次開蘇州茜涇白茅七鴉福山梅里諸浦及茜涇

學溪書屋

一次開江陰下港黃田春申季子竈子諸港

一次開宜興東西蠡河

一次根究諸臨江湖海諸縣凡泄水諸港瀆並
皆疏鑿

伍堰水利昔錢舍人公輔為守金陵常究五堰之利雖知伍堰之利而不知五堰以東三州之利害鍔知三州之水利而未究五堰以西之利害一日錢公輔以世之所為五堰之利害與鍔參究方知始末利害

強幹知水官吏考實其言圖上利害臣不勝區區謹
錄奏聞伏候教旨

附注

貼黃其圖畫得草略未敢進上乞下有司討會

宗按宋神宗元豐間議興水利蘇文忠公
知杭州屢上封事獨獻單鍔書史不該載
且羅中丞李定御史舒亶劾奏非神宗明
决桑田之詠幾釀大禍矣蓋其時以蘇公

苧溪書屋

見忌而豈復有錄於鍔哉易曰屯其膏施
未光也此南渡之治可以鑒矣

明顧解元粲對

問今下財賦出於東南而漕輸以北
乘輿之奉百官之祿六軍之粮多賴焉重可知也
然仍歲以來水旱為虐東南數郡渺然巨浸
而濟寧上下河歇生塵是果天數乎抑人事
也蓋嘗考之地理詢之父老乃知東南之水
太湖之溢也北河之涸黃河之徙也其果然
乎然黃河之徙不獨有涸流之患而青徐一
帶又有漂溺之憂故
朝廷方遣官治之而東南未之聞焉不知二者孰
重孰急乎夫東南之水單鍔論之詳而
國朝夏忠靖嘗治之黃河利害古人之論尤多而
國朝宋學士亦嘗論之其有可舉而行者乎茲欲
倣古人水利之學立久遠之計使東南雖雨

苧溪書屋

而不潦北河雖旱而不涸黃河雖徙而無漂
溺之憂庶所謂一勞永逸者思其術而未得
也願以告我

除非常之害者有獨知之慮者也興無窮之利者
有特立之操者也故曰非常之元黎民懼焉及臻
厥成天下晏如也執事發策秋闈以南北旱潦為
問此誠
國計之所當先也夫漕河所資者水也而連月不雨

何有於衡嚣必也東南得人如夏忠靖北河得人如陳恭襄而又任之以專行之以漸無惜於小費無惑於浮言無求於近效此功一成南北永利庶所謂一勞而永逸者乎不然殆未可輕議也

批語

春坊右諭德王公批曰旱潦為災諉曰天數水利之學殆有可思子之言博矣美矣其信可行乎錄之竢當道者採焉

苧溪書屋

宗按南畿壬子科水利一策多取單書三江太湖之論噫主司非無深意也附錄於此備裕國者考焉

東卯子王述祖曰三吳厄多以水凡雨潦即釀大患貴在豫治興利耳先賢宋進士單鍔祖三江遺意論治吳中水者衆悉後人治顧畔之弗績及罪水過已我　邑侯濟南谷公主鍔所論又足以學士蘇軾奏議所援別畫及復伍堰之詳異[illegible]

四明它山水利備覽二卷

（宋）魏峴撰

明崇禎十四年陳朝輔刻本

四明它山水利備覽二卷（浙江吳玉墀家藏本）

宋魏峴撰。峴鄞縣人，官朝奉郎提舉福建路市舶。鄞故有它山一水，其始大溪與江通流，鹹潮衝接，耕者弗利。唐大和七年，邑令王元暐始築堰以捍江潮。於是溪流灌注城邑，而鄞西七鄉之田皆蒙其利。歲久廢壞。宋嘉定閒，峴言於府，請重修，且董興作之役，因爲是書記之。上卷雜志源流規制及修造始末，下卷則皆碑記與題詠詩也。案新唐書地理志載明州鄮縣（案鄞縣在唐爲鄮縣）南二里有小江湖，溉田八百頃，開元中令王元暐置。東二十五里有西湖，溉田五百頃，天寶二年令陸南金開廣之。今此編稱它山水入於南門，瀦爲日月二湖。其日湖卽小江湖，月湖卽西湖。謂二湖皆王元暐所浚，而不言有天寶之陸南金，似有闕略。至其以元暐爲元禕，以開元中爲大和七年，則此編所載諸碑記及唐僧元亮詩，證佐顯然，足以糾正唐志之譌。不得以與史異文爲疑矣。此書在地志之中頗爲近古。宋四明郡志嘗採其說，然傳本頗稀，幾於泯沒而無可考。明崇禎辛巳，鄞人陳朝輔始得舊帙梓行，版亦散佚。首有峴及朝輔二序，而末以四明志序附焉。蓋卽從陳本錄出者也。

剡它山水利備覽序

盖溝洫始於夏禹經畧始於商高宗而水利所繇興若周官營溝行水之制止水蓄水之令犁然大備昔之爲民興利者時行視郡中水泉開通陂池起水門提閼數十處以廣灌溉此王政必務其大也唐鄮令王公元暐之作堰它山也闢吾鄉旱潦豐歉之數綦鉅而彈衎不適於度炭埭不毖於防漏并匽瀦不平其衡水屬梢溝不符於則此不令經界皆溝瀆胥病耶郡乘間採宋魏峴它山水利備覽之説而全帙漫漶莫稽頗求頃林郡公屬吾年友楊齊莊補此志之缺余過從商榷繙几上得之詢自鍾潭舊家藏此抄本亦成化間物也齊莊指示余此即不得爲指南車或亦借作驅山鐸而余亦驚喜見所未見曰先壽諸鋟以傳夫志牒之尚於過存也即如孫叔敖芍陂一事史僅約略言之使不攷唐六典疇知此陂首受灊之淠水又疇知濠水流注陂中不攷水經注疇知淝水東北經白芍亭下東集爲湖而芍陂以此得名不攷元

和志疇知此陂外楚相又作陽泉大
業諸陂不讀鴻烈疇知芍陂之即是
期思不攷三國志及鳳陽郡志疇知
尚書郎鄧艾重脩於建安間芻為五
十小陂利被沿淮廣陵數十鎮不攷
隋書疇知趙軌之脩開六門為三十
六門灌田至五千頃夫以彼章章如
是而博雅君子猶有未能盡臚其事
者何况僻在東南又僅籍寥寥文獻
為足徵討論功蹤吾黨亦與有其責
矣禮有之上有大澤則夫人待於下
流此即善瀦水瀲之説也易有之地

中有水師君子以容民畜衆此即善
防水滲之説也瀲則為川為渠滲則
為澤為陂必如此而後盡溝瀆之利
必如此而後倍經界之穫坎止流行
之象不觭為水利設而水利之大通
於政矣瀲流之説可以芻通者余滑
唐崔嶍之記大業陂曰揆腐曝淤培
高徹卑又曰橫殺衝波泄流引洫即
是數語足賅水經又得之穆員之記
石斗門曰善為水者不與之競如斧
斯鋭以分其衝如月斯仰以折其勢
宛然喉深口速之象猶指諸掌滋以

備覽方溝洫志河渠書或不足以方
崔穆二記有餘矣而又安知崔穆二
記是修溝洫河渠者所必收乎故此
等書通都大邑未必得而板扉小築
中或得之鍾氏之藏所謂禮失求之
野也余以得購訪遺書之法玉軸牙
本五
籤未足錄而殘篇蠹簡中足錄之齊
莊之采所謂謀於野則獲也余以得
網羅舊聞之法要以水利經畫自叔
敖李冰史起以下漢則有若劉信文
翁鄭當時兒寬召信臣王景諸人唐
則有若雲得臣長孫祥李襲黎幹溫

造孟簡諸人宋則有若范文正劉彝
呂頤浩錢良臣諸人我
明則有宋公禮劉公大夏陳公瑄徐
公有貞朱公衡潘公季馴諸人計此
一代遠猷百年碩畫暇時並當仝齊
莊輯成全部以商治河通漕之略俾
本六
王公與前後諸賢並壽又俾此書亦
與前後諸賢紀述並傳是豈在宋徐
節孝先生治河議之下而不遠出我
朝戴村白老人獻策之上哉經濟君
子循覽是書廢修墜舉當不僅為此
地旱澇豐歉之計大埤贊已也齊莊

大小並識今古兼綜新志成行將重於琬琰而借此藁本作津梁是書之傳又無俟余言之畢矣

旹在

皇明崇禎辛巳七月既望前柱下史

郡人陳朝輔燮五氏謹序

四明它山水利備覽上卷

大宋 魏峴 編輯

皇明 陳朝輔燮五 錄傳

楊德周齊莊 訂正

它山水源

它山之水源自越山委蛇綿歷幾二百里繇上虞縣分水嶺（一名斤嶺自越至鄞凡十六里故名）百餘里然後歷大小皎谿樟邨桓邨平水此其大派也又一派出杖錫山並合衆山之流會于大碶至于它山溪通大江潮汐上下清甘之流釃泄出海瀉鹵之水衝接入碶來則溝澮皆盈去則河港俱涸田不可稼人渴于飲唐大和七年邑令王侯（元暐）相地之宜以它為水道所歷喉襟之處規而作堰截斷鹹汐導大溪之流自堰之上北入于溪百餘丈折而東之經新安歷洞橋屯前港也自鎮都入惠明橋至仲夏二水至新堰而合流經北渡櫟社新橋入南城甬水門豬為二湖曰日曰月暢為支渠脈絡城市以歆以濯由西城望京門由望春橋接大雷林邨之水直抵西渡其間支分派別流

貫諸港灌溉七鄉田數千頃天之旱潦有不可必乇
水歲可恃以爲常田事仰之實爲霖雨自唐建今四
百十有六年民食之所資官賦之所出家飲清泉舟
通物貨公私所賴爲利無窮先賢堰是而巳乇水錫
吾邦人所以爲生民立命也（内不字即流乇字即此後原抄後倣此）

置堰

候之經營是堰也歷覽山川相地高下見大溪之南
沿沵皆下其北則皆平地至是始有小山虎踞岸傍
以其無山相接故謂它山詳見鄞志南岸之山勢亦

修聳如飲江之虹二山夾沵鈐鎖兩岸其南有小嶼
二屹然中沵有捍防之勢人目爲强堧其北小山之
西支港入溪則七鄉水道襟喉之地因遂堰焉由是
溪江中分鹹鹵不至清甘之沵輸貫諸港入城市達
村落七鄉之田皆賴灌溉（七鄉曰通遠光同鄮源句章清道武康東安）

堰規制作

它山乃衆沵胥會之地每歲至秋萬山之間洪水暴
漲湍激迅疾極目如山海候之爲堰也規其高下之
宜勝則七分水入于江三分入溪以洩暴沵旱則七
分入溪三分入江以供灌溉堰脊横濶四十有二丈
覆以石版爲片八十有半左右石級各三十六歲久
沙淤其東僅見八九西則皆隱於沙堰身中空擎以
巨木形如屋宇每遇溪漲湍急則有沙隨實其中俗
謂護隄沙水平沙去其空如初土人以杖試之信然
堰低昂適其廣狹中度精緻牢密功侔鬼旦與其從
堰埭雜用土石竹木輒篠稍久輒壞者不同常將大
溪之水從堰入江下歷石級狀如噴雪聲如震雷耆

老相傳立堰之時深山絕壑極大之木人所不能致
者皆因水漲乘沵忽至其旦矣乎（内旦字即旦後原抄）

梅梁

梅梁在堰江沙中鄞志謂梅子真舊隱大梅山梅木
其上爲會稽禹祠之梁其下在它山堰亦謂之梅梁
禹祠之梁張僧繇畫龍於其上風雨夜或飛入鏡湖
與龍鬭人見梁上水淋漓而萍藻滿焉始駭異之乃
以鐵索鎖于柱它山堰之梁其大逾抱半没沙中不
知其長短横枕堰址潮過則見其脊儼然如龍卧江

沙中如百年不朽暴沵湍激儼然不動有草一叢生于上三時常靑耆老傳以爲龍物亦聖物鎮堰者耶

內三字卽四從原抄

三堨

侯既作堰慮暴沵之無所泄遂爲三堨以啓閉蓄泄澇則疏暴沵以出江旱則取淡潮旨入河平時則爲河港之侯者老謂侯自堰口浮三瓢聽其所至而立焉出堰之東十有五里爲烏金堨（俗謂上水堨）又東三里爲積瀆堨（俗謂下水堨）又東二十七里爲春行堨（俗謂石堨）乇

小溪鎮入南城甬水門河渠也皆隨地之宜而爲之四明烏金堨久廢嘉定辛巳晛請于朝重建詳見郡志及烏金堨志

日月二湖

鄞志稱城中日月二湖皆源于四明山自乇山入于南門瀦爲二湖在城西南隅月湖中有十洲三島之勝湖之支渠續遶城市往往家瀕修渠人酌清泚又云四明山之旁亦山萃焉雨盛則湖盤交會出爲漫沵無以瀦之其涸可立而待非特民渴于飲而河內海潮旨之灌溉田皆斥鹵畊稼廢矣唐大和中侯乃視地高下伐木斷石横巨沵而約之遂二湖以受其入溉田八百餘頃唐地里志載鄮縣下注云南二里有小江湖大和中令王元暐置小江湖卽日湖也以乇考之人知侯置堰而已而不知疏南城一帶之河立三堨浚二湖皆侯之功也崇寧間唐蒙爲重修乇山堰記曰唐人王元暐令鄮導乇山出水作堰江溪約水勢貫城以入瀦爲平湖疏爲長河揭爲幽沼後人德之爰立廟貌舒公信道西湖引水記西湖卽月

湖也時有旱而引乇山之水入月湖以濟一城之所用邪人喜而公爲之記也今城中十萬戶日用飲食可不知所自乎

廣德湖仲夏堰已廢並仰乇山水源

唐地里志載鄮縣其下注云西十二里有廣德湖溉田四百頃正元十弍年刺史任侗因故迹增修西南十里有仲夏堰溉田四千頃大和六年刺史于季友築今湖堰並廢寶慶二年郡守尚書胡榘再修鄞志既載廣德湖興廢之由復附言于後曰今歲夏初愆

陽再旬東鄉惟恃錢湖以不恐西鄉渠溪已竭是膠
不行幸而時雨隨應錢湖猶可資灌溉而它山堰水
决無可救之理也蓋未知它山之水源深溪長也覌
屢因亢陽惜水之泄從權以土石增堰上約鄞江
之水旨入谿又浚水口淤沙引水以入田故水勢溪
貫諸港涓涓不已使有人為力行障堰排沙之說則
何旱之足慮謂其無救於旱則誤矣或曰廣德湖
之田中間川渠及仲夏之港縱橫溪貫皆無大雷林
鄉建槩之溪何獨它山夫言水利者不必言其溪衍

之時而當言其旱涸之際如溪衍之時何往無水惟
亢旱不竭方足恃也大雷林鄉建槩之水山近源淺
常時與它山合溪絕無以別稍遇旱涸則溪必先竭
至它山之溪獨其輸灌以此言之雖謂悉仰它山之
水可也

淘沙

四明水陸之勝萬山深秀昔時巨木高森沿溪平地
竹木亦然茂密雖遇暴水湍激沙土為木根盤固溪
下不多所淤亦少閒淘良易近年以事木植價穹斧
斤相尋靡山不童而平地竹木亦為之一空大水之
時既無林木少抑奔湍之勢又無包纜以固沙土之
苗致使浮沙隨流勿下淤塞溪流至高四七丈絲亘
二三里兩岸積沙侵占溪港皆成陸地其上種木有
高二三丈者繇是舟楫不通田疇失溉人謂古來四
季一浚今既郎年不浚宜其淤塞嘉定己亥旱勢如
焚田苗將槁覌隨宜為浚溪障水之策一脈出脈涓
涓其來溪貫百港隨水所及俱獲霑丐夫浚之一寸
則田獲寸水之利浚之一尺則田獲尺水之利浚之

愈深所灌愈遠為利愈博矣雖然淘沙當於未旱之
先又當弃之空閑無用之地何則無旱歲淘沙也救
一旹之急耳是時農夫皆自憊車注目救就槁之苗
其勢不可久役稍或違時苗已槁矣宜於未旱之前
農隙之餘多其工役假以日月務令深廣庶幾可久
天下之事不勞者不能逸不暫費者不久安若憚費
畏勞用工不深其効亦淺或晷閲沙中之港而不去
港中之砂止可為旱歲急救旱苗之計經一小雨則
沙淤隨塞或去港沙而堆兩岸經一大雨則仍前洗

入港中如能運沙遠去江近則棄於江水之中江遠則堆於空閑之地庶幾可久然地皆民地種植所資安得空閑宜臨時相視遇窊坎空閑處不倘稍遠則可矣但戒董役之人務在公平不獨容私獨堆一處則人心自服如能浚深一尺或二尺其利尤博將浚之時先宜壅住上沠然後從下沠爲始庶得沙乾不先爲水所淩役夫易以用力淳祐元年辛丑歲沙淤尤甚高出水面至四五尺自堰港口至新安廟前凡五百餘丈舟楫不通覗聞于鄉余大祭天錫見委提

督浚治役夫人給米二升省錢四十足和顧通遠光同句章三鄉人戶反輪差柴船戶各備鉏檐先期約日標識界分令各甲管認丈尺晨夕暮放至則記名印臂以見大數放則點名辨印以給錢米錢米纔給臂印隨拭覗親自監臨務令均平著實顧直既優給散以時視其慵惰量加責罰人心懽趍且不敢慢自十月十日甲子鳩工至十一月二十六日迄事是役也助以婭湑且令兒輩監視及放水口奔湍而入勢如江潮始焉堰上之水其餘尺高移時之間堰水低平盡引

入港壬寅七月以連雨水漲港沙復淤鄉帥陳大卿壁復委覗開浚廻沙閑成更欲去沙令深亦委覗淘沙程趙二公給田收租歲充淘沙顧夫之用嘉定七年權府提刑程公覃捐緡錢千有二百貫置田四十畝三角二十九步收租穀一百一十四石一斗五升係西郭斗斛歲充它山淘沙之用嘉熙三年覗嘗以沙淤利便乞增置田晦前政都承趙公以夫給到劉泳沒官田二十九畝三角二十五步每年收租米二十一石二斗二公慮民之意可謂遠而惠民之德可

謂厚程公所置穀田始委鄉之上戶掌其租入督以邑丞上戶不欲與聞官事委之雲濤觀觀又不欲遂歸丞廳歲旱之時民救將槁之苗如救氣絕之命穀既在官臨時申請緩不及事近者連歲旱涸覗多自出力催募閘淘然私家之力終不如官使穀在丞廳遇旱卽發濟用不淺緣上丁申請其勢未免轉摺倉卒難散價錢減而催直輕淘沙不過半日僅如人家閼掘溝瀆分開中間一綫水路而已所辦倉卒何暇深廣趙公所給米田契書發下丞廳租米付與雲濤

史059-029

覲覲又辭不受然覲思之不若府倉自行收樁遇有旱暵遣吏開淘然恐細民畏懼官府不敢申請務涉日久無及救旱莫若委小溪監鎮就近兼措置淘沙事遇旱則行支請庶免緩不及事之患夫旱暵之時官府祈禱偏去名山靡神不舉靡愛斯牲猶有勿應如能於不雨之際用工深浚沙港并浚南門沿河高仰之處自然水應可供車注開集鄉社各開近地河港家出一老人各兩日輪僱處處開掘以接它山之水則處處有水矣禱且未必即應浚沙其效可必所

貴官民各勿憚煩當旱乾時人心欲水恨無可浚縱無僱直人亦樂趨如穀米寬餘給之周善所慮諸鄉各浚近地役徒之衆不可偏給故耳程公所給穀田嘗申朝廷照會永充它山淘沙之用趙公所給米田亦宜如程公穀田申朝省照會

防沙

它山一境其地皆沙內水之咽既窄引水之港復狹以致沙易於壅塞沙之入港凡有三焉七八月之間山水暴漲極目如海平地之上水深丈餘湍急迅疾西岸之沙遂從平地橫更入港須臾淤滿一也或遇積潦雖不泛岸而溪亦湍急沙隨急泝迤邐入港日引月長不覺淤塞二也自港口至馬家營一帶兩岸之沙或因霖雨衝洗或因兩岸坍損或因木植衝擊積久不已亦能填淤三也欲障平地之沙宜於西岸去港一二里量買地段南自港口北自山下以屬于溪北去港遠南去港近帶斜築疊隄以粗石隔爲基址高七八尺外植榉柳之屬令其根盤錯據歲久沙積林木楙盛其堤愈固必成高岓可以永久欲障

積潦湍泝入港之沙宜就吳家橋南港狹去處立爲石閘中頓閘版五六片畧與岓平水輕在上沙重在下水從版上不妨自泝沙遇閘版礙住不行沙之所淤不過閘外三四十丈淘去良易版之爲限以水爲則水漲則下水平則去啓閉以時不病舟楫欲障兩岓之沙宜於兩岓釘案樁用犏石砌疊傅岓覆以石版如城南塘路庶免水洗岓沙木植衝擊坍損之患然置閘砌岓可以防平旹積雨港內之沙或遇大水徑自西岓擁沙而來非二者所能禦石堤之護此策

之上者也姑從三說以俟來者

前後修堰

耆老相傳謂堰先賢靈蹟功與旦侔不可妄加增損後人有增損者輙有禍罰南渡之後里之富民周四耆者謂堰稍低惜水之泄遂於堰上加石版厚七八寸比侯元石長減二尺前叙規模制作言爲片八十有半者即周耆石也堰之元脊在周耆石下不可復數周耆未幾家廢人亡遂謂增堰得禍故視堰如旦物不敢措議修築爲是說者果先賢意耶先賢之意

惟民利是視而已堰非天造亦爲人耳寧無成壞苟有能尋而葺之以壽它堰於無窮寧非先賢所望於來者哉周耆之前修築者亦不一郡志稱國朝建隆間康憲錢公億競請于旦增築全固崇寧間楊蒙重修堰志云歲久川淤堤墊堰隳人各自私岐分派引旱涸如初先是監船場宣德郎唐意窒其岐派培其堰堤郡志亦言以土苐苐增築僉幕承議郎張君必強復增卑以高易土爲石冶鉄而固之肩輿而往操舟而還人嘆旦速又魏行巳增修它山堰記云紹興

丙寅農事舉趾而它山之堰緣風颶忽起潮汐衝突川淤堤墊堰塽隳圮太守秦公委督官吏補土石之罅漏塞深穽之隤穴易土冶鉄而固之旬日之間厥功告成以此考之周耆之前堰蓋嘗屢修矣謂堰不可修築者果旦意耶然唐意以其土苐苐而築之或者從權救旱之策未必可以經久蓋它山之水湍激迅疾非叠石冶鉄巳障巳固則日久衝洗安能久而不壞哉意之策用於救旱之時明矣後人之欲議修築者幸無泥增土之說夫山嶽崖元氣所結猶有

崩裂物久則壞此其常理壞而復修乃得全固耳旦寧惡之耶然非果損則斷不可輕動今但在夫保護之俾勿壞則旦人之所共願也

護堤

浚沙若無與於堰其實關係於堰者利害不細沙港淤塞出時舟楫不通竹木薪炭其價倍貴販鬻者裝載過堰竹木排筏越堰而下猛勢衝擊聲震溪谷堰身中空不勝負重城門馬力追犇歷年初雖不覺久必大損辛丑歲因它堰石頗有損動前後府勝非不

禁約人取其便不顧利害雖禁莫止乇堰若損溪水醴泄鹹鹵衝入田不可稼民不粒食官失租賦况乇堰靈蹟聖異殆有鬼力且功萬一損壞寧後人所能遽行營設卽使可辦不知當用幾工幾金經涉幾日然後可成公私同一利害願共珍護之

閘水口

堰上水口狹甚溪流入港者匙而入江者多水口有石幢爲界外爲官港内爲蔣宅之地約一二畮若買乇呂衰水口庶幾納水稍洪

古小溪港

許家橋東有地名童家廟北有古溝勢與港接今爲沙所塞而汚瀝尚在耆老相傳乇正小溪也溪通建嶴舊嘗閘浚以通它山之水今沙淤塞或可謂以再浚

洪水灣

去堰半里餘沙港之南地名古城有小港南屬于江今爲沙所壅耆老相傳謂舊嘗於乇置堨近緣屢經洪水江沵衝入漸與港通恐日後爲江水衝開溪沵

頓泄宜築隄岸

北山下古港

它山堰上大溪之北縣延昔山山下有古港西自鍾家潭大溪分派而來延袤二三百丈未至沙港百餘丈其沵中斷水稍長則越過平地徑入沙港近下石道頭水平則止水之所道迤邐低宂港灑分明古老相傳云侯之造堰先作壩截碶木令乾然後用工故自鍾家潭引大溪之水循山之東屬于沙港堰成去壩遂爲二派一派徑從堰上入大江一派則鍾家潭

之港也今雖斷沵港灑儼然若能開浚此港徑取大溪之水東入沙港一則水勢徑順入溪必多二則洪水汛漲之時水與淄沙㞐流俱東不夜横覂入港姑存所聞以俟來者

水喉食喉焘喉

晛考鄞志所載引水於州北鑿兩池以停之遥瀆汜溢則城之東北隅有二堨以泄于江日之曰食喉氣喉注云水自離入不有二堨曰泄之歲旱則有火災紹定元年守胡榘聞諸朝廷禁民立屋以塞二堨且

欲浚導必時隄防必謹然不明言堨之所在覗詢諸
耆老僅知來歷氣喉堨視食喉稍大經都稅務廨在
東渡門墻下以版爲閘潮長則與板平市河之水充
溢則啓閘以泄爲江食喉堨視氣喉稍小在市舶務
之南墻下止用泄水却不通潮又有水喉一堨亦已
泄水若夫二池人謂鼓池蜃池是也郡志止說淸潤
池及府池而亦不言鼓蜃二池在何處或謂蜃池湮
廢已久今爲民居堨與池雖無與於堰而水源皆出
於它山實關一郡之氣脈故併及之

積年沙淤處

馮家營西至孫家橋五十式丈六尺孫家橋至許家
橋七十丈許家橋西至潘知府宮前一百丈潘知府
宮前西至萬家道頭九十丈萬家道頭南至吳家橋
一百五十四丈八尺吳家橋南至它山堰口四十七
丈

王侯名爵侯封廟額

侯姓王諱元暐瑯琊人也見蘇爲記 唐大和七年以朝議
郎行鄮縣令上柱國築它山堰浚小江湖民德之立
祠堰傍爵曰侯謚善政見鄞志 而不言何代所封乾道
四年邑人朱世彌等請賜廟額增封爵省牒云奏內
稱在唐已封善政侯歷年既久元封文字不存難以
於侯爵上加封兼本朝自來未曾封賜廟額勑宜賜
遺惠廟寶慶三年邑人復有請時里人王公壁在朝
實主盟其事亦以元封文字不存仍封善政侯廟額
遺惠鄞志縣令題名云府學有請立文宣王冊文牒
碑具載年月姓名唐書地里志云開元中令及以暐
爲瑋俱不同豈唐史有承承之誤耶

造堰協謀之人

堰之造也孫公闍黎實佐經營今有祠像在侯之左
今祭稱慧慈法師

憲帥程公初置淘沙錢田設廳石刻節文

它山水灌溉鄞縣管下七鄉民田每年沙漲四季合
用淘沙開淤和僱人夫一歲當一百千本府措置今
支一千二百貫文官會委鄞縣丞同鄉官朱中頴將
仕等置到田四十畝三角二十九步半上白粳穀一
百一十四石一斗五升每季係鄉官收支掌管開淤

仍委鄞縣提督已申奏朝廷從申劄下嘉定八年六
月日朝散大夫直寶謨閣兩浙東路提點刑獄公事
兼知慶元府沿海制置司公事程覃記

趙都承淘沙米田牒魏都大
照應據白劄子條具它山水利便宜事件數內一項
乞浚河淘沙奉台判呈劉泳沒官田欲就內撥一項
充淘沙使用據元承勘司理院推級劉楠供到山田
壂坐落價鈔數目內水田二十九畝三角五十五步
元契面錢計六百三十一貫七百文九十八陌每年

乜租米共二十一石一斗奉台判水田一項契書發
下縣丞廳租米每年責付雲濤觀認租仍牒魏都大
卯府照應府司除已將契書發下鄞縣丞廳責付
雲濤觀交收并給據付雲濤觀及關常平按照應施
行外須至公文牒請照應嘉熙三年十月日牒朝請
大夫集英殿修撰知慶元軍府兼沿海制置副使趙
以火押

淳佑元年十月余恭政委淘沙
本月初十日與工至二十六日畢自馬家瀆至堰上
水口共五百十三丈為工四千每工支官會五百文
米二升半省官會計二千五百貫文十七界（內二百貫文代）
鄉民雖願米一百石（監董等人日食在內）本月十三日興工至二十
日畢為工一千每工支官會一貫五百文不支米錢
計一百二十貫文足十一月廻沙閘成敕大鄉再委
淘沙本月二十四日興工至十一月初八日畢為工
一千九百三十二工每工支官會一貫五百文不支
米官會計四千九百五十一貫二百文十七界（內數字即）
陳從原抄

建廻沙閘
淳祐二年八月內陳大卿委[illegible]督建造始九月初八
日至十一月七日畢同提[illegible]鎋幹林元晉正奏名安
劉閘三眼長三丈九尺高一丈零五寸中一眼闊一
丈二尺八寸兩傍各闊一丈一尺柱位四尺東臂石
岸八丈石鎚十五層西臂石岸一十八丈石鎚十五
層石匠工錢每工支官會二貫八百文米二升二合
計工錢二千九百三貫二百文十七界雜夫每工支
官會一貫五百文計工錢四千四百四十九貫五百文十

七界砌獅石每工支官會二貫三百文計工錢一百
二十九貫一百文十七界買石及松樁石工雜夫官
會共計二萬六百二十貫七十一文十七界

看守廻沙閘人

中一間閘板七片　許廿四　許亞六

東一間閘板七片　許十二　許十五　許三十七

西一間閘板七片　許阿一　許阿三　許阿四看
管閘人每月共支米一石府歷赴倉請領均分

廻沙閘外淘沙

淳祐三年七月初十日八月二十日兩次大飄水湧
沙遇閘即止但閘外淤沙約五千餘丈併衷河王家
水壅岸傍之沙坍洗入港者二千餘丈帥黃大卿壯
猷委峴閫淘始于九月初一日至初八日畢爲工九
百八十錢共計一百三十四貫四百文雜支在內

洪水灣築堤

淳祐三年秋連經大風水衝壞江隄溪水走泄峴聞
于府黃大卿併委築治始于八月二十八日至九月
初七日畢堤高二丈闊一丈二尺長一十二丈爲工

三百七十二爲錢共計八十七貫二百九十文足

請加封善政侯申府列銜狀

右峴等居處海濱涯濡聖澤屬當澇歲轉爲豐年且
有顯功理難自嘿竊見本府鄞縣事目一郡飲食七
鄉灌溉皆仰它山之水外恃別無太源而鹹潮混雜
大爲民病兼水大則湧入于河水少則多泄于江建
置一堰民到于今享其利血食滋久靈著如初日雨
日暘有禱必應一郡七鄉之民恃爲司命今歲初淫
雨不止稼穡幾壞於垂成鄉人老穉羣禱祠下片雲

開雨霽日開明慶禱屢孚其答如應今歲一飽厥有
繇來緣旦在于唐朝巳封善政侯本朝乾道四年郡
人有請准省劄仍封善政侯爲遺德廟額茲者恭覩
明堂赦文應諸路祠廟且祠禱祈感驗者並與加封
今來善政侯有屯莫大之功靈著之迹所合敷敵況
使府近創廻沙一閘爲民興利迓續神休謹錄白封
告廟額敕牒在前且狀申伏望台判備申朝省乞與
峻加美號以答旦貺峴等下情不勝眞切之禱謹狀

設熊

紹熙五年因旱府帖小溪鎮祈雨鄉民咽許師巫樂龍大三牲旦願小溪監鎮蔣修職子泳立疏隆慶二年夏旱師巫嘗斂鄉民錢物欲償昔願又已人禱牽制竟成迤邐近年沙淤日甚或謂旦願未償所致辛丑冬淘沙因稟鄉帥余參政給楮券五百千代民償願緣三牲用費不貲兼不欲擾民又雲禱觀有二清闕之嚴淨及有東嶽行宮之威靈亦不敢用牲牢然未關於旦不敢輕改衆議殊未有處峴恐咸因循遂作三闕其一命道士改作三界清醮一百二十分以

答龍旦并施斛已享遷旦其二命師巫作三界清醮其三用小牲牢三界卜於龍王及善政侯得第一闕峴節以其事白之陳帥毋侍官參三百千助成醮事時雨雪連縣奏詞之日陰雲解駁日光穿漏自是晴霽邦民咸悅皆已爲精誠所格

四明它山水利備覽上卷終

四明它山水利備覽下卷

大宋　魏　峴　編輯

皇明　陳朝輔燮五錄傳

楊德周齊莊訂正

重修善政侯祠堂誌

蘇　爲

祭法德施於人則祭之能禦大災能捍大患則祭之是知聲光垂於簡編德馨馨其廟食者豈徒然哉善政侯瑯琊王公諱元暐冊封之典圖志載之備矣按有唐大和中出佩銅章字人海陬時屬承寬之後窮

行皁俗之化以勤優誠游墮以誠懲崇孝慈貪夫斂手於納閭暴客屏跡於境外能使婚嫁有序惸獨有依他民愁嘆我則民喜乎還樂他民彫弊我則民豐乎衣食詩所謂豈悌君子民之父母者歟先是厥土連江厥田宜稻每風潮作沴或水旱成災不若採石於山爲隄爲防廻沂於川以灌以溉通乎潤下之澤建乎不拔之基能於歲時大獲民利故自它山堰溉良田者凡數千頃是非謂法施於人乎能禦大災乎則侯之爲政也易俗遷風惠其生民沐義浸仁澤及

來裔使承承之世猶受其賜者不可勝數則予由治
蒲之政西門投巫之酷諒多慚德矧今海縣晏清哲
后求治一司之任非賢弗居太傅王君轂玉衔之班
假墨綬之秩去民之害必杜其漸興民之利必臻其
源佗日響侯之德聲謁其祠庭則門榛砌蕪縣露尢
甚將何勸民乎吾將新之吏忻民懽風動草偃徵材
揆日經之營之於是遷祠之基止堰之上使泛舟者
賴其德力農者懷其恩觀其廟貌翬飛軒墉薇廧及
其庭也則若聆乎㞦言升其堂也則如聞虖七絲我

乃崇祓[illegible]簡享旦於祠是使遺愛之道載彰嚴祭之
禮斯在江之滸佑我蒸民烏虖侯之生也以子男之
位能呂善政被乎俗其歿也以正直之道能以不朽
留其且向若爲唐鉅儒[illegible]碑垂金必能寀兩四海舟
航巨川則正觀不爲遠哉知縣太傅睿播乎瘐俗發
慕前哲樹之休聲庶使饗斯之廟者知仁政之可尚
也爲通理侯藩備熟縱烈俾旌如在無愧直書其祠
堂之棟宇官吏之名氏請附之碑陰皆大宋咸平四
年歲次辛丑六月初伏前一日記宣德郎守殿中丞

通判明州軍州兼市舶騎都尉借緋蘇爲擬朝奉郎
尚書虞部員外郎知明州軍州兼市舶上騎都尉賜
緋魚袋借紫丁顗書

西湖引水記　　舒亶

按州圖經鄞縣南二里有小湖唐正觀中令王君炤
修也蓋今俗里所謂細湖頭者乃其故處焉湖廢久
矣獨其西隅尚存今所謂西湖是也明爲洲瀕海枕
江水難蓄而善泄歲小旱則池井皆竭而是湖所呂
南引它山之水爲旱歲備熙寧乙卯歲大旱湖涸建

中靜國改元之夏秋不雨湖又涸民渴甚至穴竅下
漉渡滓以飲而國家將有事于郊丘上供之舟寝㞐
不得進公私交病上下[illegible]不知所爲策者州於
是以其事屬監船場宣德郎[illegible]郎孫南門道河
上凡八十有五抵所謂它山堰者躊躇相視遂盡得
其利病蓋所謂它山者四明之衆山萃焉一山作雨
則澗壑交會出爲漫流方歲小旱衆山未必皆不雨
而溪流未必遂絕也特河勢中窊循兩隄率支渠釃
泄以去以故不得行蓋非特天時之罪也君既得其

所以爲利病審不宜矣乃屬民盡塈諸渠口而稍浚上源因以其土窒補堰隙復累石於其上以遏入江之羨泝於是水稍引以北顧獨距城十數里河亦地裂深尺餘凡邦之人莫不皆謂水無可行之理要非淹旬積雨莫能濟也君謂審如是豈人力所能及哉顧聞善政王侯實始作堰以茲水賜其邦人廟貌固在也其能漠然乎即爲民致禱焉一昔而水輙薄城下不數日湖泝漫然至清冽可食而行舟於河不復留礙耋穉驩呼里巷相屬一方遂以無虞噫侯一何

異哉雖然前乎湖蓋嘗涸矣無有能發其利者發其利自宣德君始君誠善其始矣顧非後臣相之則莫能善其終蓋宣德君身兼虞之責而能用意勤民之事侯生既施勞於人而歿猶烱烱如此蓋可謂有志於民而與夫世之任人責而不恩憂視民蔵而莫知救者顧可同日而語哉侯諱元暐史不傳不知何許人也唐大和中實令是邑得之父老它山以北故昔皆江也溪泝猥斥并與湖汐上下水不蓄泄旱潦易菑侯爲視地高下伐木斵石横巨泝而約之率三入

汀七泉于河溉田凡八百餘頃其功利博矣故民至今祠之宣德君名意字居正江陵人也乃祖若父以風節文章聞天下而君清直强學不苟於其職克似其家世者也既德侯之賜不敢忘斥金以致飾其像設矣又屬余以紀其事余以謂天時之不常久矣安知歲不旱而湖無涸乎故具論如右且以著二君之志而因以告夫後來者使有考焉冬十月令日誌

舒公亶引水記云按圖經鄞縣南二里有小湖唐正觀中令王君炤所修也蓋今俗俚所謂細湖頭

乃其故處也唐地理志載鄮縣注云南二里有小江湖開元中令王元暐置小江湖即日湖也楊蒙引水記云唐人王元暐令鄮始尊它山之水作堰江溪約水勢貫城以入瀦爲平湖繇行已增修堰記云它山一堰七鄉脊腴無慮千數百頃瀦爲平湖號爲長河以待旱乾水溢之患唐志言小江湖王侯所置二記亦言侯置堰瀦湖君炤在正觀而侯在大和不應正觀嘗修而大和魏言始置豈王君既修之後湖廢而侯復開浚之故言置耶蓋湖

之爲湖久矣它山未堰之前四明諸山之水多泄于江水不及湖雖修易涸其餘可知它山旣堰之後王侯疏河引水入城復開是湖以爲瀦蓄之地若是則雖謂侯置湖可也然舊實有湖不言修而言置何耶夫略有沮洳餘瀝之可因謂之修可也明之爲州東北皆江而西南皆山皆一二百里湖在平陽之地水無其源何時不廢爲平地明矣非置而何魏峴記

重修它山堰引水記　　楊蒙

四明澤國也大湖浸其西南大江帶其東北然七八月之交十日不雨則舟涉乎河民病竭矣蓋湖獨用以溉旁湖之田江又潮汐上下潮惡而不適于用人王元暐令鄮始導它山之水作堰江溪約水[illegible]貫城以入瀦爲平湖爲長河瀦爲幽沼後人德之爰立廟貌焉請封爵侯曰善政世世祀之歲久川淤堤墊堰隳人各自私歧分派引旱涸如初先是監船場宣德郎唐意往窒其歧派培其堰堤水雖暫至二年復涸議者謂不可復修矣簽發承議郎張君適蒞其事自于州率邑大夫宣議郎龔君詢其父老相其利害畢以高易土以石冶鐵而固之俾潦不至淫旱不至涸肩輿而往操舟而還邦人聚觀歎聽神速承議君諱必强明人也蓋古所謂不敢欺者宣議君諱行修循致勤民蓋古不忍欺者二君相濟公私不擾而厥功告成實徽宗崇寧二年七月二十七日承議郎錢塘楊蒙爲之記其詞曰有唐太和王侯始基粤歲數百民食其利二君嗣功旣圖旣崇又將永永而無窮湯湯其流泛泛其舟以溉以灌以酌以游於以著二

君之休

重修鄞它山堰記　　魏行巳

漢宣帝嘗曰庶民所以安其田里而無愁恨者政平訟理也與我共此者其惟良二千石乎噫若漢宣帝者可謂知治之本所以能中興漢室功光祖宗也今天子挺上聖之資造中興之業凡以爲邦之本加惠於元元者至優至渥方且輟近班之法從殿方面之侯藩躬行阜俗之化專意牧字之仁千里之民何其幸也紹興丙寅農事舉趾而它山之堰緣風颶忽

起潮汐衝突川渀隄塹堰埭槩圮七鄉民田將就枯
涸海波江鹵駸駸瀰漫太守待制秦公憂見顏色乃
默禱神祠使息風濤委督官吏經營强堰然後增葺
它山補土石之罅漏塞深圳之噴穴易土以石冶鐵
而固之旬日之間厥功告成非獨使今秋豐稔千里
足食且俾斯民永賴其利於無窮古之良二千石雖
龔黃不能過也誠可以仰寬東顧之憂上副明天子
委任之意猗歟休哉堰成之日泛舟者謳詠其德力
農者懐感其恩咸謂興時入秉鈞衡登庸華要必能

霖雨曰海舟航巨川蓋積興見於它也夫四明澤國
負三江挹兩湖潮汐上下縈接山下其來則瀦滀皆
盈其去則田疇並涸所恃以分甘泉絶鹵者隄防堅
固而已方其堅全則均被其利毀决則悉罹其厄惟
它山一堰所係尤重七鄉之間膏腴無慮千數百頃
諸爲平湖號爲長河以待旱乾水溢之患皆它山一
堰之利是以今春偶經塹决環境之民惶怖憂恐所
謂九工積累公帑私財不擾不費若有旦助成以不
日皆太守待制秦公至誠之所感也邦人德之形於

歌頌行巳偶奉府檄實董其事不敢嘿而不書大宋
紹興十六年餘月望日知明州鄞縣丞魏行已謹誌

四明重建烏金堨記　魏峴

出城南五十五里有堰曰它山唐鄞令王侯諱元暐
所建水自越之上虞歷四明山萬壑爭沜演迤衍湃
南注于江自堰之立約水入河乘除有數鄞西七鄉
爲田數千頃藉以灌溉其沜貫于城之日月湖闔郡
之人飲焉食焉泳焉游焉堰之利博矣然視水之大
小而提閼者堨之功爲多耋老謂侯懸堰口浮三瓢

聽所止而立碣且其事今自堰出東十有五里爲烏
金又東三里爲積瀆又東二十七里爲行春皆相地
之宜而爲之節惟烏金昔尤要沜處久堙圮入寖往
往柄閼因仍苟簡目睹涯涘莫存與其廢者沙淤愈
甚河沜易涸公私交困嘉定辛巳耆老合辭以請少
保太丞相魯公素知本末慨然下其事於郡且俾峴
効規畫之愚迺計工賦材選州縣官主之就里士爲
人信服有計知者督其役出給調度一不以屬吏民
以不擾而成勸趨於是從旁南低舊址二尺許身東

西五丈二尺有奇南趾七尺背京二十七丈西十三
尺橋五丈五尺而長高九尺濶稱之合石爲之櫃植
石爲之櫺規橅宏壯工力縝密時少卿余公建監簿
章公良弼相繼來牧皆捐金佐費始終其成初郡併
請修行春築朱瀬堰浚江東道士堰河至是悉以次
就緒蓋給于朝者錢十萬助于郡者四百萬總爲工
萬有九千越三月而畢邦人舉手加額曰願有紀峴
世居溪之濱與田夫野叟念此至熟茲幸賛是役則
敘次事實不當以固陋辭切惟是堨昉建於有唐大

和中距今數百載續葺補治尊其人而莫有記歲
時之詳者獨元祐六年二月十六日重修有石刻在
實呂公大防當軸時也君臣良百度具舉相望餘
兩甲子今相國復推廣公德志切爲民推此邦無窮
之利覘元祐成績有光矣或曰相國霖雨四海峴竊
世一水利之興顧何足以頌勳德之盛峴曰不然謝
文靖晉室賢輔淝水之功偉矣絕口不言而拳拳於
召伯之一埭愛人利物大臣之用心固如此是不可
不書餘皆載之碑陰十二月日朝奉郎提舉福建路
市舶魏峴記幷書

廻沙閘記

林元晉

慶元表東海地枕江抱湖水政舉則多豐年不則爲
沴淳祐改元冬可齋陳公由少司農以秘閣撰出鎮
兼制置沿海二年春閭落訴連歲失稔之故父老曰
是邦儲水而啓閉以時者曰堨泄而不防則乾積而
不釃則溢歲久多圯民甚患之夏勞公剏堨一曰保
豐復堨二曰斗門曰大河橋修堨號爲喉者三曰食
曰水曰氣是歲東西湖俱歉于潦明獨有秋公曰今

所導者不爾盍治其源城內外爲湖爲港鄞西七鄉
汲飲以溉皆源於它山而邦人知其利未知其害者
居半也它山而上則又六溪衆流之源越于所注夾岸
沙磧望雨則與水俱下[illegible]堰下上級皆三十六其
上沙沒殆盡下不沒者五六擁瀦夭矯之狀不可復
見其溢于溪者數里溪不幾斷於是井皆汲鹵入田
若竭澤歲浚至三四役工數萬計民亦勞止間有暴
漲自西岸而下壞家尤甚一日公顧其屬林元晉曰
岸之防固未易闕而浚治之繁其可無簡要之策與

其浚於既積不若過於未至水輕清居上沙重濁居
下宜開吕山之水平則啓通道如故淤聚于外則去
之易爲力會新吉州魏侯峴以書成述鄉邦意與公
合卜于長官祠又合廼度地莫橋去大溪五十尋近
經始營之侯家豁上疏它山之澤夙備肯綮其事佐
以新進士安居劉合志堅久起秋八月戊寅迄今十
月丁丑無一日不晴已乃雨是殆天所助人心大愜
公命元晉記之夫水之利若害判于反覆手禹川瀆
渠疏瀹濬導不遑暇何古人拳拳加意而近世率覥

爲故常也公家吉靈先生受業司安定之門淵源所
漸遠矣體用之學公得其傳大抵推所學以達諸政
尠不自其心始多事者爲之不能專多慾者及民不
能詳公澹然政出清簡見明行果於利民一所無靳
蠲逋租六十萬積平糴本百萬惠猶以爲小要未可
以施當是邪者限量也唐僧元亮賦堰詩有曰海潮
從此作回期人謂絕唱長官距今四百十六年始有
繼其志者堰之於潮閘之於沙古今一轍爾邦人又
將世世爲美談公名塏長樂人餘月庚戌從事郎曾

差沿海制置使司幹辦公事林元晉記奉議郎新除
大理寺簿趙隆書奉議郎主管建康府崇禧觀應衡
篆蓋

它山詞詩　唐僧元亮

它山堰堰在四明之鄞縣一條水出兩明山晝夜長
流如白練遶接大江通海水鹹潮直到深潭裏淡水
雖多無計停半邑人民田種費大和中有王侯令清
儉爲官立民政非因所禱入山行識得水源知利病
擺舟直到溪源畔極目江山波濤漫界尋父老問來

蹤便設機謀造其堰疊山橫鎮兩山前截斷鹹潮積
溪水灌溉民田萬頃餘此詞許天功不毀民間日用
自不知年年豐稔因何許此迄今立侯且廟不辜長
官與一祠本是長官治老來須將飲飲祭開鬼時人
若解感老恩年年祭拜王元暐

又詩　前人

截斷寒流疊石基海潮從此作回期行人自老青山
路澗急水聲無絕時

題它山兼簡鄞令　宋嬾堂舒亶

嗚呼王封君心事見出沒驅山截長江化作雲水窟
旱火六月天萬棟挂龍骨蕭條一祠宇像設何勞蕩
破屋夜見星漏雨濕衫兮栖酒謝車犇茲事恐亦忽
我聞古先王執施亦稱物矧今崇拂官民力殆言屆
豈無制作年一爲起荒茀李侯仁賢資撫字民疕疕
可但清似水方看健如鶻沈躋千載後行且見拔擢
陰功世易忘遠慮係多吻勉哉君毋遲斯民久已瞀

粹老使君前被召約往宅山既不果以書見抵
謝可數惜并示廣惠湖新記因成詩一首

舒亶

長江衮衮西南不秋水時至往不改大浪倍屋山欲
浮王侯旦智禹所啾萬昆宛石宅山幽栖梁扉扉卧
龍蚪咄嗟蕩駭就劒擊巨靈將手慧公羞睚成十里
沙中洲支分股引聽所求冬旱稽浸民不憂那得虫
蝗隨督郵汗邪甌窶滿車篝斯民飽暇何所酧騶灘
笑兀寒灘頭歲歲雞黍祠春秋老幼擊鼓稚子謳當
時人物紛厲鷗豈無肉食腰金倚朽骨往往空蒿丘
姓名幾復人間留惟侯惠施膏如油江聲浩浩颸颸

颭千占不見使人愁抜俗萬丈山標楷使君不減裴
商州下軍百鑑隨鋤耰一笑四境無瘡疣天闕老步
須騂騮已聞歸作金華遊飲賢訪七意未休畫船載
酒岸鳴騶約約與我盟舳艫冠蓋紛紛暇莫倫播首
暢望情綢繆我問使君亦何尤西湖萬頃蛟龍湫幾
年荒茀今則修鼙鼓勿勝財不掊長堤岌嶪高岑樓
窩有滄兮蕩有瀦餘波北注引漕舟桑麻被野禾連
疇鶴鶴白鳥雜遊鯈蘋蒲菱芡靡採擇楊柳成幄陰
道周睥瘢溽訶靡病瘳使君之賜侯可侔天邊旌旆

看悠悠父老雲梯爭攀輪地辟借恂恨無繇高文摛
秀皆華柚豐碑舉律鏡鏤兮千年宅山留海陬君知
宅日思君不還如今日人思侯

攻媿樓鑰

宅山蜒頭足奇觀百萬雷霆聲不斷誰把并州快剪
刀平截波瀾成兩段四明山深水源遠衆壑會溪長
漫汗滔天狂潦不可留瀉入長江勢犇竄賢哉唐家
王長官欲圖永利輸長筭想得憯澹經營時一一山
川應飽看西偏千嶺相 聯惟有宅山擁東岸遂於

壱地築橫埭截取衆沵心自斷斟酌利害不全取高
下參差僅雖半水大七分入于江徐把三分供灌溉
支沵漏漫穿郡城脈絡貫通平且緩旱時及壱水亦
足坐使千年忘旱暵無窮廟祀報元功像設森嚴人
敢玩梅梁夭矯有寔助大惠于今尚能捍前輩所作
多且靈日月真成參心貫後人小知或更易費盡工
夫隨破散河堙盍浚謀不集堤斷河傾沵甚捍富民
締手人受殃仰望古人重興歎老木號風波濺粤盡
屏儕仰丹青煥更須積雨看驚湍濡足搴裳何足惲

去家不遠時一遊短船垂綸沵可亂八月倘有仙槎
來便欲乘之泛天漢

嘉定丙子友林史彌寧

鑿曉輕船掠水飛乘閑來訪長官祠靈鍾著色四時
盡石瀨有聲千古詩華黍幾霑膏澤潤甘棠長起後
人思伊家不盡爲霖意除却梅梁誰得知

無名氏

誰將倚天劒斵出天河水傾瀉落人間合沵奔至此
六丁戰海若橫築萬石疊波濤斂潮沙辟易走千里

蓄泄有堨碶深長富源委支派繞村落湖渠貫城市
千畦藉灌溉萬井酌清沚偉哉霖雨功千載沵不已

永嘉薛叔振

官爲唐令尹心切禹蒸民疊石沵川水分波及稼雲
萬濤驚不夜千古見如新更有朝宗脈聲容匪獨鄞

魏峴

一朝堰壱水千載粒吾民只仰溪爲雨何勞旱望雲
四時人飲碧六月稻嘗新沵出心源澤年年惠我鄞

可齋陳塏

數月雨出郊勸農復觀稼始言麥壟春今已稻畦夏
女紅繅絍餘丁黄耘耔罷[illegible]嗟不齊時雨倏忽乍
百豐未爲多一歉誠所怕[illegible]過廣上恩平糴蠲米價
豪髮可及民豈不念夙夜昔有王長官築堰它山下
惠利久益博神靈此其舍泓深或龍蟄堅屹無蟻罅
定爲三七分釃爲數十汊石梁貫雲濤誰敢著足跨
流沙從何來疑有物驅駕人力幾淘浚壅淤仍障霸
且功終壱惠去沙而變化覕古誰北方鄭白其沵亞

魏峴

一堰限溪江七鄉利哄稼鹵汐回東濱多水汴仲夏
仁哉王長官一勞貽永暇長輸不盡澤絕勝時雨乍
旱魃從肆威恃它不足怕滴水一滴金欲買與無價
年來沙作祟毫倪憂日夜役夫錘方舉賢帥車方下
豐資發公儲嚴祀闢神舍臨汴肅旌騎問瘼窮陬鏬
買地開一吭內水通百汊山判不可移石級誰敢跨
董正有賛府相視皆別駕仍𤼵塌尾閘置柵抵立墹
即它是商霖何必驕陽化它山不可磨錢泰特其亞

它山堰　應　烱

十里猶聞震地雷海且驚懼勒潮迴遊人只愛山川
好一飽因誰惠得來

和韻　魏　洽

幾何水作四時雷試去尋源欄檻廻欲看澤民千古
樣我來不是等閑來

謁善政祠　魏　澪

攜家再謁長官祠桂子風吹遊子衣惠澤至今猶瀰
漫宮楹雖古自光輝梅梁偃蹇蒼龍伏石級參差白
雪飛它埜本非供翫賞騷人此到自忘歸

游它山　應　樞

登陟蹤來詑四明它山勝地久馳名能砥巨堰兩崖
下鯤吼奔汴一水清瑩閣鐘鳴舉動息金輪鼓奏百
旦驚後來水政誰研究肯與雲濤更主盟

它山堰　陳　桐

堰雷推動阿香車惠澤均霑十萬家誰任長官身後
責廻瀾今又見廻沙

它山詞詩跋　魏　峴

人知它山之詩而不知它山之詞詞曰言其詩之未
盡詩曰言其歌之所不欲文不觀其詩無以見亮公

之絕唱不觀其詞無以見王侯之始謀予方幼時蓋
嘗耳其詞之大畧矣每以石刻不存爲恨咨詢耆老
有年于玆近劃得墨刻讀之竟意或疑圖志止載絕
句爲唐僧元亮所作此刻不載歲月名稱恐非亮公
之筆然即其詞以逆其意如因祈禱入山與夫櫂舟
泝入之語非亮公距王侯未遠後人其孰能知此耶
予因連歲浚沙之艱而思剏堰之不易雖大書特書
亦未足以答侯賜是歌也詎容不傳敬摹以壽諸石

使詞與詩並行益以揚侯千萬祀無窮之澤云

四明它山水利備覽下卷終

史059-046

欽定河源紀略三十五卷首一卷

（清）紀昀　陸錫熊等撰

清乾隆四十七年武英殿刻本

欽定河源紀略三十六卷

乾隆四十七年奉

敕撰。是年春，以中州有事於河工，

特命侍衛阿彌達祭告西寧河神，因西溯河源，繪圖

具

奏。言星宿海西南三百餘里有阿勒坦郭勒，水色獨黃。又西有阿勒坦噶達素齊老，流泉百道，入阿勒坦郭勒，是為黃河真源，為自古探索所未及。

皇上因考徵實驗，參訂舊文，

御製河源詩一章，詳為訓釋，系以

案語，又

御製讀宋史河渠志一篇，以正從來之譌誤。復

命兵部侍郎臣紀昀、大理寺卿臣陸錫熊等，蒐羅史傳，旁稽衆說，綜其向背，定其是非，輯為一書。首冠以

圖，凡開方分度悉準

欽定輿圖，而以河流所經及諸水之潛通顯會者，各依方隅繪畫，以著其詳。次列以表，以分合伏見四例該水道之脈絡，俾旁行斜上，經緯相貫，綱目相從，以提其要。次曰質實，詳核水道之源流，兼仿水經及酈道元注之例，旁支正幹，一一疏通證明。次曰證古，凡載籍所陳與今所履勘相符者，並條列原文，各加案語，以互相參訂。次曰辨譌，凡舊說之紕繆，亦條列原文，各為糾駁，以祛惑釋疑。次曰紀事，凡撻伐所經、部族所聚、職貢所通、及開屯列戍，與靈源相值者，一一臚載。其前代軼聞，亦以類附見。次曰雜錄，凡名山古蹟、物產土風，介在洪流左右者，皆博採遺文，以旁資稽核。而恭錄

御製詩文弁於全書，用以挈綱領定權衡焉。考自古談河源者，或以為在西域，或以為在吐蕃，各持一說，紛如聚訟，莫能得所折衷。推索其由，大抵所記之真妄，由其地之能至不能至；所考之疎密，由其時之求詳不求詳。山海經稱禹命豎亥步自東極至於西極，紀其億選之數，其事不見於經傳。見經傳者惟導河積石，灼為禹跡所至而已。故禹本紀諸書言河源弗詳，儒者亦不以為信。漢通西域，張騫

僅得其梗概。以三十六國不入版圖故也。元世祖
時嘗遣篤什窮探。乃僅至星宿海而止。不知有何
物坦郭勒之黃水。又不知有鹽澤之伏流。豈非以
開國之初。倥傯草創。不能事事責其實。故雖能至
其地而考之。終未審歟。我
國家重熙累洽。荒憬咸歸。
聖祖仁皇帝平定西藏。黃圖括地。已大擴版章。我
皇上七德昭宣。
天弧耆定。天山兩道。拓地二萬餘里。西通濛汜。悉主悉
臣。月𡸣以東。皆我疆索。梟騎虎節。絡繹往來。如在
戶闥之內。與張騫之轉徙絕域。潛行竊覗。略得彷
彿者。其勢迥殊。且自
臨御以來。無逸永年。恒久不已。
乾行彌健。
睿照無遺。所綜核者。無一事不得其真。所任使者。亦無
一人敢飾以僞。與篤什之探尋未竟。遽爾覆報命
者更復迥異。是以能沿溯真源。祛除謬說。
親加釐定。勒爲一帙。以昭示無窮。臣 等載筆之餘。仰頌
聖功之無遠弗屆。又仰頌
聖鑒之無微弗周也。

乾隆四十七年七月十四日內閣奉
上諭今年春間豫省青龍崗漫口合龍未就遣大學士
阿桂之子乾清門侍衛阿彌達前往青海務窮河源
告祭
河神事竣復命並據按定南針繪圖具說呈覽據奏星
宿海西南有一河名阿勒坦郭勒蒙古語阿勒坦即
黃金郭勒即河也此河實係黃河上源其水色黃迴
旋三百餘里穿入星宿海自此合流至貴德堡水色
全黃始名黃河又阿勒坦郭勒之西有巨石高數丈
名阿勒坦噶達素齊老蒙古語噶達素北極星也齊

老石也其崖壁黃赤色壁上為天池池中流泉噴涌
釃為百道皆作金色入阿勒坦郭勒則真黃河之上
源也其所奏河源頗為明晰從前康熙四十三年
皇祖命侍衛拉錫等往窮河源其時伊等但窮至星宿海
即指為河源自彼回程復奏而未窮至阿勒坦郭勒
之黃水尤未窮至阿勒坦噶達素齊老之真源是以
皇祖所降諭旨并
幾暇格物編星宿海一條亦但就拉錫等所奏以鄂敦他
臘為河源也今既考詢明確較前更加詳晰因賦河
源詩一篇敘述原委又因漢書河出昆侖之語考之

於今昆侖當在回部中回部諸水皆東注蒲昌海即
鹽澤也鹽澤之水入地伏流至青海始出而大河之
水獨黃非昆侖之水伏地至此出而挾星宿海諸水
為河瀆而何濟水三伏三見此亦一證因於河源詩
後復加按語為之決疑傳正闕檢閱宋史河渠志有
云河繞昆侖之南折而東復繞昆侖之北諸語夫昆
侖大山也河安能繞其南又繞其北此不待辯而知
其誣且昆侖在回部離此萬里誰能移此為青海之
河源既又細閱康熙年間拉錫所具圖於貴德之西
有三支河名昆都倫乃悟昆都倫者蒙古語謂橫也

橫即支河之謂此元時舊名謂有三橫河入於河蓋
蒙古以橫為昆都倫即回部所謂昆侖山者亦係橫
嶺而修書者不解其故遂牽青海之昆都倫河為回
部之昆侖山耳既解其疑不可不詳誌因復著讀宋
史河渠志一篇茲更檢元史地理志有河源附錄一
卷內稱漢使張騫道西域見二水交流發葱嶺匯鹽
澤伏流千里至積石而再出其所言與朕蒲昌海即
鹽澤之水入地伏流意頗合可見古人考證已有先
得我心者按史記大宛傳云于闐之西水皆西流注
西海其東水東流注鹽澤潛行地下其南則河源出

爲河注中國漢書西域傳于闐國條下所引亦同而說未詳盡張騫既至蒲昌海則或越過星宿海直至回部地方或回至星宿海而未尋至阿勒坦郭勒等處當日還奏必有奏牘或繪圖陳獻而司馬遷班固紀載弗爲備詳始末僅以數語了事致後人無從考證此作史者之畧也然則武帝紀所云崑崙爲河源本不誤特未詳伏流而出青海之阿勒坦噶達素而經星宿海爲河源耳至元世祖時遣使窮河源亦但言至青海之星宿海見有泉百餘泓便指謂河源而不言其上有阿勒坦噶達素之黃水又上有蒲昌海

之伏流則仍屬得半而止朕從前爲熱河考即言河源自葱嶺以東之和闐葉爾羌諸水瀦爲蒲昌海即鹽澤蒙古語謂之羅布淖爾伏流地中復出爲星宿海云云今覆閱史記漢書所記河源爲之究極原委則張騫所窮正與今所考訂相合又豈可没其探本討源之實乎所有兩漢迄今自正史以及各家河源辨證諸書允宜通行校閱訂是正訛編輯河源紀畧一書著四庫館總裁督同總纂等悉心纂辦將御製河源詩文冠於卷端凡蒙古地名人名譯對漢音者均照改定正史詳晰校正無訛頒布刊刻並錄入四庫全書以昭傳信特諭欽此

御製河源詩

惟嶽曰有五惟瀆曰有四四瀆河居一宏功賛
天地金隄護九曲週年每有事戊戌年儀封十六堡決口庚子年睢寧之郭家渡考城之張家油房劉通均在南岸辛丑秋儀封青龍岡漫口則在北岸昨飭子討已竭
盤源致虔祭因[illegible]侍衛往豫省青龍岡漫工因屢次合龍未竣於本年二月內命大學士阿桂之子乾清門侍衛阿彌達前往務窮河源告祭河神事竣復命並據按定南針繪圖具說呈覽所奏星宿海情形有舊圖未備之處星宿海蒙古語鄂敦淖爾鄂敦即星宿淖爾即海也星宿海有泉千百涌出俱綠水惟西南一河名阿勒坦郭勒蒙古語阿勒坦即黃金郭勒即河也此河實係黃河上源其水色黃從東南流更折而西北回旋三百餘里穿入星宿海因會諸泉水黃色微淡自此合流東下屈曲千七百餘里至貴德堡伏沙激混水色全黃始名黃河向以星宿海諸泉爲河源雖未窮至阿勒坦郭勒之上源而河由星宿海以行謂之源亦不致大相逕庭云
窮源命必至歸來新圖呈舊圖稱未
備舊云星宿海便即河源是 叶 蒙古語鄂敦鄂敦星宿
謂此固非差訛然河其南寄因更向西行溯洄川益遠
色赤作黃金別流無敢厥詢以蒙古名曰阿勒兩字作一字讀後倣此
坦郭勒 叶 阿勒坦謂黃金郭勒則河義更西得巨
石謂蒙古名字阿勒坦噶達素北極星名意阿勒坦郭勒之西有巨石高數丈亭亭獨立名阿勒坦噶達素齊老阿勒坦噶達素蒙古語北極星也齊老石也惟此一石峯其崖壁乃土作黃赤色更無草木壁上爲天池池中流泉噴湧釃爲百道皆作金色入阿勒坦郭勒實黃河眞源也
司水見道經不約今古契再上則赤壁壁端天池積 叶
釀泉作金色眞源信無二山土胥金色更無林木翳東

南流折北屈注三百里 叶 穿星宿海東色微淡以易東
至貴德堡遂作純黃色 叶 向稱星宿源亦未大差致集
林云有人未書其名見婦浣紗異張騫支機石更述荊楚記
或到星宿海傳會傳奇僞統
天一所生軒圖旨早示考訂詰其詳惟額
安瀾賜
按班固漢書張騫傳天子使窮河源其山多玉石采
來天子按古圖書名河所出山曰昆侖云而固贊又
謂騫使大夏之後窮河源惡覩所謂昆侖者乎故言
九州山川尚書近之於是鄧展遂謂河源出於積石
是皆拘墟未見顏色之言蓋千古以上中國以外記
載已舛言語不通而欲定其確實何異北轅適越考
元史始有星宿海之名而以爲河源元蒙古也鄂敦
即星宿彼時訛譯爲火敦則漢人不通蒙古語耳此
爲近之今則更溯以上遂得眞源然昆侖之語亦不
爲無因蓋昆侖在今回部中回部諸水皆東注蒲昌
海即鹽澤也鹽澤之水皆入地伏流至青海始出則
星宿海諸水皆是也而大河之源獨黃色爲羣異更
在星宿海之上非昆侖之水伏地至此以出而挾星
宿海諸水爲河瀆而何濟水三伏三見此亦一證矣

御製讀宋史河渠志

余既問之往祭河源之侍衛阿彌達明悉河源在星宿海之西亦既系之詩而按以語矣因取宋史河渠志觀之宋史元托克托等所修也以蒙古人言蒙古地名尚有舛失真者則以蒙古人不深明漢文宜其音韻弗合名不正而言不順以致記載失實也其所譯哈喇海齊必勒呼勒伊拉齊之韻皆不合今蒙古語非不合也蒙古語翻是其音譯漢文則差也茲姑弗論獨所稱積昆侖之南折而東又云復繞昆侖之北自貴德西寧之從云云貴德即元之貴德州而今之河州之地也西寧

則仍西寧此其間焉有所謂昆侖者乎夫昆侖自在回部離此將萬里誰能移於此為河源細究其義蓋修河渠志者或會讀漢書武帝紀因牽强為之辭不知以訛傳訛益增人不信耳既又細閱康熙年間拉錫所具圖於貴德之西有三支河其名昆都倫乃恍然大悟昆都倫者蒙古語謂橫也橫即支河之謂此蓋元時之舊名謂有三橫河入於河而修書者不解其故遂闖入回部之昆侖山以證漢武之事耳然蒙古謂山橫者曰昆都倫或者張騫會到回部之昆都倫以及蒲昌鹽澤謂為河源則是與予所云不約而同而要之究未明其入地獨漢書所云采玉則因昆侖出玉未免牽就詢之阿彌達則稱河源皆土山無石無石安能有玉夫非精通蒙古語及漢書更問之親履其地之人率欲定此體大而地遠理博之事不亦甚難乎於甚難而得決疑傳正亦一大快也

伏流爲星宿海上之河源也旣解其疑不可以不詳誌如此則陶淵明所謂不求甚解者爲可行乎爲不可行乎

御製河源簡明語

予旣爲河源詩並按語旣讀宋史河渠志有文命輯河源紀畧有論茲以體大物博考今證古不無費辭雖彼此細勘事則明恐毫釐稍差義乃乖茲爲簡明之語庶因提要而便覽葢河源究以張騫所探蒲昌海鹽澤及漢武所定崑崙爲是雖山海經水經注皆畧具其說山海經劉歆稱伯益所著本無所據水經注則桑欽酈道元皆張騫後人實祖其說而廣之以致於煩文且崑崙在回部原出玉也獨未明揭伏流至青海於阿勒坦噶達素之天池而出耳歷唐宋以至元乃有鄂敦淖爾爲

河源之語鄂敦爲蒙古語漢語卽星宿海也彼時雖未考至天池而中國之河源實由此頗見梗槩矣溯伏流以至蒲昌海鹽澤非河源而何星宿海亦鹽澤之伏流至青海而出爲清水黃河挾之以流始爲微淡後爲黃黃是二水本一源至中國出地爲二色而終歸於一若夫曲折纖細則見近所爲詩文及紀畧之書獨敘其簡明崖畧如此

辦理河源紀畧諸臣職名

正總裁

皇六子多羅質郡王臣永瑢

皇八子多羅儀郡王臣永璇

皇十一子臣永瑆

經筵日講起居注官太子太保 御前大臣領侍衛內大臣 武英殿大學士 文淵閣領閣事管理兵部刑部戶部三庫事務翰林院掌院學士教習庶吉士一等誠謀英勇公臣阿桂

原任經筵講官太子太保東閣大學士兼刑部尚書總管內務府大臣臣英廉

經筵日講起居注官太子太保文淵閣大學士兼禮部尚書文淵閣領閣事翰林院掌院學士臣嵇璜

經筵講官太子太保 御前大臣議政大臣領侍衛內大臣 文華殿大學士 文淵閣提舉閣事管理戶部兼理藩院事總管內務府大臣世襲一等男臣和珅

原任太子太保 御前大臣議政大臣領侍衛內大臣兵部尚書兼管工部內務府總管 文淵閣提舉閣事一等忠勇公和碩額駙臣福隆安

副總裁

經筵講官太子少傅東閣大學士兼戶部尚書臣梁國治

經筵講官戶部侍郎今任戶部尚書兼管順天府尹臣曹文埴

經筵講官吏部侍郎今任禮部尚書臣彭元瑞

經筵講官吏部侍郎今任兵部尚書臣王杰

戶部侍郎今任工部尚書總管內務府大臣臣金簡

經筵講官戶部侍郎臣董誥

原任經筵講官 文淵閣直閣事詹事府詹事署禮部侍郎臣陸費墀

兵部侍郎今任江蘇學政臣沈初

總纂

文淵閣直閣事兵部侍郎今任都察院左都御史臣紀昀

文淵閣直閣事大理寺卿今任光祿寺卿福建學政臣陸錫熊

提調

日講起居注官 文淵閣校理翰林院侍讀學士今任翰林院侍講臣德昌

文淵閣校理翰林院編修今任京畿道監察御史臣百齡

軍機處行走刑部郎中臣范鏊

原任軍機處行走工部郎中臣蔣謝庭

纂修

翰林院編修臣吳省蘭

翰林院編修臣關槐

翰林院編修臣盧蔭溥

禮部主事臣任大椿

工部主事臣王念孫

翰林院庶吉士臣蔣予蒲

收掌

翰林院筆帖式臣九德

翰林院筆帖式臣普寧

河源紀畧凡例

一從來敘述河源率多失實蓋由於未經其地故附
會傳聞今恭逢
神武耆定而聞見乃眞又仰荷
聖訓昭垂而異同乃决實爲千古未有之盛謹恭錄
御製詩文爲全書綱領併恭錄此次欽奉
諭旨弁冕簡端以誌緣起且以見是非折衷纂錄諸臣
悉禀
睿裁

一水道委曲非繪畫不明但輟耕錄所載舊圖疎舛
殊甚今擬按
欽定西域圖志先列地圖一切開方分度務與測驗相
符然後以河流所逕依道里方向繪入以揭全書
之眉目其今地名擬用硃書古地名擬用墨書刻
本內古地名加用圓圈以示分別庶使舊說之得
失開卷瞭然

一水道曼衍縱橫雖頗紛雜該以分合伏見四例足
括大凡既繪圖以盡其詳更當立表以提其要今
擬以河之分合伏見列爲第一格以來會之水爲
第二格其隔一隔二隔三隔四來會者以次分格
使旁行斜上綱目相牽檢圖檢書尤易明其端緒

一河之源流今所勘驗悉有確據與訛傳影射者迥
殊必須敘述詳明始足祛疑傳信今擬立質實一
門兼仿桑經酈注之例以河所流逕標其地名方
隅爲綱而詳列其道里形勢爲目務使曲折咸備
使讀者有若目覩

一古來考訂河源舛謬者十之七八其確有典據者
亦偶逢十之二三未可概爲屏棄今擬立證古一
門凡史漢以下迄於萬斯同胡渭諸書苟有一說
可采者悉仿張鳳桂勝桂故之例標列原文而以

今所實驗加案互證於下其某地即今某地亦一
一申明

一羣言淆亂最易熒聽儒者株守舊聞尤多拘執必
須詳爲駁正始眞妄分明今擬立辨訛一門凡舊
說紕繆者亦標列原文逐條各加案語糾正其失
庶諸家纂述可一一知其虛誣

一
聖朝倂平西域崑崙月竁悉隸版圖爲開闢以來所未
覩凡大河流逕之地或提伏所經由或部族所聚
處或沿波列戍或夾岸開屯均足爲考鏡地理之

資今擬立紀事一門以著實有其地得以詳核之
由其前代軼事確有可據者亦附見焉

一酈道元注水經並博引遺文旁徵古蹟既資參考亦廣見聞今擬立雜錄一門凡諸書所載西域山川物產古蹟遺蹤在河流所經之地者悉分條臚載以備旁稽其傳訛傅會之詞亦附加訂正

一劉知幾作史通深明斷限此書既以河源爲名則圖表及以上五門應均以在西域者爲斷至流入秦隴以後歷代遷徙之蹟自有治河各書詳晰記載無待贅陳

一譯語傳訛最爲舛互河源所逕多有介在藩部聲音文字尤錯雜難稽今所用地名一以
欽定西域同文志爲準或三合四合之字亦一一遵錄不用古來假借失真之音其志中所譯名義係何語即一一註於句下併可訂古籍音譯之譌

欽定河源紀畧目錄

卷首
上諭
御製詩文
凡例
卷一
圖說一
卷二
圖說二
卷三

卷四
圖說附
列表一
卷五
列表二
卷六
列表三
卷七
列表四
卷八

列表五
卷九
質實一
卷十
質實二
卷十一
質實三
卷十二
質實四
卷十三

卷十四
質實五
卷十五
證古一
卷十六
證古二
卷十七
證古三
卷十八
證古四

證古五
卷十九
證古六
卷二十
辨訛一
卷二十一
辨訛二
卷二十二
辨訛三
卷二十三

辨訛四
卷二十四
辨訛五
卷二十五
辨訛六
卷二十六
紀事一
卷二十七
紀事二
卷二十八

紀事三
卷二十九
紀事四
卷三十
紀事五
卷三十一
紀事六
卷三十二
雜錄一
卷三十三
雜錄二
卷三十四
雜錄三
卷三十五
雜錄四

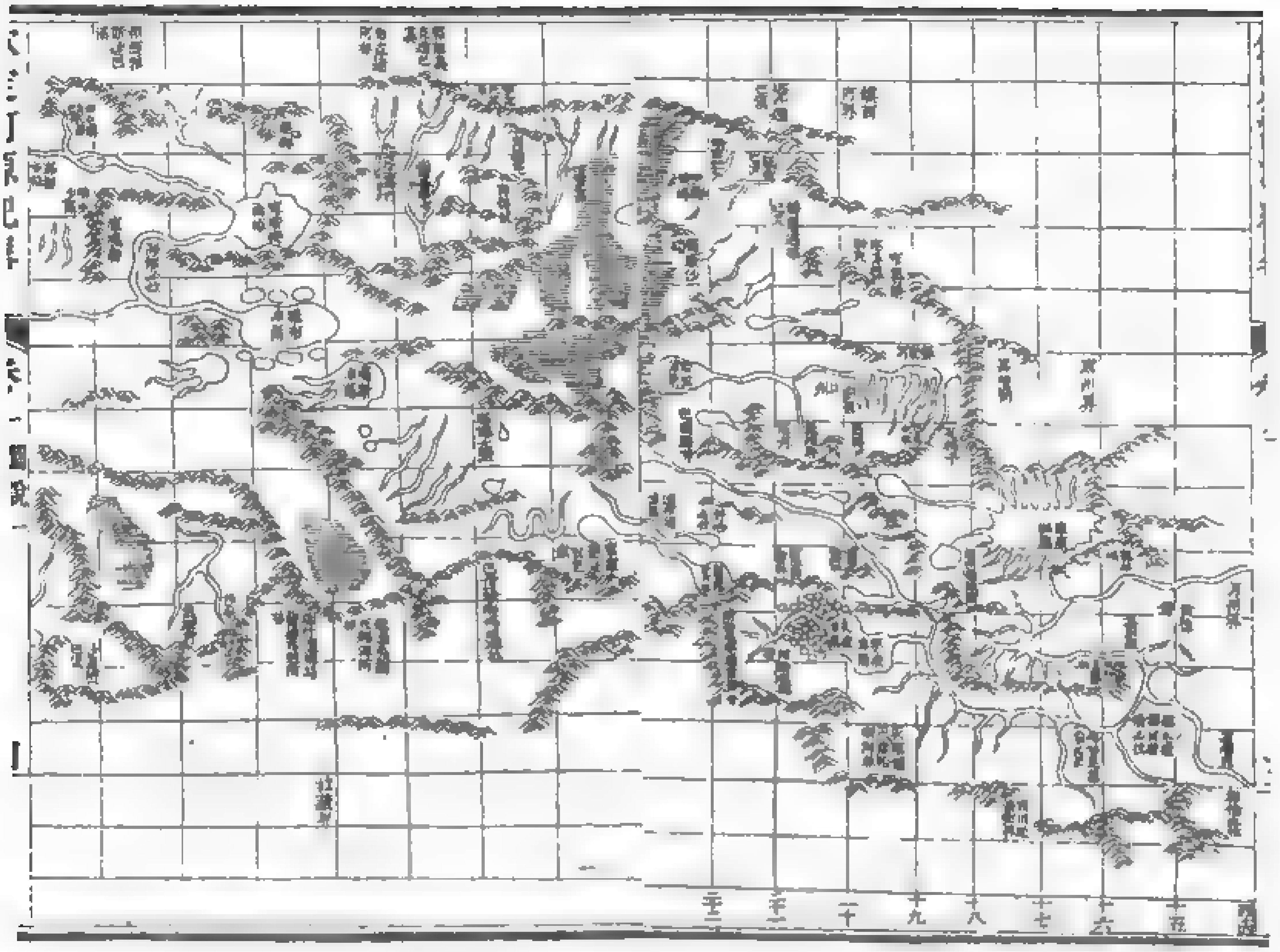
欽定河源紀畧卷一

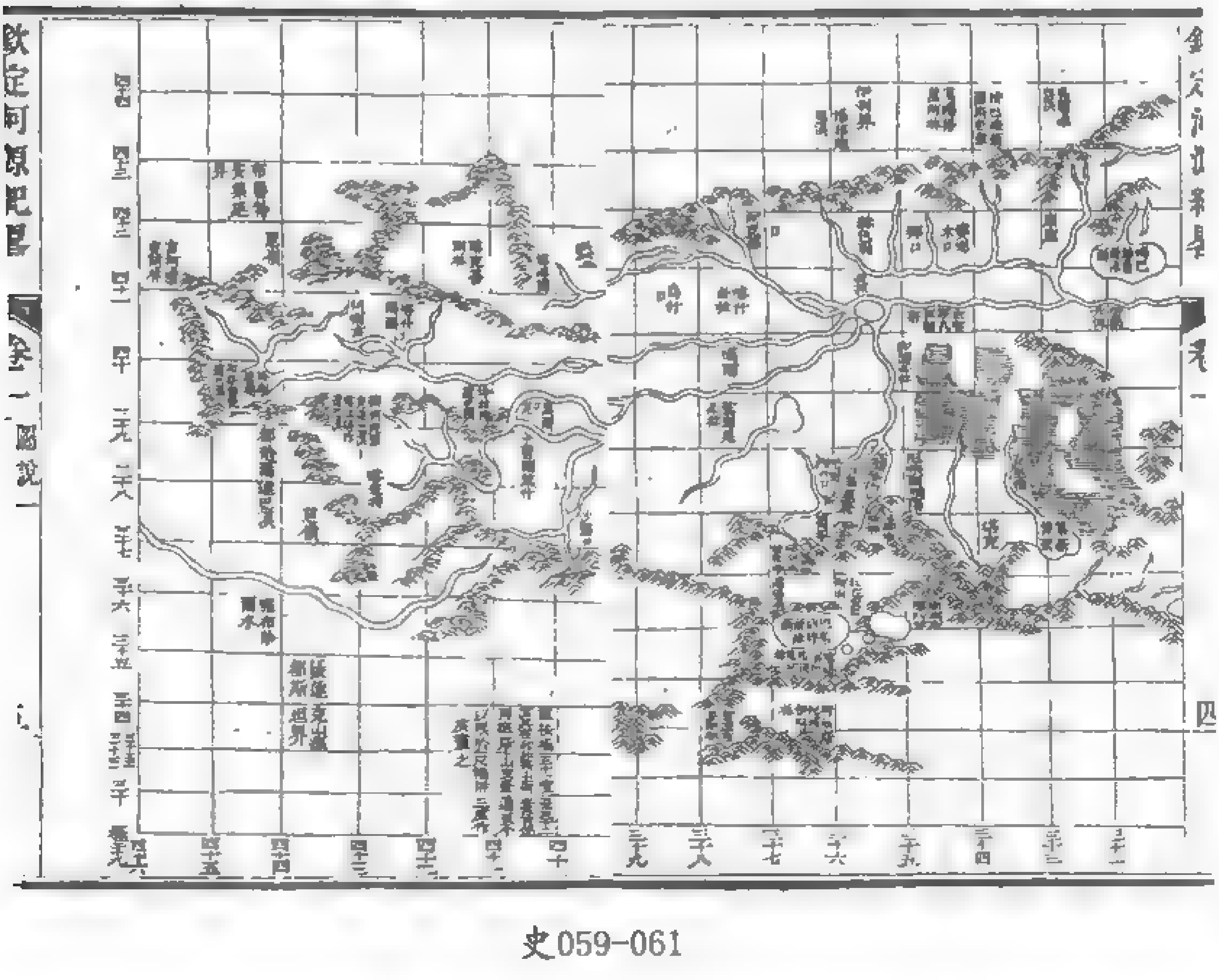
圖說

臣等謹案地理非圖不明大河源流自古人跡罕至漢書稱武帝按古圖書名河所出山曰昆侖者已佚不可睹其圖之傳於今者篇什所述十僅得其四五陶宗儀之所摹又僅得篇什之四五近時歐羅巴人作坤輿圖說徧繪五大洲而紀黃河者僅寥寥數語豈非皆傳聞未確之故歟洪惟
聖朝敷章式廓
聖祖仁皇帝肇命臣工攜挈儀器遍歷區域測量分數以極星出地高下定南北相距之數以中星偏東偏西定東西相望之實周天三百六十度當大地七萬二千里其中山川脈絡形勢燦陳繪畫具備我
皇上德威遠鬯準夷回部相繼蕩平拓地二萬餘里昔所詳諮博考而得者
中命有司履循綜度繪入輿地全圖西濛東瀛廣輪無外於是大河源流一曲一直披圖指點均可得其出某山行某地分某派合某支之實至有古書所未陳往圖所不載如伏流孔道阿勒坦眞源者證以

欽定輿圖聯若指掌洵乎億萬禩之標準也臣等謹循
畫方分度之體繪爲河源全圖一圖所不能盡者
析爲數圖各系以說自古縱橫轇轕之論質以今
圖不辯而知其得失並取往籍可圖者自漢書至
元使窮源舊圖附載於後

河源全圖





河源全圖說

繪輿圖者必區分細目而後可析其條理亦必統括全形而後可挈其綱維禹貢九州散敘諸流而必以導山導水兩章總敘其次第始末即是意也大河源遠而流長自葱嶺和闐以至於入秦隴邊境所逕歷蓋數千里其發源之山支絡連緜自岡底斯呢瑪伊綽亘葱嶺亦袤延一二千里中間山與山鉤帶水與水貫通山與水又互相經緯既非僅繪一隅所可明且山有斷續水有伏見形不屬而脈相屬者尤必臚列全局始顛末瞭然謹依

欽定輿圖自回部西南方流至鹽澤由安西州入青海抵河州詳悉繪畫上稽星度下列土方每方一度相去二百里方向曲直確切可據豈爲考訂必求詳核哉葢自康熙間戡定西藏

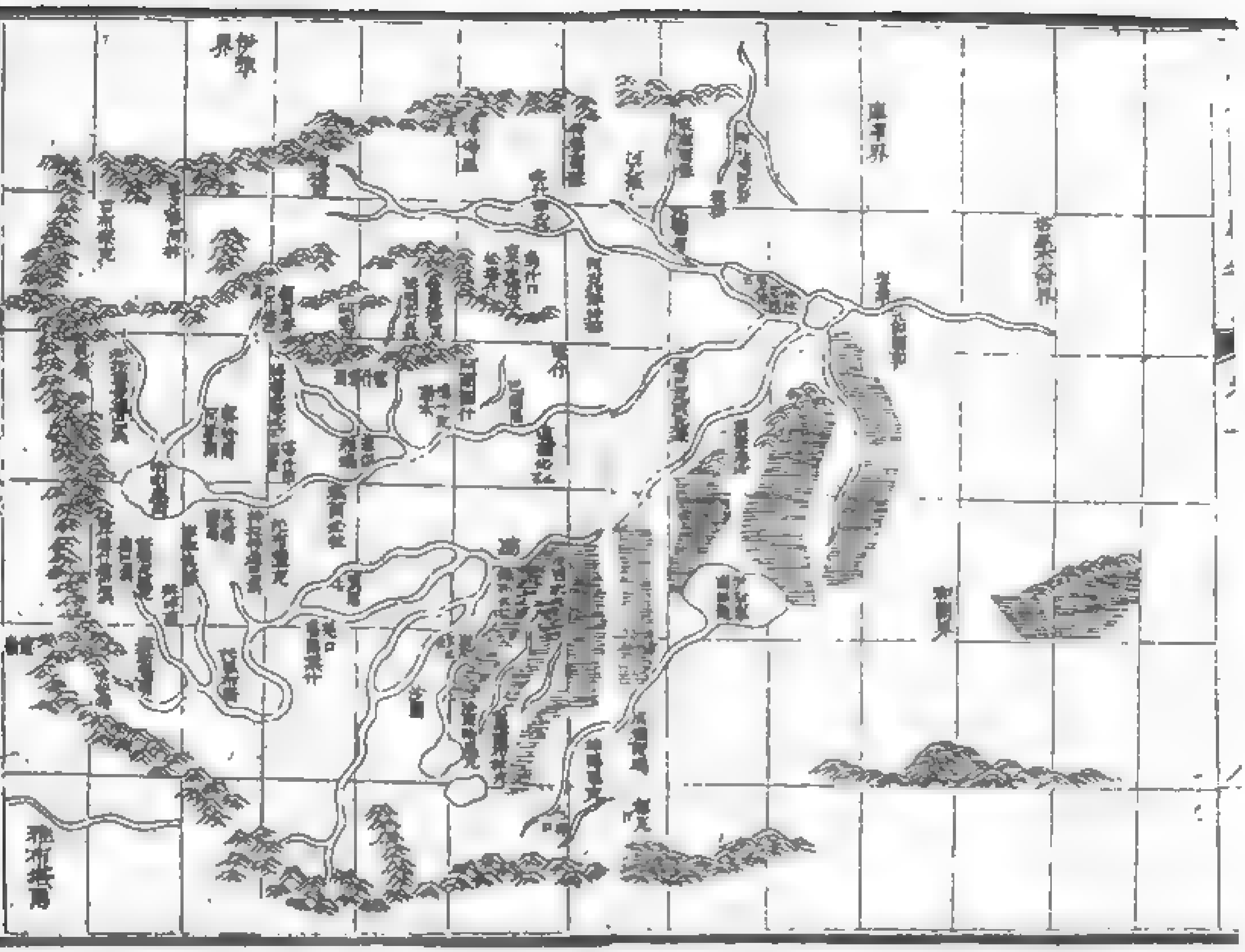
聖祖仁皇帝諭諸岡底斯爲衆山水之根其地與回部和闐相接則昆侖正脈先入版圖雍正間廓清西海河源重發之區盡歸列戍開屯之內我

皇上平定準噶爾回部疆理西域一視侯甸如是由葱嶺和闐伏羅布淖爾重發阿勒坦郭勒大荒以外稽見不常之靈蹟一一近在戸闥折衷訂誤得以

詳昔人所未詳云

蔥嶺河源圖

史059-063

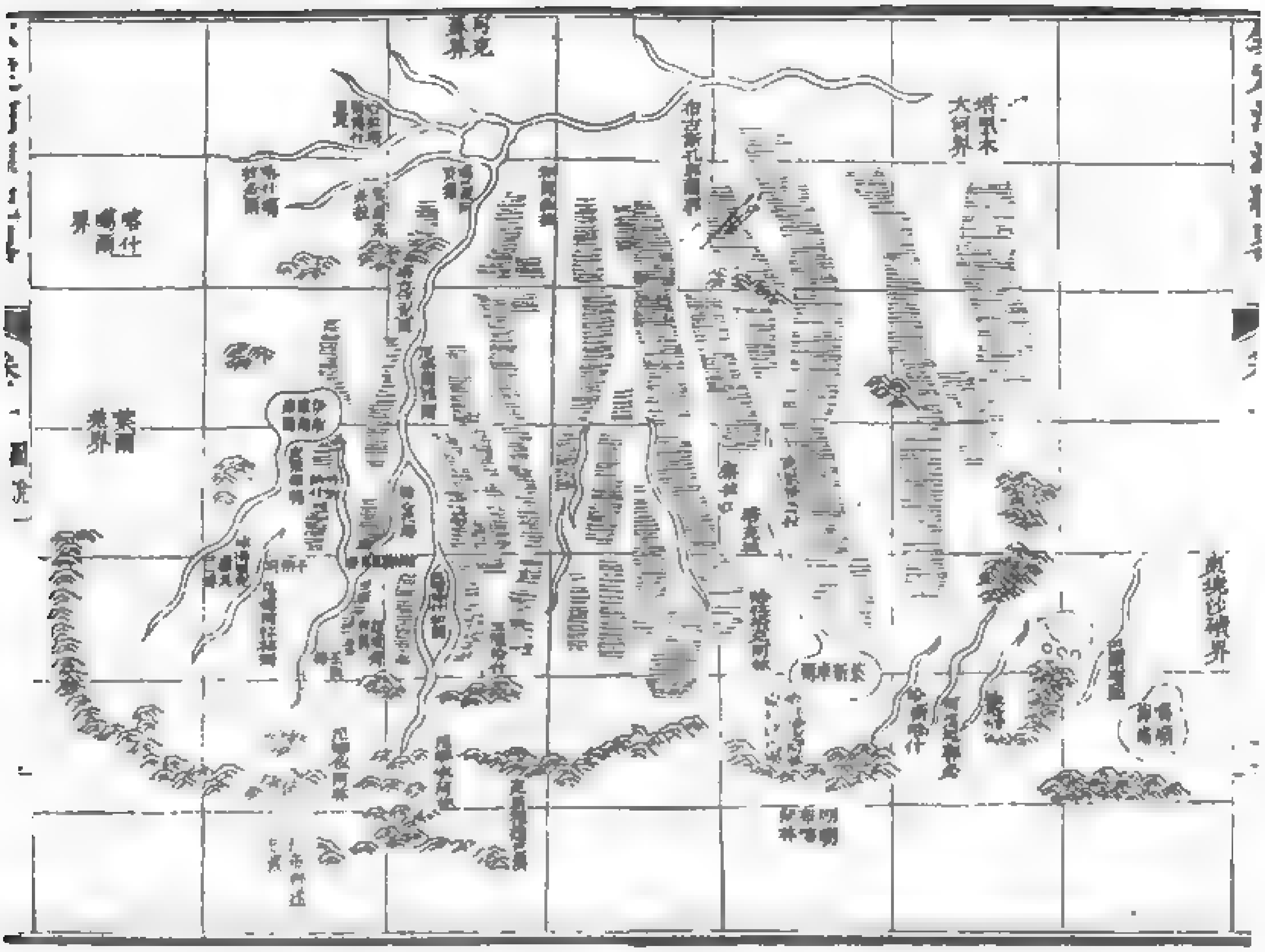


葱嶺河源圖說

河源總發西域西域山之極偏西者莫大於葱嶺蓋山脈延亘自僧格喀巴布山分支西為由齊齊克里克嶺特拉克嶺經喀什塔什嶺和斯曾克嶺而北折經吉布察克三喀克善諸山皆得以葱嶺名之自此東行為天山正幹山脈所入其諸山之水隨地而發羣支散衍總歸大河其大源有二喀什噶爾河發源最遠葉爾羌河與和闐都接俱東行與和闐河會源流廣大視和闐數倍過之蓋和闐兩岸地多沙磧水或湮滯不流而葱嶺之水源委數千里或分或合不滯於沙不隔於嶺自古數河源者必曰葱嶺以是故也葱嶺西方所出諸水或入於達里岡阿鄂謨或滙於騰吉斯鄂謨皆以西海為歸墟水經注所述入雷翥海諸水自在葱嶺之外今栽以斷限一遵

欽定輿圖詳考二源發跡之地經由之墟並以地勢相近附入阿克蘇源繪葱嶺河源圖而述其形勢之大概如右

和闐河源圖

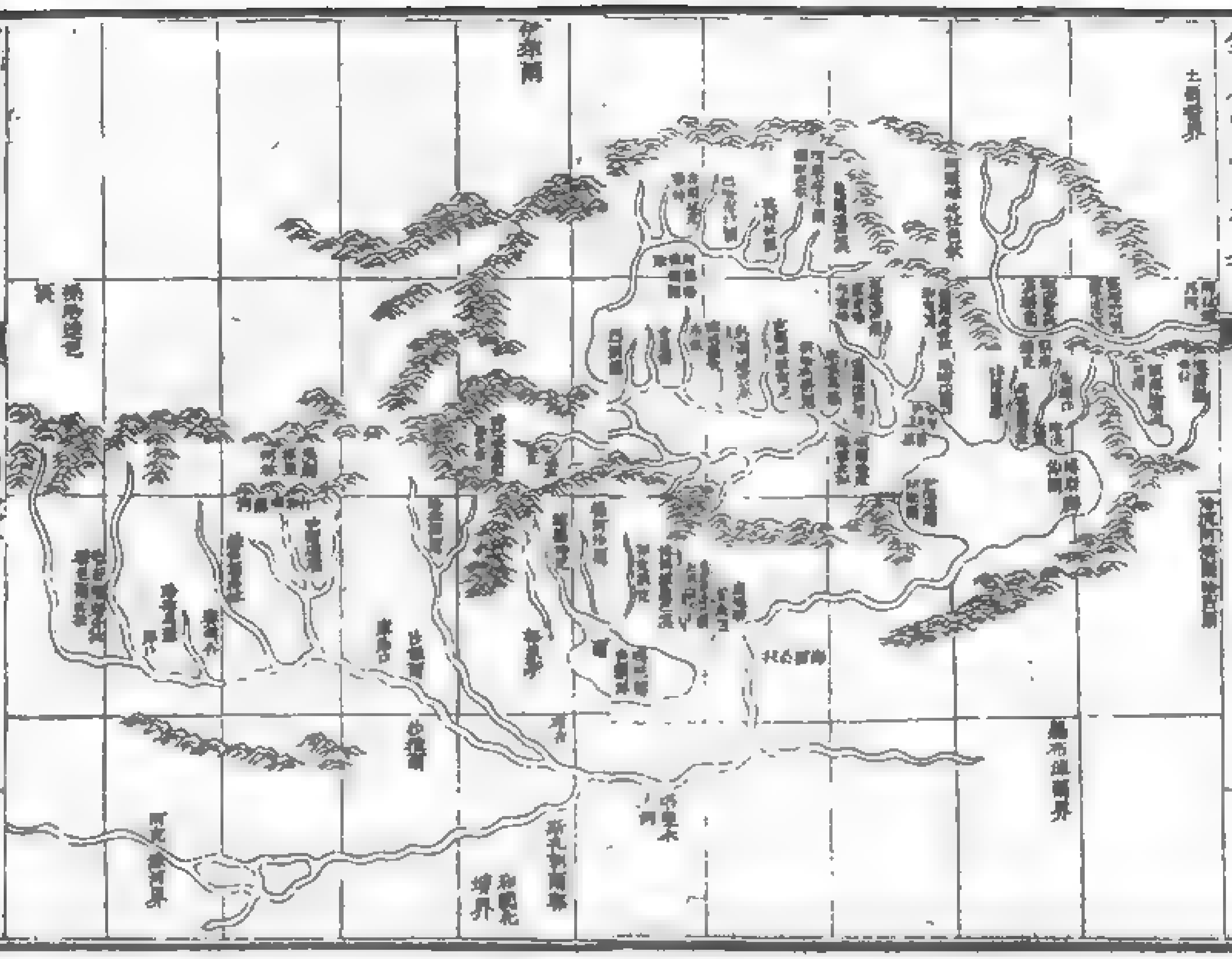


和闐河源圖說

漢書及水經皆言河水源出葱嶺一源出于闐蓋出葱嶺者爲正源出于闐者爲旁源其形勢然也今考和闐共六城其哈拉哈什玉隴哈什二城水爲河水分見之源行至厄格爾雅爾而合東北行共千一百里始會葱嶺諸山西來之水其左右如都尾城三珠城額里齊城塔克城諸水自流自止不顯與和闐河會蓋沙磧間之實亦和闐之旁源兹並遵

欽定輿圖繪列於右

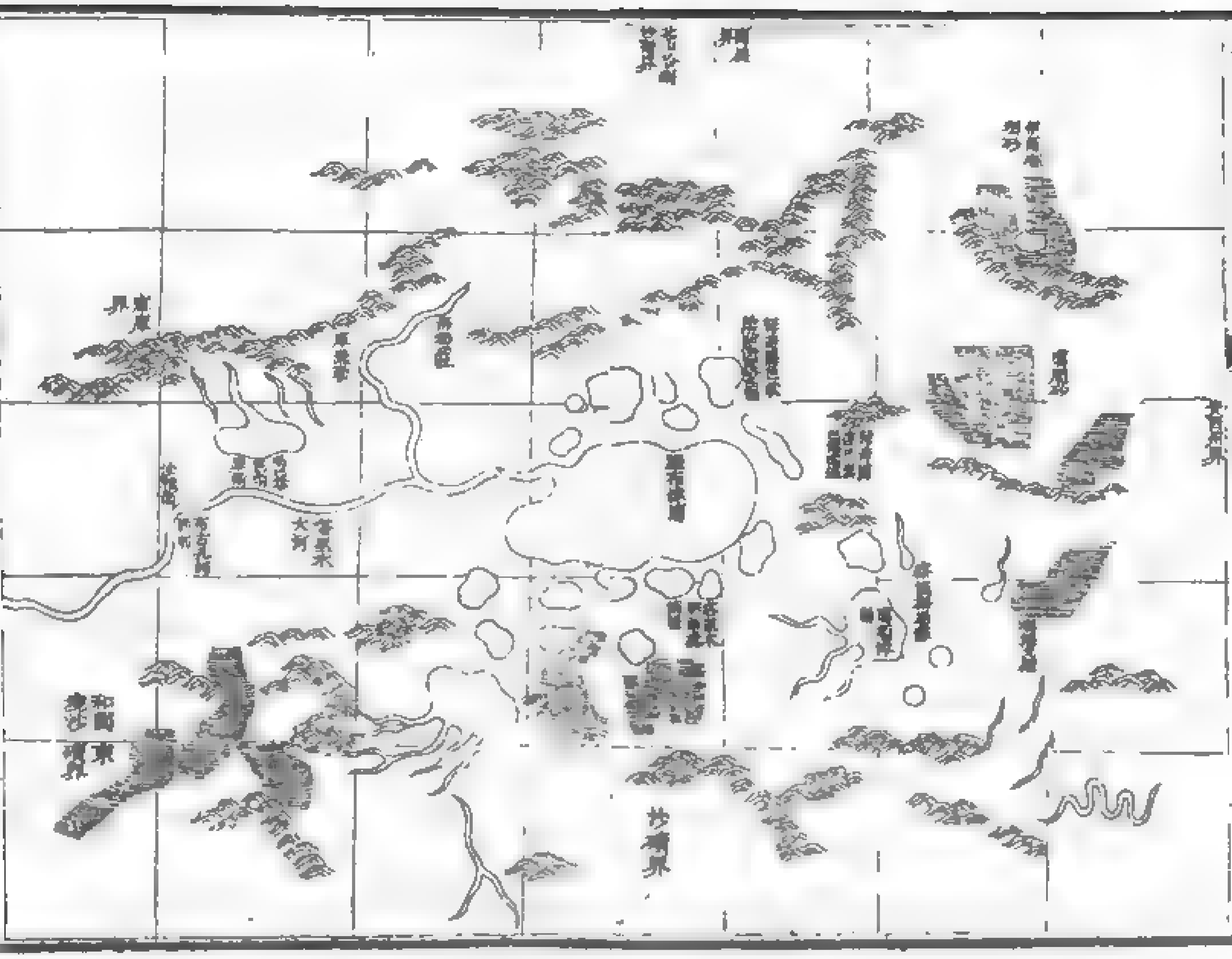
北出河源圖



北山河源圖說

西域北山即古天山亦稱析羅漫山東西六千里中以此山爲北障其南境水無不入大河者今考蒲昌海以西所受北山之水有四大源最西爲阿爾蘇河會烏什水南流會於葱嶺和闐河交匯處其詳已見前圖其一爲庫車河四源合流流至沙雅爾城南入河水其一瑪巴赫色爾庫爾水自諸不流與河水相望隔數十里蓋伏流而入河水者也其最東爲海都河挾四源出衆山之口豬爲淖爾溢出南入大河蓋古今山西麓水山海經稱敦薨之山敦薨之水出焉西流注於泑澤出於崑崙之東北隅實爲河源即指斯水蓋天山南麓約以四源而海都河爲最盛故山海經亦以河源稱之所謂傳聞異詞僅得其近似者也惟我
皇朝天山南北盡隸職方諸水所經皆有城郭自烏什阿克蘇拜城賽喇木庫車哈喇沙爾至吉爾森呢木諸城耕屯井牧不殊內地皆藉河水爲灌溉分合脈絡一一可稽謹遵
欽定輿圖繪北山河源圖並詳著其從出之源會合之處如右

羅布淖爾圖



羅布淖爾圖說

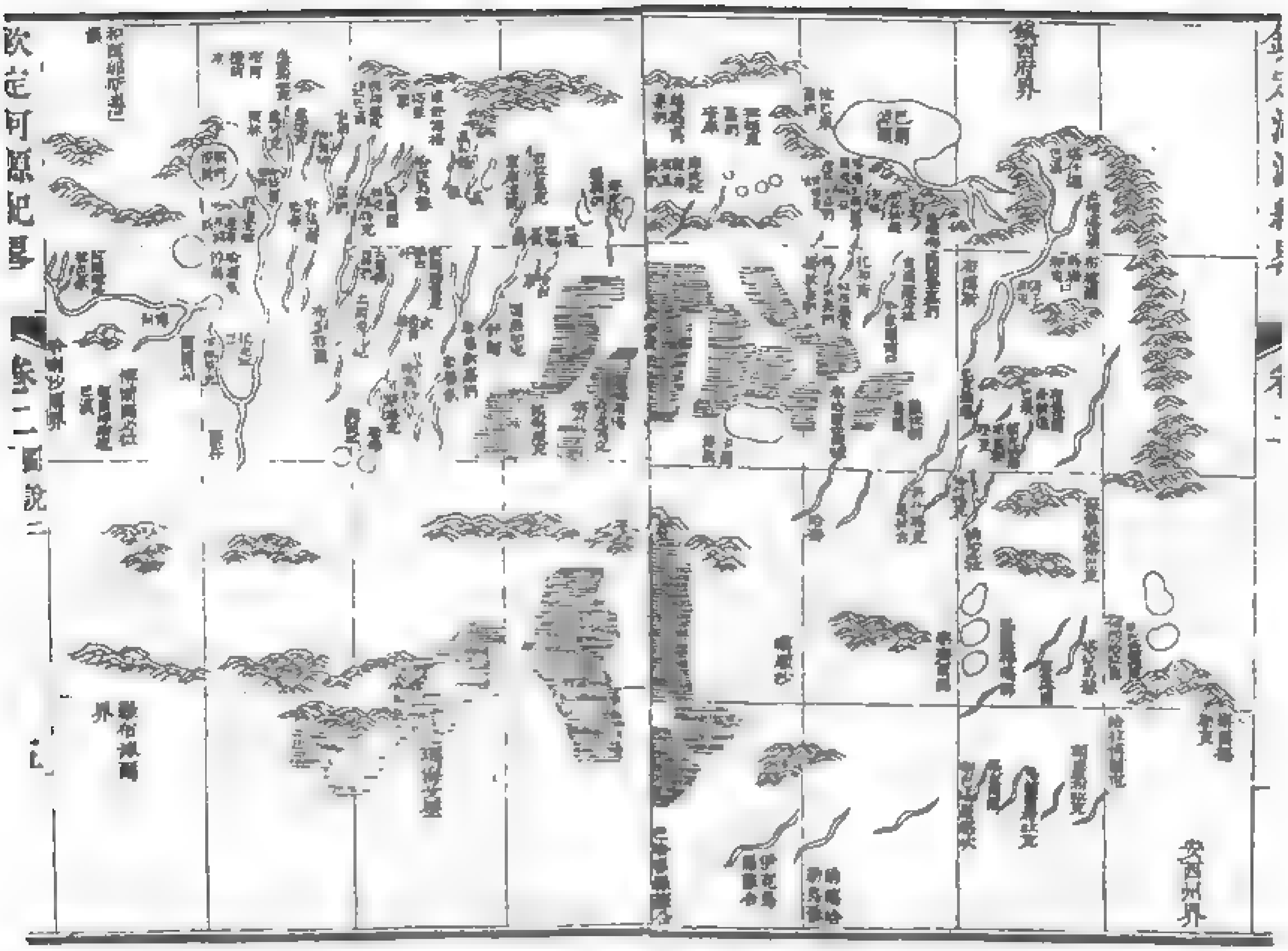
羅布淖爾爲西域河水之總彙計自葱嶺之東嘉峪關之西天山之陽南山之陰縱廣七八千里稽其大勢一涓一滴咸於是滙歸即古之蒲昌海也唐杜佑疑蒲昌海爲西域自行自止之水不與積石河通今考羅布淖爾北近天山南則東以沙積諸峯其西方爲大河泉源來處東境又爲伏流來赴之水合稽西域地勢無有下於是者故西域支流别派亦無有不歸於是者至於涉歷冬夏不減不盈則以其沙道潛通有洩有受其蹟似異而其

故可以理推杜佑或考之未審也淖爾北倚天山支峯南有魯齊圖達巴漢其旁泉池駢列爲圓池爲方橢池爲鄂爾溝海圖水巴哈噶遜水弩齊圖色欽水錯居環繞粲然亦如星宿論者謂其肖形成象與鄂敦他臘諸泉祖孫一氣信不誣也水經注稱其洄湍電轉爲隱淪之脈可以證伏流矣謹

按

欽定輿圖繪羅布淖爾圖庶幾靈源昭晰一洗前人疑古之論云

羅布淖爾東境北路諸泉圖



欽定四庫全書 卷二

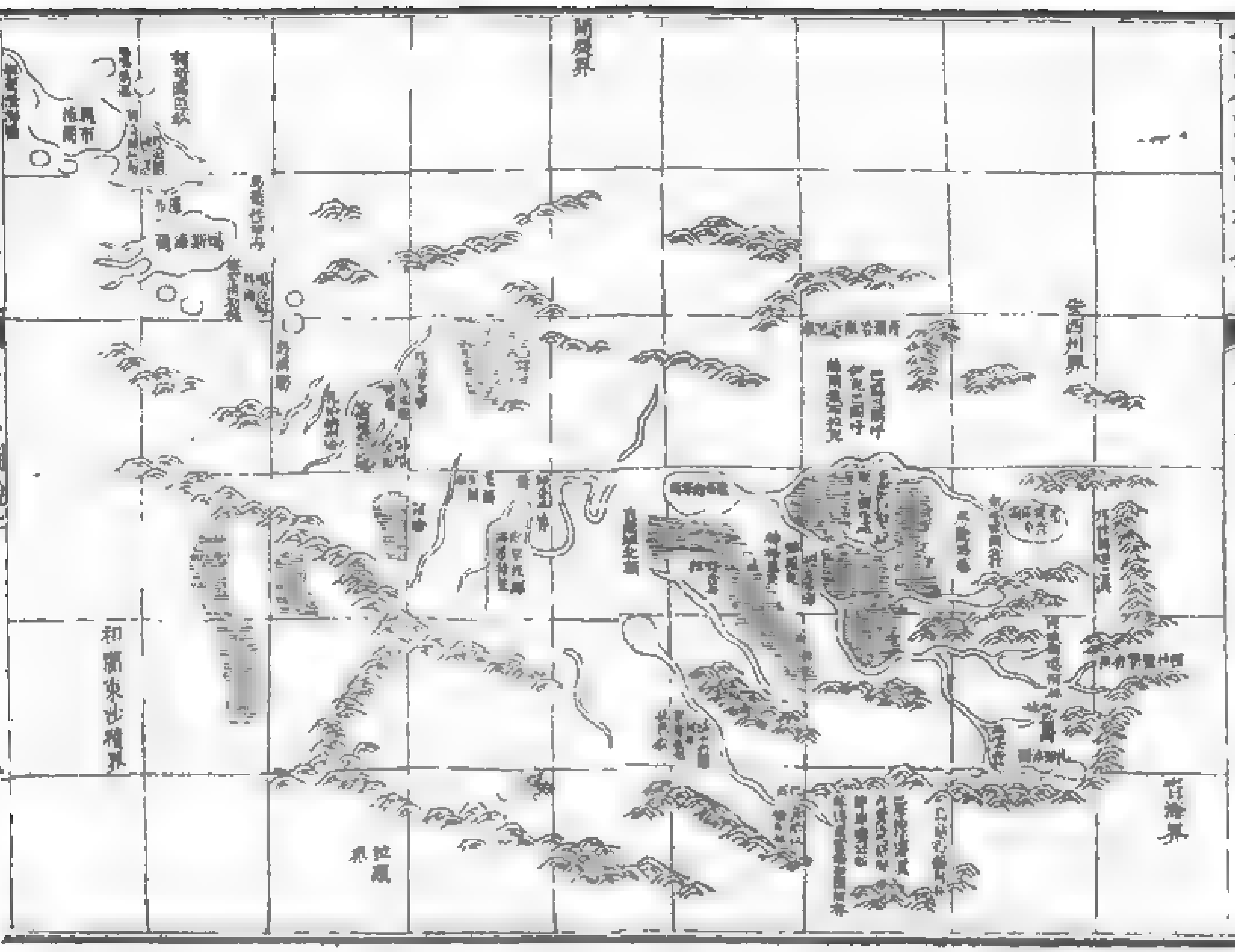
羅布淖爾東境北路諸泉圖說

羅布淖爾東境之北為托克三土爾番闢展哈密諸地水皆出北山南麓或稱交河或稱南湖泉流散漫自行自止諸土依之以為聚落伊古以來未有言其歸向者今以西域地勢考之天山亘脊自和爾郭斯嶺東行至塔什嶺折而南為必柳嶺迤南過嘉峪關又南為巴彥山轉西為安西州南境大山其山形聯屬包絡無間斷故安西州南山亦名天山以其一體相屬也天山之派既已東出南折以屬於安西則其中包蓄諸山勢亦必西向歸

於羅布淖爾特流沙間阻其最北者為伊爾瑚瑪沙其近南者為鳴順沙千里泉流遇沙潛伏雖無顯然奔赴之蹟要不容區而別之於大河外也今遵

欽定輿圖詳列諸水發源之方並次第其因沙伏流之實因端竟委繪為羅布淖爾北路諸泉圖衆水不同總以出天山南麓者為斷用以補往籍之未備焉

羅布淖爾東南方伏流沙磧圖


安西州界
青海界
和闐東北境界

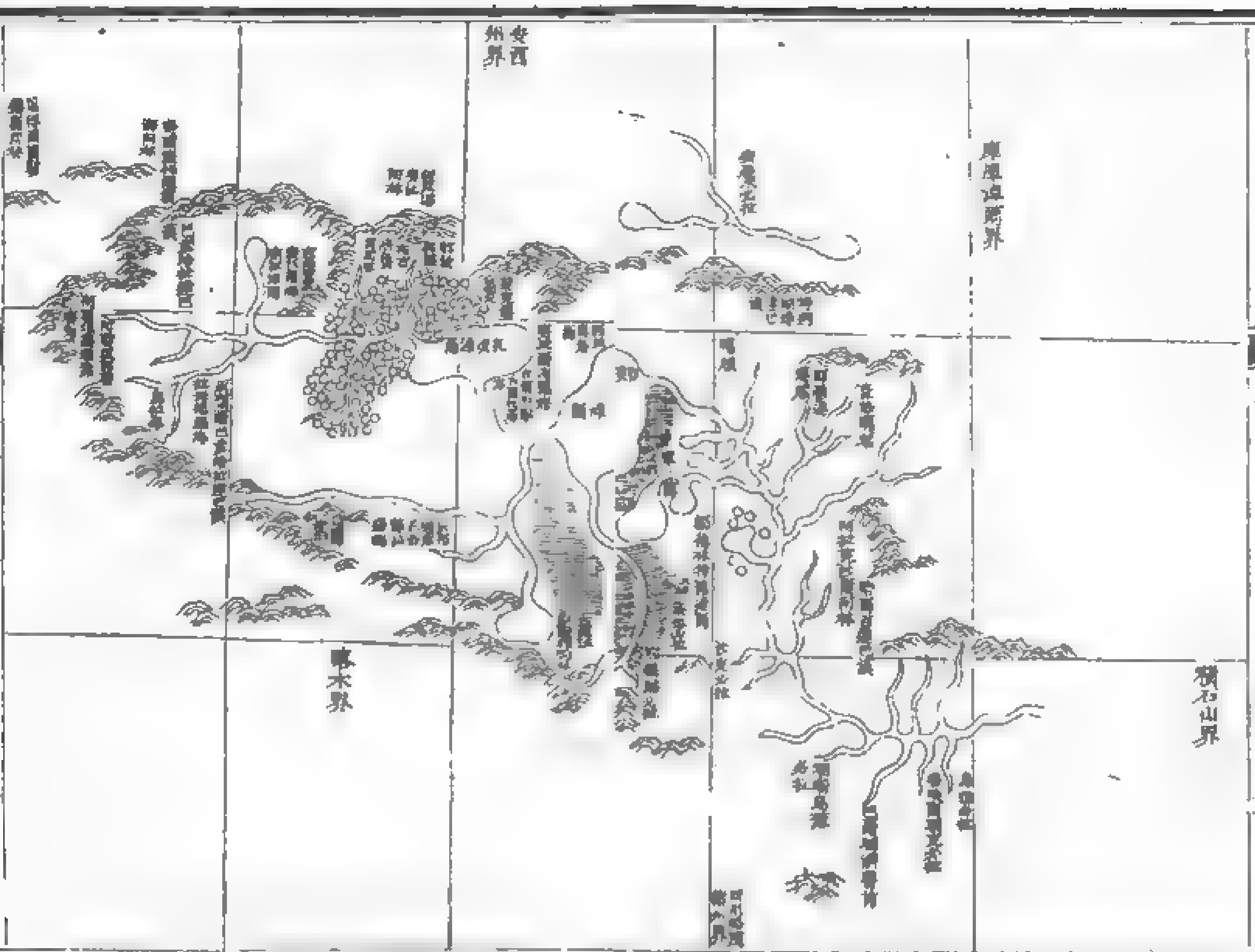
羅布淖爾東南方伏流沙磧圖說

羅布淖爾東南方古鄯善樓蘭精絕且末諸國地也唐人稱爲莫賀延磧尾兩崖排亘諸沙委積而連山西出支峯迤邐包絡於其左和闐東來第三重大幹錫津烏蘭托羅海諸山盤礴屹峙於其右山根崖脚交互穿插具有縈曲往復之致故自羅布淖爾伏流以至阿勒坦郭勒重發之處測其逕度約一千五百里若以伏流隨山曲折東西激盪當不止二千里而羸昔人疑鹽澤之水散入沙磧蓋東以諸山導以諸沙疑皆潛流以散而非散也故自噶順淖爾察罕得勒蘇木察罕托輝水以至庫庫塞水諸泉仰發不一而足其最大者達布遜淖爾一支西北望鹽澤八九百里東南抵青海地止隔一嶺相去僅三十餘里兩端分瀦曾無間斷又如舒合必拉庫庫塞水兩泉並發相去僅三十里一則由古爾班洮賴地東南流而伏一則由烏蘭得錫地西北流而伏縱橫相左要皆伏流仰出之泉蹤跡顯著者也謹依

欽定輿圖繪諸沙中兩崖斷續衆泉伏汎之跡以著大河流入青海之孔道云

阿勒坦郭勒重源圖

史059-075


安西州界
積石山界

阿勒坦郭勒重源圖說

爾雅載河出崑崙虛色白所渠並千七百一川色黃蓋以域內衆水有青赤白黑之殊色而大河獨以黃著故為之疏通其義使不得混於他水今考回部河水所受經流支川無慮千數汨濊沙壤所謂渠并者在西域已居大半矣從來水潛地底側出仰流無不厥然澄清獨阿勒坦郭勒噶達素齊老之水伏流初見輒作黃金色因即以黃金名之豈非大河靈瀆雖伏地千里而仍不改其本性者乎唐人始有栢海星宿川之目元人窮源至星宿海皆未識阿勒坦眞源惟我

聖朝疆理西極殊域一家自崑崙以下旣已盡載圖經

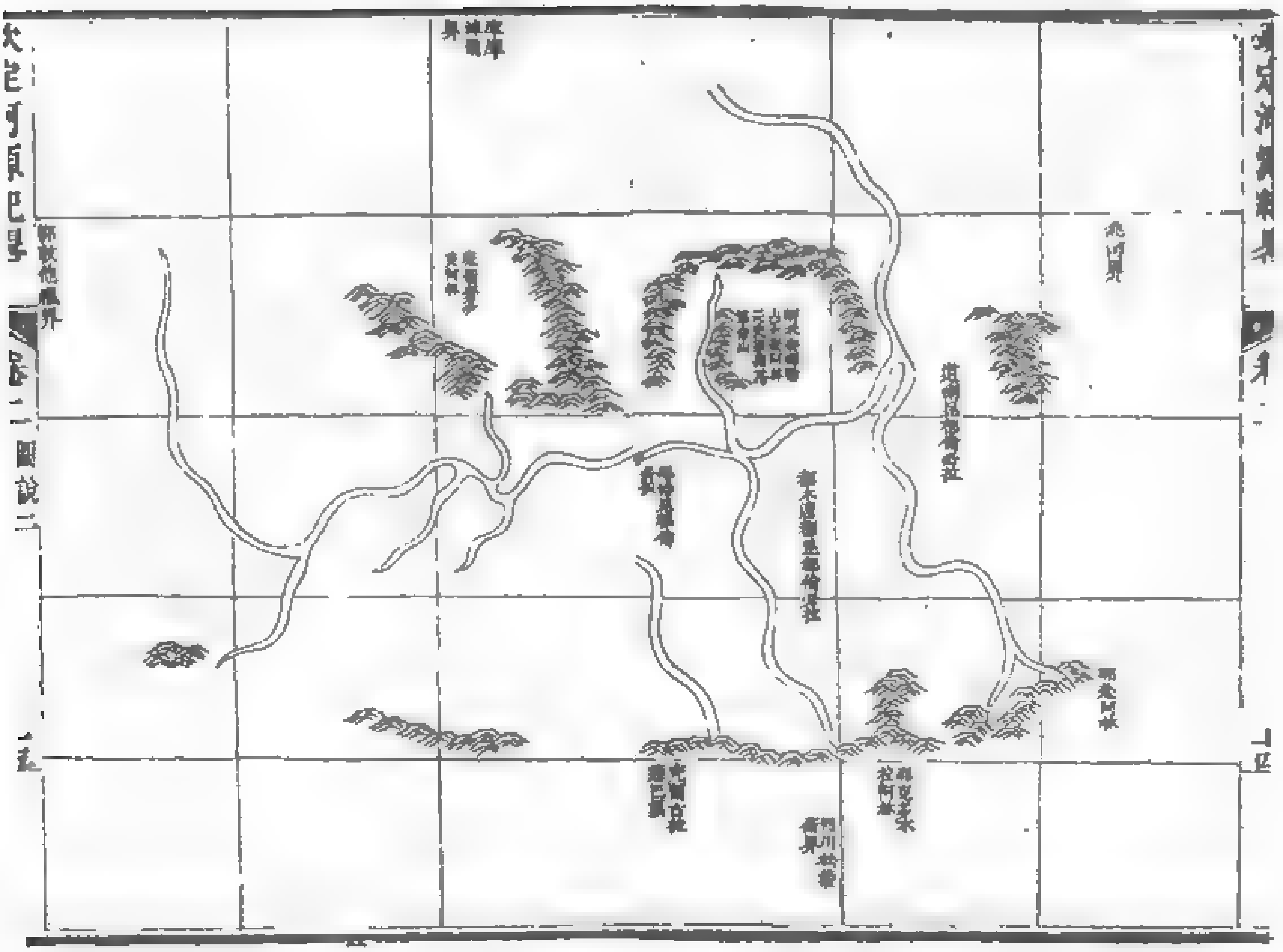
皇上命使窮源自鄂敦他臘而西更三百里歷古亘今所未能窮見者於是乎盡發其蘊與伏讀

御製河源詩云色赤作黃金別流無敢厠大河眞源昭然如發蒙矣乃知諸家誤會禹貢導河之文謂河源出積石山皆拘墟之見不足信也其水自阿勒坦郭勒穿入鄂敦他臘潴為扎凌鄂凌兩淖爾東南流出未至積石山已近千里恭秉

睿訓按諸

欽定輿圖合以侍衛阿彌達所進新圖詳考阿勒坦黃水眞源並條次左右諸山形勢及衆泉之交注者悉載諸圖以證河源重發之眞蹟

河流積石山南會三泉都倫河圖



河流積石山南會三昆都倫河圖說

元使窮河源至鄂敦他臘而止不知其西有阿勒坦之黃水已爲失實其尤舛者以朶甘思東北鄙有大雪山名亦耳麻不莫剌譯言騰乞里塔指爲崑崙自河源至崑崙已行三十日程河繞其三面則是崑崙爲河所經由之地而非源矣宋史河渠志仍之與傳所紀齟齬不合數百年以來卽有心知其誤而莫知所以致誤之由我

皇上燭幾鑑古洞照如神

披覽侍衞拉錫舊所具河源圖貫德之西有三昆都倫河入河水

謂蒙古語以橫爲昆都倫河之橫者爲昆都倫山之橫者亦爲昆都倫彼昆都倫以橫山逕亘得名說者不察遂以三河之名附會而誤復讀

御製讀宋史河渠志文而千古之疑始決今考大雪山之南有得特昆都倫得特蒙古語謂上也有都木達都昆都倫都木達都蒙古語謂中道也有道喇昆都倫道喇蒙古語謂下也大河從西方來三昆都倫河自東南橫入之以其形勢相並故有上中下之稱皆在河南與北岸之大雪山不可淆混正

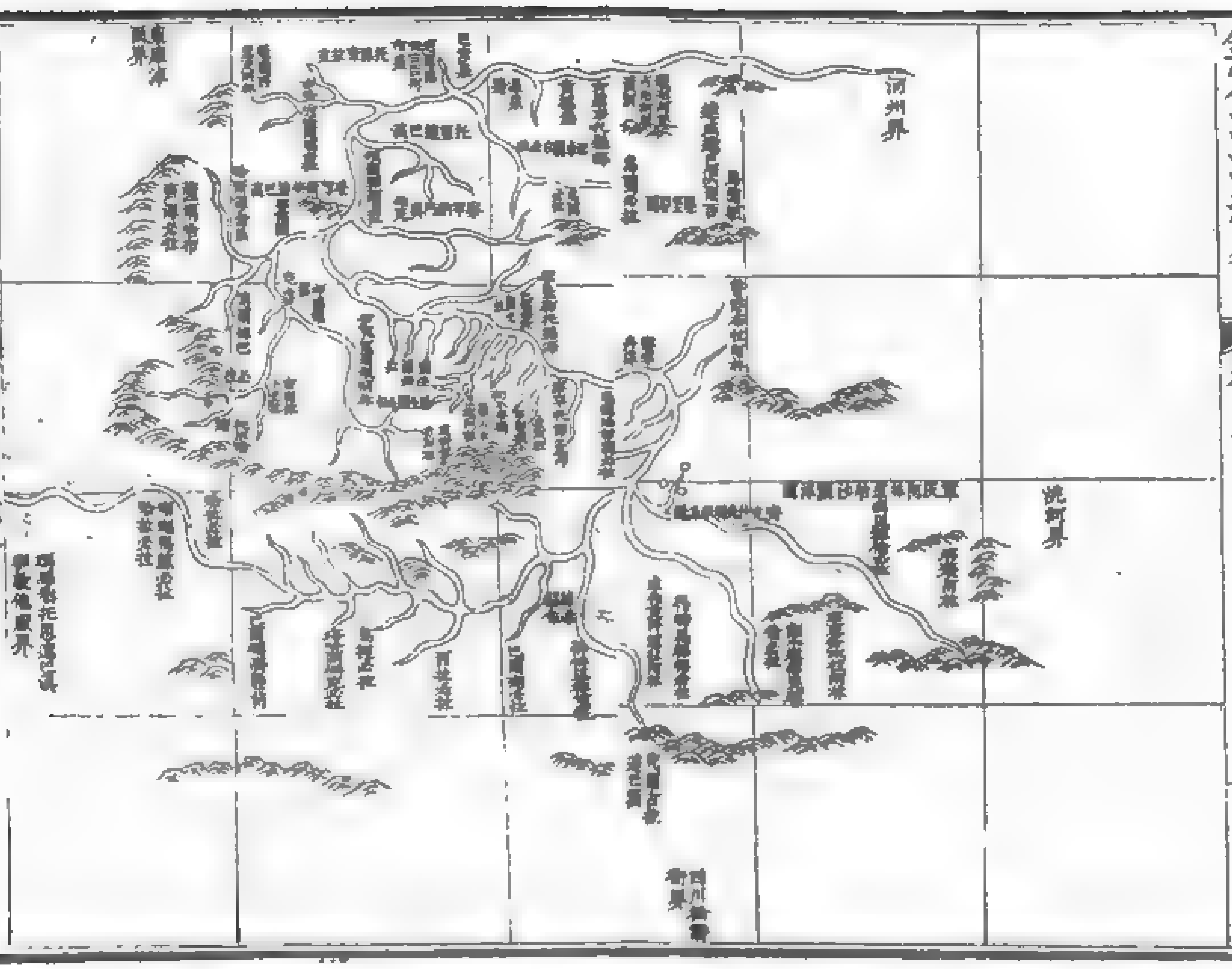
崑都倫之稱而阿木奈瑪勒占木遜阿林不容妄

名爲崑崙也明矣兹敬遵

聖諭繪三崑都倫河入河之蹟以著宋元史相承之謬

河流繞積石山

三面至貴德圖


河州界
洮州界

河流繞積石山三面至貴德圖說

禹貢導河自積石言治水施功之始非謂河源山海經水經注言河源重發於積石則舉青海境大山以包舉諸地言積石而星宿海亦在其中也積石山今之阿木奈瑪勒占木遜阿林山形蟠屈數百里巍峩高聳爲通境之望其山脈自祁連山南出至拉布拉克達巴漢特們胡珠達巴漢迤邐而東爲托灰哈達阿林巴哈圖爾根阿林哈爾吉布達巴漢諸山隨處異名其實皆積石之一體也大河自西方流繞其南合三昆都倫河折而北而轉西繞其東北境與庫庫淖爾相望蓋環積石三面

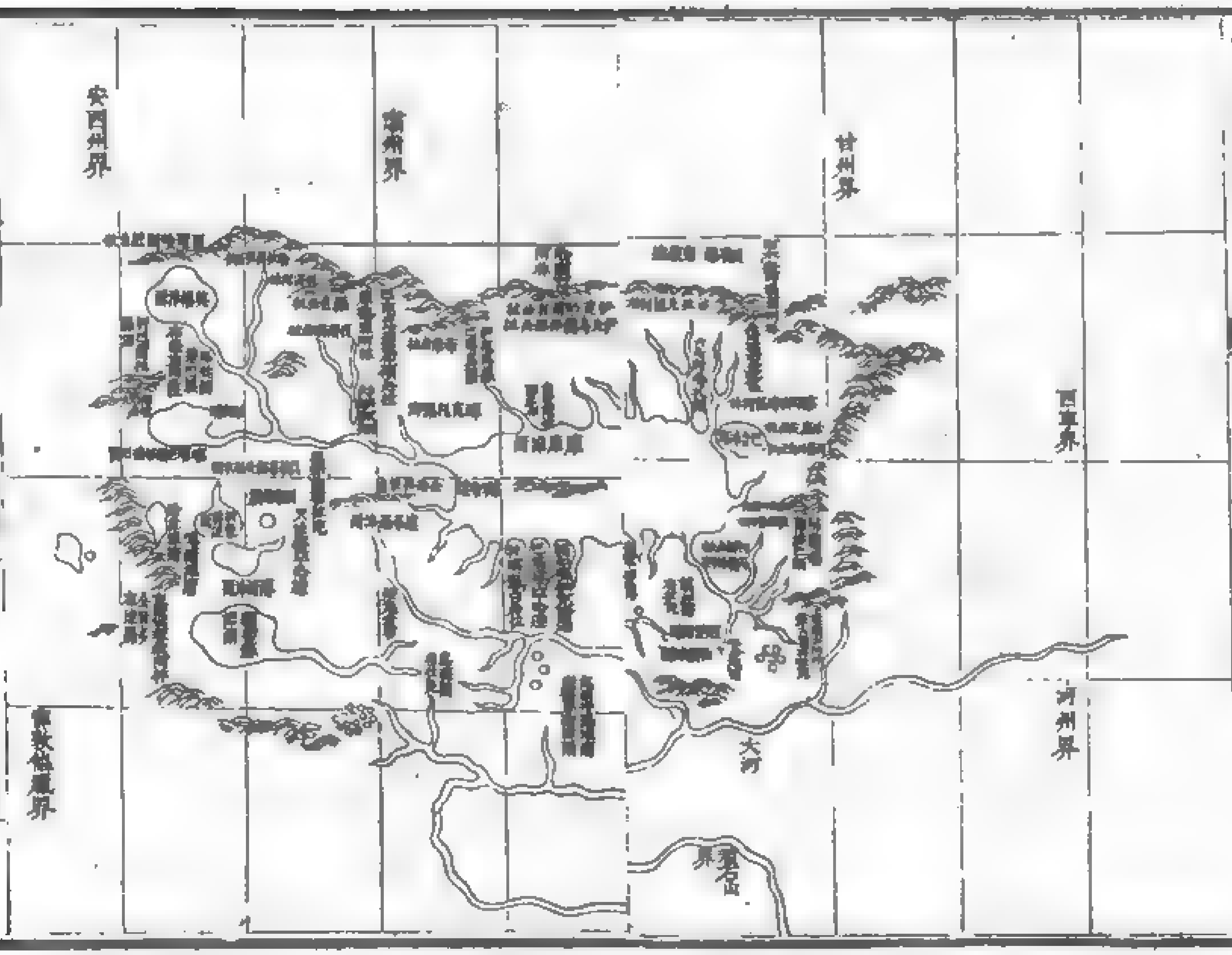
一千三百餘里茲謹遵

御製讀宋史河渠志文正大雪山之非崑崙並遵

御批通鑑輯覽證明其爲禹貢之積石山山川道里形勢方向昭然明晰無可置疑大河自此東北折由温泉邊入貴德堡衆流漸匯復其本性始名黃河今並繪河繞積石山三面經貴德堡圖以著河源之全局蓋自昆侖正源青海重源再伏再見至此始名黃河其自河州以東經朔方入山西陝西界歷河南江南入海經流曲折並詳於各家地志茲

不具圖云

庫庫淖爾圖



庫庫淖爾圖說

庫庫淖爾古稱西海亦稱鮮水亦稱卑禾羌海在大雪山之北肅州安西州之南旁列羣峯中環巨浸包納支流爲地周圍千餘里其水不與西域通亦不流注河水然西北一隅正與哈拉淖爾諸水如衣馬爾山長馬山諸源鄰接其西南一隅阿穆呢色爾沁地與河水東折之處相望纔數十里是卽大河旁源豬流不洩者也蓋河源全境由本達末袞帶萬里葱嶺交流總滙於羅布淖爾積石重源又旁豬於是地均伏流潛會蹤跡古人不

得盡窺恭讀

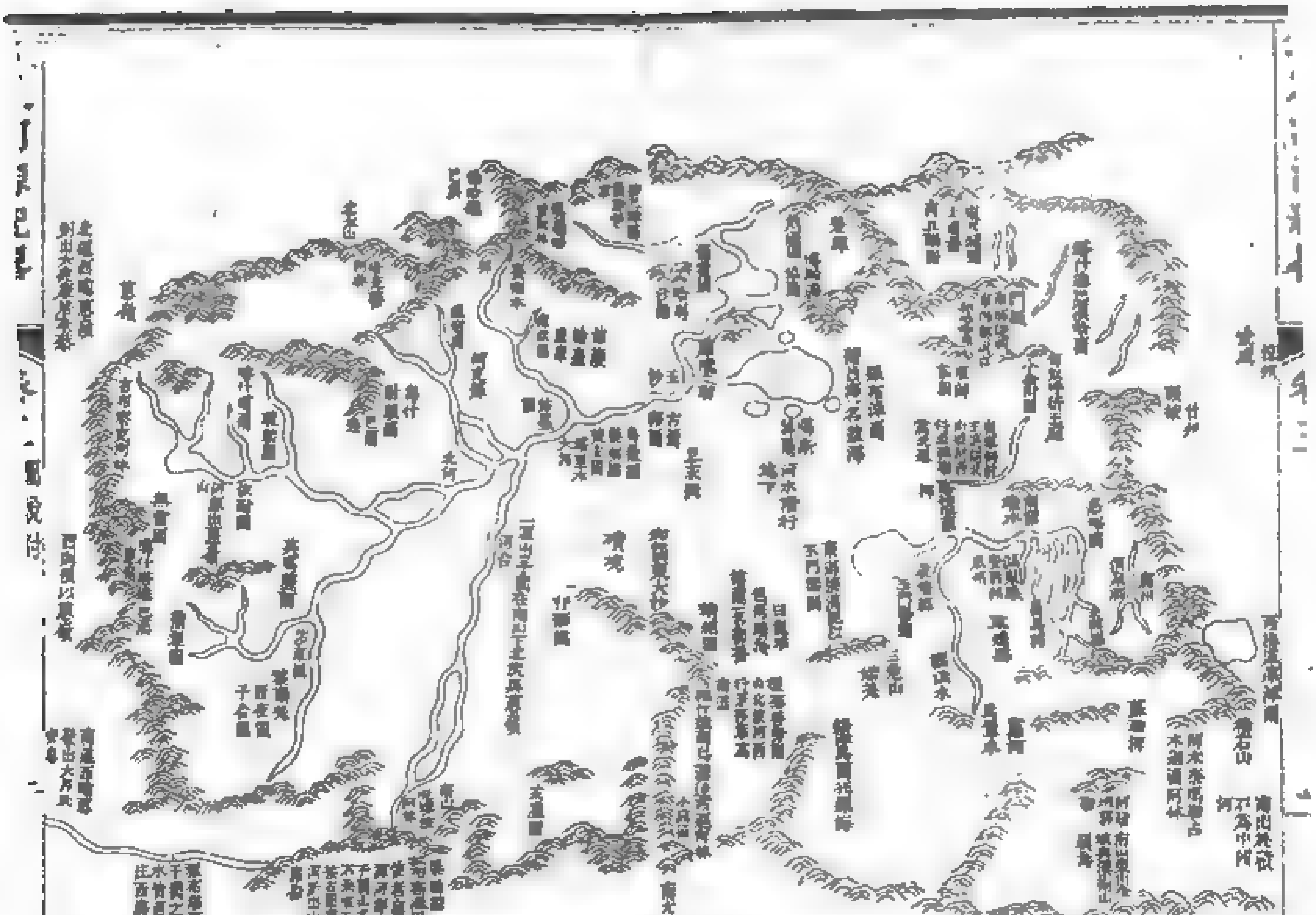
聖製有云濟水三伏三見亦其明證

化工肖物昭然揭全河之形勢矣青海地水波瑩徹土膏肥衍自古羌戎雜處羈縻而已自我

世宗憲皇帝廓清其境開列堡戍是牧是耕環河流數千里悉以青海部名之庫庫淖爾旣與河源鄰接則與西北流出之居延海休屠澤諸水隔絕河水者迥乎不同允宜列入河源紀載茲依

欽定輿圖按稽地勢於全境中摘其豬流與大河相望者繪庫庫淖爾圖用資考鏡焉

漢書河源圖



漢書河源圖說

西域自漢武帝時通於中國張騫始發其端厥後開置四郡設都護輪臺渠犂皆置田卒則大河所注咸在節制之中班史言南北有大山中央有河河水兩源一出葱嶺一出于闐東注蒲昌海其水亭居冬夏不增減皆以爲潛行地下南出積石山爲中國河其言信而有徵特其時山南山北諸地中隔西羌非版圖之所隸故疏畧而不詳耳自唐以來誤指西海境山爲昆侖反以史記漢書所稱西域河道祇爲非是則舛謬甚矣臣等恭繹

論旨閱史記漢書所紀河源張騫所窮正與今所考訂相合豈可沒其探本討源之實

聖謨洋洋洵千古史家折衷之定論謹尋史記漢書所載稽漢書河源圖山川國域盡用當時舊目而證以今日地名以互資考覽其上源下流之未能晐備則仍其舊文以不沒其實焉

水經注河源圖

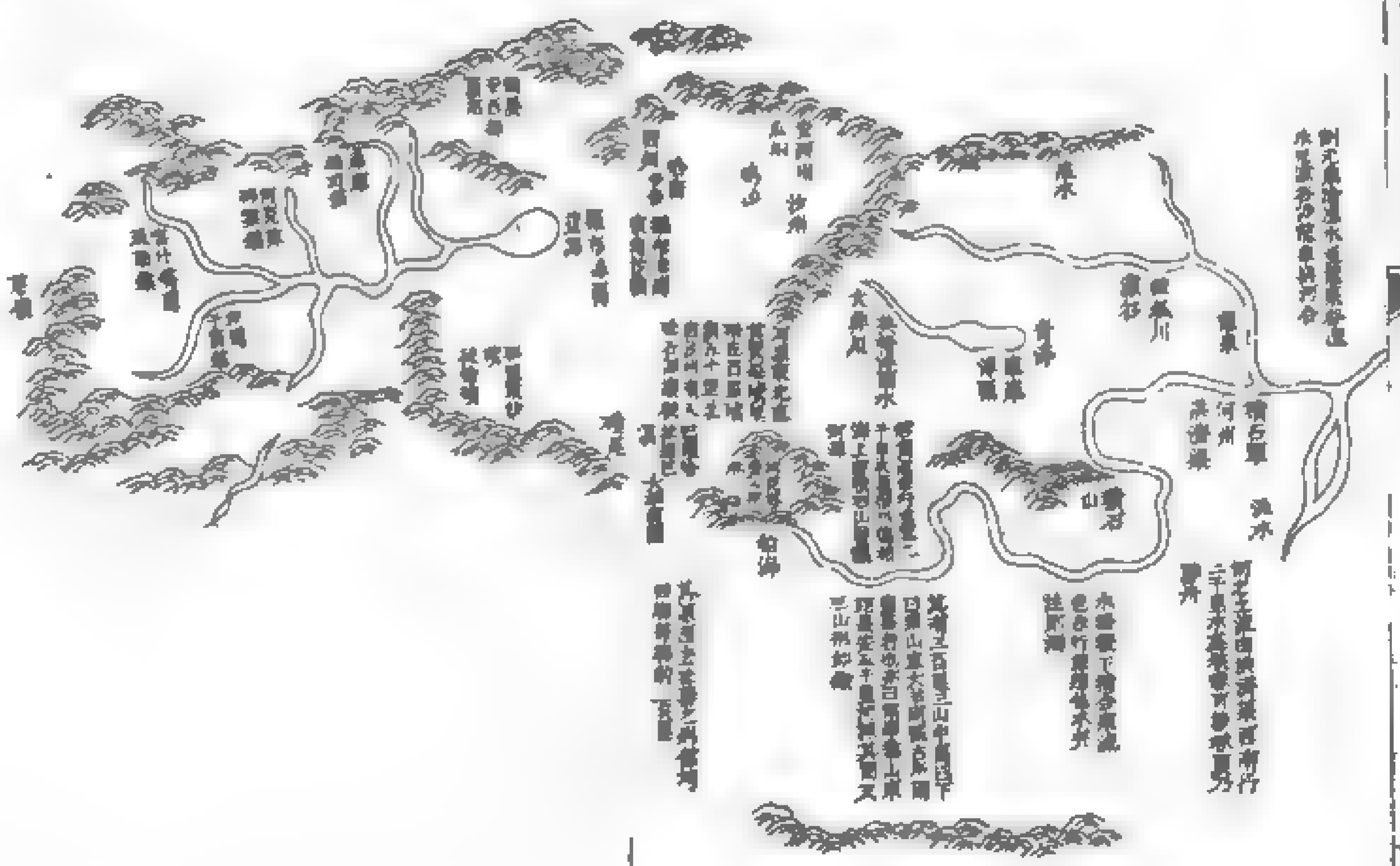
欽定河源紀略 卷三 圖說附

水經注河源圖說

漢以後記山水者推水經注其敘河源雜考山海經釋氏傳兩漢書薈萃錯綜以證明其說亦云博矣乃首言崑崙虛去嵩高五萬里高萬一千里或未免傳聞不實又阿耨達山六水其雅魯藏布一源亦無可考至所敘河水出岐沙谷分二源南源合于闐河注牢蘭海似即今葉爾羌水北河合枝水姑墨川水龜茲川水敦薨水注泑澤似即今喀什噶爾及北山諸水其會合之先後與今水道亦不甚相符至稱南河又東右會阿耨達大水計當

在塔里木大河之南方則似和闐河外別有水自且末國流入又理之不可信者矣然其分別經枝摹寫情狀自葱嶺至泑澤敘述詳晰宛如繪畫而蒲昌隱淪之派與今沙道暗合茲循其曲折繪水經注河源圖自西域源至青海源斷限以河州入塞而止水道之與今不合者亦並存之以資考訂焉

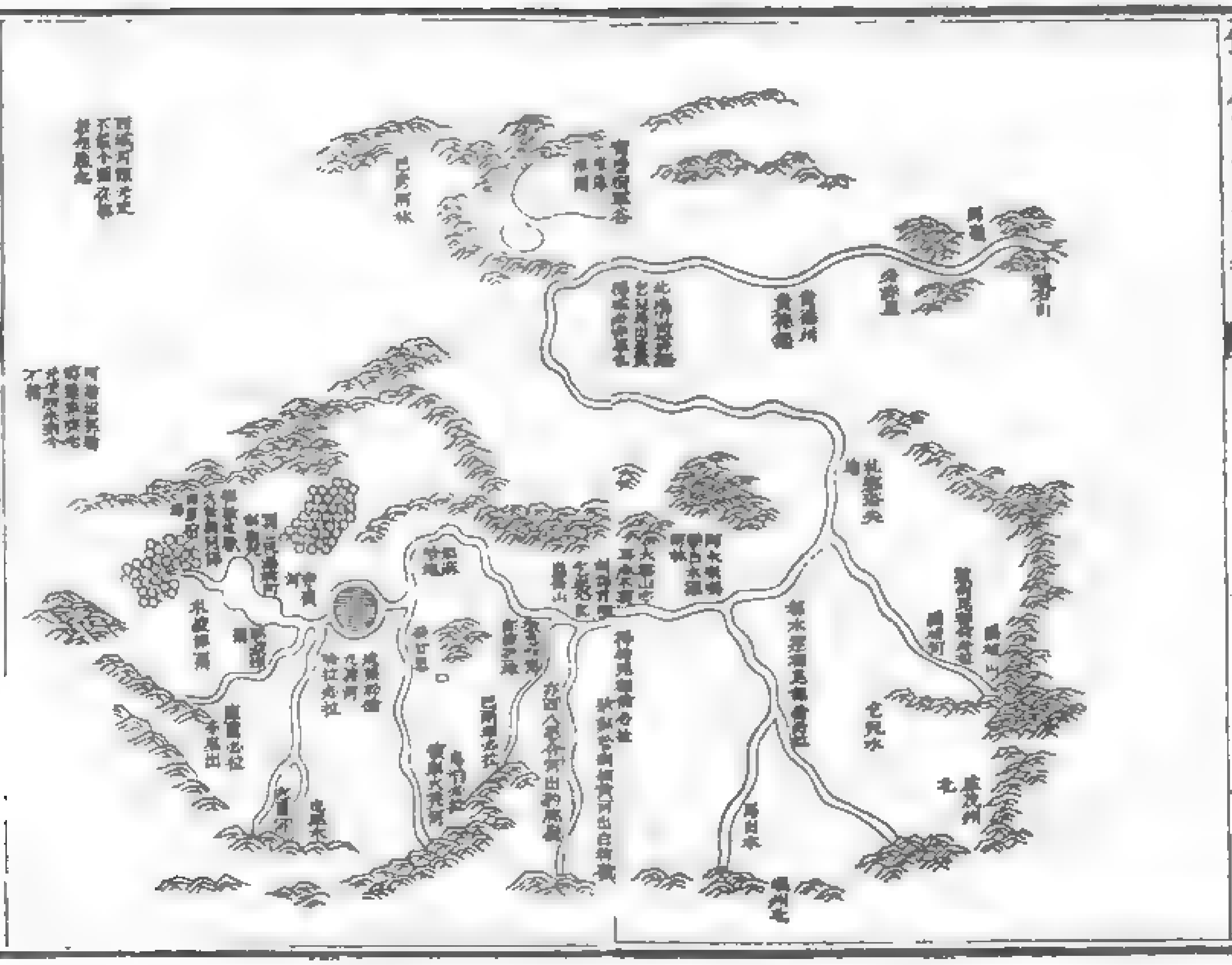
唐劉元鼎所見河源圖



唐劉元鼎所見河源圖說

唐穆宗時劉元鼎使吐蕃還言河源出紫山亦名悶摩黎山直大羊同國三山中高四下河源其間距長安五千里即崑崙也河源東北直莫賀延磧尾幾五百里今攷元鼎所見蓋經履河湟溯洪濟梁爲磧石軍地在今河州之北自北西南二千里又三百里至紫山正直今之鄂敦他臘所云三山中高四下者當即巴顏哈拉阿林巴爾布哈阿林阿克塔齊沁阿林而莫賀延磧尾北自沙州南入吐谷渾亦與今沙道伏流之實相應然則元鼎所言固與李靖侯君集覽觀積石河源者初不相遠惟其以紫山爲崑崙則考之未審耳今按據唐書繪元鼎所見河源圖以並存其是非焉

元使所窮河源圖



元使所窮河源圖說

元潘昂霄從篤什之弟濶濶出聞河源之說撰河源志始火敦腦兒至大同路而止朱思本又從八里吉思家得梵字圖書以華文譯之繪圖著說自火敦腦兒至蘭關而止其說已與昂霄所志互有不同元史地理志附錄因二家之說著爲定論以後言河源者仍之今考其說實多乖誤即如火敦腦兒之當爲鄂敦他臘騰乞里塔之當爲騰格里塔拉譯音譌舛已有不勝糾正者至其稱大雪山爲崑崙唐述山爲禹貢積石力斥班史西域河源爲非是則囿於所見附會乖離殊不足以昭定論

也昂霄志大雪山南只會二水一爲納鄰哈納一爲乞兒馬出二水之合流蓋不如朱思本圖黃河折北流處又有鵬撥河來會其說與今之三昆都倫河較合而思本所載大河自合懷里火禿河之後凡有數折由東北流而正北而西北而又正北而正東其說亦與今日圖經不符至於信青海之伏流疑崑崙之正脈星宿海以西即爲窮探所不到洵哉大河靈跡必待

聖代而顯著也今附繪元代舊圖以河州貴德堡爲斷

限至元史舊文譯音訛舛皆應繙改唯以舊地新名互資對勘圖中並存原文庶幾疏密相形足以見今古之得失焉

欽定河源紀畧卷四

列表

臣等謹按年表月表昉自史記南史王僧虔傳所謂旁行斜上體昉周譜者是也班固以下遞相沿襲然無用以譜地理者我
聖祖仁皇帝始勑修
皇輿表使千古沿革較若列眉
欽定大清一統志祖述成規洵足爲圖經圭臬河源發自西域道里綿長經緯脈絡非表不明謹自蔥嶺和闐以下列爲河源分合伏見表四篇川原曲折取徑不同則遠近不能畫一惟仰測天象里數乃眞謹遵
欽定輿圖以極星出地高下定南北緯度以中星偏西遠近定東西經度俾大河源流道里悉可攷稽爲河源星度表一篇大河曲折盤繞方向各殊古稱百里小曲千里一曲一直者未盡其詳謹以四正四隅條分縷析爲河源流行方向表一篇西域地名諸史所載遞有改易謹攷其沿革異同爲河源今古地名表一篇其入貴德堡以後詳見史志者不復錄

欽定河源紀畧卷四

列表一

河源分合伏見表一 自發源至合流處喀什噶爾河源二千七百里葉爾羗源二千一百里和闐源一千一百里

大河正源

來會諸水

喀什噶爾河西源出蔥嶺之吉布察克山瀦於哈喇

有阿喇古山水來會又有格斯雅爾雅水察罕水皆伏流

庫爾復流為雅璊雅爾河

西地源出蔥嶺之阿喇古山南名得爾必楚克河東流經喀什噶爾城南

有博什克勒木城西水來會又有博爾和什水巴爾昌水皆伏流

與西來之雅璊雅爾河合

西源西北源合流經巴爾楚克城南至噶巴克阿克集境

葉爾羗河

有達斯潑河水愛洛爾泉

南源二支同出蔥嶺南境大山合流至沙圖城北分流復合為聽雜布河

水皮西那水皆伏流

西源三支皆出蔥嶺一出喀楚

特城西大山一出齊齊克里克嶺東一出特拉克嶺合流至卡魯爾葉什分繞葉爾羌城南北復合流與

南來之聽雜布河合南源西源合流經瑪雜爾塔克至噶巴克阿克集境合喀什噶爾河

和闐河西 有哈喇哈什城西水來會

源出尼蟒依山經丕西捺境北額里齊和闐西流至尼格爾雅爾

又有皮雅爾瑪水伊斯庫爾淖爾水皆伏流

東源亦出尼蟒依山分流繞玉

有塔克城西水克里雅河水哈爾哈什水阿里坦郭必水蘇格特水巴爾瑪圖

臘哈什和闐東西復合流至尼格爾雅爾西源東源合流至噶巴克阿克集境合喀什噶爾河葉爾羌河

水噶順淖爾水皆伏流

有阿克蘇河分二支來會

克蘇哲爾城西水 烏什城北

特穆爾蘇水庫車爾蘇水俱入克蘇哲爾城西水博得爾水

有阿孔噶拉河水分二支皆伏流

多什罕河水俱入阿克蘇河

分流復合入多什罕河

按漢書言河有二源今攷喀什噶爾河葉爾羌河皆出葱嶺和闐河自南來合識列大河正源為第一格左右來會諸水為第二格凡諸水伏流者據圖審勢可以定其歸墟其有隔一隔二隔三隔四來會者則依其遞注之次第分格斜排俾各相連屬以便省覽

河源分合伏見表二

自合流至羅布淖爾一千六百里

大河正源	來會諸水
大河合流東行經布古斯孔郭爾郭境為塔里木大河	
又東行至	有庫車河來會
	哈拉郭爾

大河正源	來會諸水		
沙雅爾城南			
	水二支稞色爾河水哈布薩爾河水哈拉水赫色勒河水俱入庫車河		
		汗騰格里山水什和坦爾河水沙爾達朗水俱入赫色勒河	
又東行至布古爾城南	有瑪巴赫色勒庫爾水格里斯水第納爾河水尼爾謨壘克河水滿楚羅克河水策特爾水厄西謨河水策爾楚水皆伏流		
又東行至庫隴勒城南	有海都河來會		
		博斯騰淖爾水入海都河	
		奇魯楞圖河水哈喇沙爾城西水俱入博	
			哈布齊海水
			薩薩克木和屯博克

斯騰津爾

西爾楚克北河水俱入哈喇沙爾城西

塔嶺水俱入哈布齊埃水遜爾嶺水察濱水拱哈布齊爾木拔巴珠爾圖斯水俱入頭爾楚克北河

古爾班敦克克水烏爾嶺水雅哈圖木

台里穆水郭爾和泉水薩必爾圖泉水烏爾圖泉水納羅克特嶺木錫河沙爾水扣克納克嶺木

博博滾嶺水烏可克嶺水布遠泉二水阿綦格珠爾圖斯水俱入拔巴珠爾圖斯水

克穆納克圖嶺水古爾班克勒特水扎哈蘇台

木巴噶布拉圖木英布拉圖水俱入阿集格珠爾圖斯水

有察漢通克水楚庫城東水額爾坤宗水博爾圖水皆伏流

按大河合流東行其北境會合諸源最爲盛大

如阿克蘇河庫車河海都河皆源遠流長支渠
交貫南境則沙山延亘可見之水不過十之一
二槪從闕疑以昭矜愼

欽定河源紀畧卷四

欽定河源紀畧卷五

列表二

河源分合伏見表三 自羅布淖爾伏流至阿勒坦噶達素齊老阿勒坦郭勒重

大河正源 見逕度一千五百里

來會諸水

大河至羅布淖爾而伏

左右池水無數又有郭爾淖海圖水努奇圖抗阿水巴哈噶遜木努奇圖色欽水皆伏流

羅布淖爾 有阿爾輝色欽水 楠爾圖昂

東境北路爲托克三境

托克三城東南水

阿水入阿爾輝色欽水烏蘭泉水烏可克山水哈拉哈什里克水伊拉里克水俱入托克三城東

又東爲土爾番和屯境

有挧水土爾根特克嘉挧水郭爾臘水雞筒水勒穆丕三池水合朔水塔里朔水哈拉水庫舒博塔衣木漢和羅水哈拉和卓

達布遜淖爾水郭挧淖爾水哈拉巴爾哈孫水羅塔克水古爾班水哈爾欽淖爾水布察昔伏流

南水

又東爲闊展和屯境

有窩歸水特古斯水蘇會堯圖嘉挧水巴哈水齋克特穆嘉挧池水硯池嘉挧水庫克峯水鵰鵰寓嘉挧水巷庫池水北賴泉嘉挧水沙爾淖爾水昔伏流

又東爲哈爾圖博境

有台爾藏河水拉布楚克水鵰子泉嘉挧水雅傅爾克池水遼敦嘉挧水博羅

又東爲哈密和屯境

布爾噶蘇水拉巴泉嘉挧水璒草濤嘉挧水昔伏泉有塔什嶺水弱柳嶺水布噶斯水哈爾海圖頭堅嘉挧水巴克達鑼水喀爾齊瑪克水額克納爾水哈套水烏拉台水科什瑪克水納沁河水庫色爷圖水塔拉水額里根泉水哈拉博爾屯水烏爾圖泉水昂吉

圖水巴爾楚特噶璋水黎齊爾圖水瑚巴塔爾塞坎水昔伏流

又東有噶順沙磧

羅布淖爾東境南路

有哈拉淖爾水

蘇勒河水入哈拉淖爾

察罕那水哈水昂倉口水頭道溝至十道溝水昌馬

阿里哈里五泉

河水

布隆吉爾多罕水窩蔭河水薰河水俱入蘇蓊河

水長馬山水俱入昌馬河

西爾噶爾近河木衣漢水柳樹

烏蘭嶺水入西爾噶爾近河

泉水黃墾保水布巴口水俱入薰河

達布遜淖爾水花海子水倦西河水哈布塗海水伊克河水黑布拉近古嶺水哀照哈三水搜集泉水紅果爾和匀水巴爾口水槳漢水哈達蘇水皆伏流

又東爲瑪海戈壁境

有色爾騰海水巴哈哈爾當水和通北境諸水阿集格色爾騰水察罕齊老圖六池水哈達圖泉水皆伏流

又東南爲大河伏流境

有鄂齊圖嶺水庫布水噶斯淖爾水察罕得勒蘇水噶克察科爾水烏爾庫水札哈納木哈水烏爾圖穆倫水哈濟爾察罕水噶順

又東南爲察罕托輝境

水貝布水招哈水皆伏流有察罕托輝水伏流

又東南爲達布遜淖爾境

有達布遜淖爾水伏流

布隆吉爾淖爾水入達布遜淖爾

烏蘭水入布隆吉爾淖爾

札克多澤水入烏蘭水

無名淖爾水西噶爾山水西拉圖魯舍里水古爾班渾柴建扎孫木河淖爾

哉山水入西水古爾俱入班琿扎克裁山多琿西水水

阿拉克淖爾水俱入柴達木河

又東南爲巴彥哈拉西倫山北境

有舒合河水庫庫塞河水皆伏流

按羅布淖爾迤東諸水流行沙底潛伏來會今分北路南路兩境以誌大槪至於東南方兩山拱亘無復來會之水其中伸沉諸泉若斷若續隱顯不常亦依例列於篇中

河源分合伏見表

自阿勒坦噶達素齊老至貴德堡折二千三百里

大河正源	來會諸水
大河重見於阿勒坦噶達素齊老爲阿勒坦郭勒	有烏哈峯泉水拉母峯水齊黑淖爾水皆來會
又東北流爲郭敦他	有布古濟曾肯山水庫庫昂阿木吉爾昂阿水皆來

臚

會

又東南流爲扎凌淖爾鄂凌淖爾	有厄爾爾巴彥哈拉水厄布通庫扎哈蘇拉羅海水南山無名淖爾木鄂羅歸河水皆伏流 哈拉河水入鄂羅歸河
又東南流經値爾吉巴至哈爾吉嶺西	有都魯達噶順水查哈噶順水鄂羅歸淖爾水阿拉克沙爾山水哈爾吉嶺水庫蘭河水額得麥特得麥

	爾水沙克河水哈爾吉河水哈拉河水皆來會
又東南流經車山南	有沙爾河諸水瑚瑚河木巴爾瑪濟魯肯山水塔哈爾瑪克河水烏提河水西拉河水車山西二水皆來會
又東南流折東北經阿木奈瑪	有巴爾瑚河水公策旺多爾濟境南水木遜山水得特昆都倫河水都木達都

勒占木遜山南 昆都倫河水道喇昆都倫河水皆來會

又北流折而西繞阿木奈瑪勒占木遜山北察罕丹津南 有阿木奈瑪勒占木遜山北十餘水晉察布拉山二水底衛奎多克山北諸水巴噶哈柳圖水皆合會

又西北流經伊克圖 有伊克哈柳圖水

巴噶圖爾根山三水俱入伊克哈柳圖水

爾根山西 吉卜河水

呼魯穆蘇水入吉卜河

圖生圖河水害拉河水得爾登河水托輝哈達水俱入呼魯穆蘇水

博爾神巴水 薩爾哈布齊海水皆來會

阿里和博泉水入博爾韓巴水

又東北流經登努爾特嶺南 南格克圖河水 碩爾郭爾河

圖爾根河水郭隆郭峯水俱入格克圖河

察罕納們漢水入碩爾郭爾河布哈西哈爾噶水衮額爾吉河水魁騰西里克泉水伊瑪圖河水郭博

水 托里泉水皆來會

又東流經額爾得呢台吉阿布集南

有柒集河水

庫庫淖爾水

圖北境二水俱入托里泉水烏蘇圖木崧額水俱入柴集河沙爾淖爾木

英格淖爾水

什爾

哈拉西謝河木入英格淖爾

巴哈烏爾和碩河木伊克烏蘇和紹河木伊克哈爾吉河水

鳴水羅色河木布客河木俱入沙爾淖爾

察罕畢水扎噶蘇台水巴哈察罕哈達水圖和碩伊克哈海嶺水察罕鄂博水談和爾泉水

阿里哈河水魯魯淖爾水額勒蘇淖爾水布隆吉爾河水穀得爾圖淖爾水克

烏蘭泉水俱入庫庫淖爾

蒙古圖泉水阿蘭錫蘭嶺水和爾河水巴彥淖爾水俱入烏蘭泉水

又東北流經龍羊峽東貴德堡西折而東入甘肅河州界

爾特黑淖爾水博爾淖爾水色噶庫爾水皆伏流有烏蘭河水

和卓蘭合河水烏拉泉水皆來會

墨黑和爾和山水伊克沙拉克圖山水俱入烏蘭河

按阿勒坦噶達素齊老河源重見之蹟實為前古所未詳其自鄂敦他臘而下伏流奔湊會合顯然非若西域沙磧諸水伏見不常難以指數今以次序列至貴德堡而止庶青海大河全勢得詳攷焉

欽定河源紀畧卷五

欽定河源紀畧卷六

列表三

河源星度表

極高	西四十五度	四十四度	四十三度	四十二
三十四度				
三十五度				
三十六度			蔥嶺	蔥嶺
三十七度		蔥嶺		葉爾羌河西源喀楚特城
三十八度	蔥嶺		喀什容什嶺	齊齊克里克嶺
三十九度	和斯晉支嶺	哈喇庫爾	得爾必楚克河	喀什噶爾城
四十度	喀什噶爾河西源吉布察克山		喀什噶爾河北源阿喇古地	扎岳克嶺
四十一度	蔥嶺			
四十二度				
四十三度				

四十二度（續）

四十一度
- 連山相接無名
- 羌呼爾
- 特拉克嶺英噶薩爾
- 庫森

四十度
- 葉爾羌河折西北處
- 葉爾羌城
- 喀什噶爾河東流
- 喀克善山烏什河發源處

三十九度
- 葉爾羌河南流
- 沙圖城
- 聽雜布河葉爾羌二源合處
- 巴爾楚克城
- 傳得爾地

三十八度
- 和闐西南諸山
- 戈壁
- 戈壁
- 葉爾羌河東北行處
- 喀什噶爾河東北行處
- 烏什城

三十七度
- 和闐西南諸山
- 三珠城西水
- 瑪雜爾塔克
- 喀什噶爾河葉爾羌河同東北行處
- 阿克蘇烏什二河合處
- 阿克蘇河源處阿克蘇城

三十六度
- 拉布奔嶺
- 尼蟒依山
- 和闐河西源
- 哈喇哈什城皮雅爾瑪
- 伊斯庫爾淖爾
- 阿克蘇河分流處
- [illegible]哈嶺庫車西源處

三十五度
- 扎克安巴嶺
- 克里雅嶺
- 尼莽依山和闐河東源
- 玉隴哈什和闐
- 尼格爾雅爾和闐河二河合處
- 和闐河北流處
- 喀什噶爾葉爾羌和闐三河會處阿克蘇河分流並會處
- 庫車西源赫色勒河
- 拜城西水源處

三十四度
- 瑚瑚布哈山
- 和闐東察拉木
- 和闐東沙磧
- 沙磧
- 沙磧
- 布古斯孔郭爾郭大河東行處
- 拜城賽喇木城
- 汗騰格里山

三十三度
- 伊克科穆爾淖爾
- 察察嶺
- 塔克城
- 沙磧
- 沙磧
- 沙山
- 喀里木大河
- 沙雅爾城
- 庫車城
- 庫車河東源

三十（二度）
- 哈爾哈什
- 葉斯淖爾
- 沙磧
- 沙磧
- 沙山
- 庫車河合流會大河
- 塔什里克河
- 按巴珠爾圖斯色欽

二度	三十一度	三十度	二十九度	二十八度	二十七
	和闐東南連山相接				
		沙圖圖嶺山脈西北向	噶順淖爾	沙積	
	沙山	沙山	沙積	葉斯肯木順托郭爾山	碩什達爾烏蘭達布遜山山脈
	沙積	沙積	沙積	托壘水	沙山
	沙積	沙積	沙積	沙山	沙積
	沙山	沙山	沙山	連山中有淖爾合五水無名	沙山
處	瑪巴赫色爾淖爾近接大河之北	大河東行	大河東行 海都河來會	大河東行	羅布淖爾
	布古爾城	烏可克嶺	海都河西 南行河	博斯騰淖爾	哈流阿濟爾哈西爾
海都河西源	海都河西北源合處	海都河東行合泉源處	哈布齊垓	哈喇沙爾城楚輝城	博爾圖河
	海都河北源西流處	烏蘭薩達克嶺海都河北源	和屯庫克 答嶺和爾郭斯蘭	阿爾渾河水	阿爾渾昂阿水

度	二十六度	二十五度	二十四度	二十三度	二十二
西北向	錫摩烏蘭嶺	巴彥哈喇得里奔巴			庫庫塞河納木齊圖山
	沙山	沙積佈汎諸水	招哈水得 布特里水	察罕托輝古爾班洮綢	達布遜淖爾舒合山
	沙山	烏爾鴉水哈濟察罕水噶原水	瑪海戈壁	瑪海戈壁額古登呼魯蘇水	色爾騰海伊孫齊老
	瑪斯淖爾烏蘭嶺	哈達圖泉水	察罕齊老 圖水	阿集格色爾騰水	哈拉淖爾
	努奇圖色欽	沙道	噶順沙積	沙道	巴哈鄂羅蘇台
	連山	連山	連山	噶順沙積	托里木噶順沙積
	托克三城	沙積土爾番城哈喇和卓城	闢展城伊 爾瑪瑪沙	沙爾淖爾伊爾瑪瑪沙	托和齊城哈爾圖博城
	烏克克山	察罕水鄂都漢克嶺	布拉里克	硯池嘉剳	烏可克嶺螳草滿嘉剳

度	二十一度	二十度	十
		阿勒坦噶達素齊老阿勒坦郭勒	厄福爾巴
		陰得爾圖錫勒圖山奇爾薩牽	阿克塔齊
	鄂合水巴彥哈拉西倫山	扎克多渾水庫庫塞河	古爾班渾
	布隆吉爾河扎克多渾	布隆吉爾河阿爾巴圖住遠	布隆吉爾
	噶河巴哈哈爾當水	西爾哈爾近河	巴彥山
	楊樹泉蘇勒河	蘇勒河	窩薩河
	伊爾瑚穆	瑚巴塔爾塞圾	察罕得勒
	科什瑪克烏拉台水	蘇賚通托巴克納沁河	瑚巴塔爾
	喀喇城必柳樹鎮海圖水	那沁河蘇台	
	塔什樹必柳樹		

九度	十
	厄瑚爾巴
彥哈拉橫厄布通庫扎哈蘇拉羅海鄂敦他嬾	齊罕峯
沁山巴爾布哈山烏蘭得錫山阿勒坦郭勒東北流入鄂敦他嬾扎凌淖爾	阿勒克淖
鼓山額勒藍淖爾	布隆吉爾
淖爾	英格淖爾
牛尾山阿里塔克	長馬山
布隆克吉爾多罕河十道溝	玉門縣城
拜南	布魯爾山

八度	十七度	十六度
彥哈拉山	大河折東南流受瑚瑚哈拉諸水	大河東流受烏蘇河諸水
大河東南流入鄂凌淖爾復出	大河南流受庫蘭河諸水	底齊奎多克山吉卜河哈爾
爾柴達木河	扎瑚淖爾薩爾哈布齊海海	察努爾特嶺大河折北行復
河格德爾古河衣馬爾山	甘珠爾齊老達布遜淖爾	松額淖爾庫庫淖爾南境
沙爾淖爾	羅色河庫庫淖爾西境	伊克哈爾吉河庫庫淖爾北境
蘇爾河		
十道清蘇勒河	格達景新景山嘉峪關肅州城	

	十五度
	大河折東北處會得特尾都倫水
[illegible]會黑河大小繞積石山西行復折西北處	阿木尼瑪勒占木遜山大河繞其南會郡木達都
東行經青海南處	鄂隆郭峯大河東行入溫泉邊貴德堡
	大河北折經龍羊峽復東行經貴德堡北始名黃河
	庫庫淖爾東境

十四度	十三度
昆都倫水復繞其東會道明昆都倫水大河折西北復西行繞其北境	
西寧府	河洲

按流沙以外亘古未入圖經故諸史所述道里之數率恍惚難據

國家戡定西陲

命使測量始能地鏡天璣毫釐不爽謹遵

欽定輿圖以極星爲緯自南山大源至北山支源得十一度以中星偏西爲經自蔥嶺西源至貴德堡入邊得三十一度共計南北二千二百里東西六千二百里其有重山綿亘名目不殊如蔥嶺巴彦哈拉山諸處則僅載總名以省繁衍

欽定河源紀畧卷六

欽定河源紀畧卷七

列表四

河源流行方向表

北流 東北流 東流 東南流 南流 西南流 西流 西北流

喀什噶爾源

喀什二源喀什
噶爾合流噶爾
西源至哈北源
喇庫
爾
自哈 得爾必楚克河

喇庫 分流復合入喀
爾流 什噶爾河
爲雅 喀什噶爾城東
瑪雅 水 博爾和
爾河 什河
庫森水 察罕水
復曲合流
曲流六百
六百里
餘里

巴爾昌水

葉爾羌源

愛格爾具水 皮西那水

葉爾羌南源分流復
葉爾羌南源初發處
合爲
聽雜
布河
葉爾
羌西
源南

支
西源
復折
分流
復合
會南
源
二源
合流
六百

達斯滚河

葉爾
羌西
源北
支西
支

葉爾羌南源

西源
合折
曲曲
流

和闐源

和闐西源

餘里西源至丕西捺境

哈喇哈什城東一水入和闐西源

察拉水克勒底雅河

和闐東源分繞玉隴哈什

和闐東源

和闐東西

西源東源至尼格爾雅爾

和闐河東西二

大河合流

源合流東北至噶巴克阿克集境

大河經布古斯

和闐南沙積伏流

孔郭爾郭地

塔里木大河

陰得爾圖水

大河經沙雅爾城南

[葉]車水合衆流東會庫車西源穆色勒河

拜城東西水庫車城東水

賽喇木城東水

伊色勒河

大河經布古爾城南

瑪巴勒色爾庫爾尼西鐵河猜水

大河經庫隴勒城南

海都河西源

海都河東北源

海都河合泉流來入海都河北源東源

自博斯騰淖爾流出

海都河東北源併泉流

大河伏流

東境南路花海子水長馬河水十道溝水布隆吉爾多罕木窟隱河水蘆河水

大河伏於羅布淖爾

大河

東境北路托克三水土爾番木闊兗水

東境北路哈密水伊爾瑚瑪沙伏流

南路色爾騰海

東境南路靖木合爲蘇勒河水入哈拉池

瑪瀚沙琦伏流

伏流沙道

弩奇圖色欽水伊沉諸水方向不定者不具載柴達水河舒合河

阿勒坦噶達素

大河重見

庫庫塞河水

厄布通庫扎哈蘇拉蘇海水

流入鄂敦他臘

烏哈拳泉水拉母拳水

厄爾西巴彥哈山

齊老流爲阿勒坦郭勒

流入札陵

齊墨淖爾布古濟魯肯山水

厄爾西巴彥哈拉山北水

大河行值爾吉巴境

淖爾復出流入鄂陵淖爾復出

哈拉河鄂壘騰河

南

嘛瑚烏蘇水塔拉爾瑪克河諸

額德凌特爾叟爾沙克河哈拉河

大河行特們瑚珠嶺南

大河行車

大河行哈爾吉嶺西

哈爾吉河

沙爾河諸水

阿拉克沙爾水

水

巴爾瑚河

烏拉河西拉河

大河折流經阿木奈瑪勒

占木遜山南

大河行烏藍莽察多渾地

占木遜山東北麓諸水

占木遜山南麓水

山南

車山南麓水

占木遜山南麓水

庫布奎多克貝南麓水

魯察布哈山水

得特昆都倫河都木達都昆都倫河，通瑚昆都倫河鄂爾庫舍里水

大河折而

公策旺多爾濟境諸水

行占木遜山東

巴噶哈瑞圖河

大河行占木遜山北至底衛奎多克

圖生圖河諸水

大河行伊克圖爾根山西

察拉河博爾雜巴水吉卜河

山北

伊克哈柳圖河

薩爾哈布齊海河

圖生圖河

大河行登努爾

布哈什哈爾噶河

哈克圖河

圖爾根河頓爾郭爾河

烏蘇圖泉水

特嶺東

大河行庫庫卓爾南

朱集河巴彥泉庫庫淖爾西境皆有環入淖之水茲不具載

大河流經龍羊峽東

烏蘭河

大河流經貴德堡西折而東

烏拉泉水

按洪河流逕之處雖百折必東然崇巖巨谷則隨山勢以旋轉平原曠野又縱橫曼衍各逐地形故所向不能一定大抵東北向者十之六七惟伏入青海則東南流其繞積石山者盤折幾遍但未西

南流耳謹以次表列凡黃河正源以大字書之其
旁源則以細字分行用作識別焉

欽定河源紀畧卷七

欽定河源紀畧卷八

列表五

河源今古地名表

	喀什[illegible]爾	英[illegible]	薩　爾	哈喇庫爾	葉爾
西漢	疏勒國	依耐國		無雷國	莎車國
東漢	疏勒國	莎車國地			莎車國
三國	疏勒國　楨中國	依耐國			莎車國
晉					
北魏	疏勒國	疏勒國地		鉢和國	渠莎國
周					于闐國
隋	疏勒國				
唐	疏勒國	朱俱波國		喝盤陀國 一曰護密國亦曰達摩悉鐵帝亦曰鑊侃	斫句迦種
五代					
宋	疏勒國	疏勒國地			于闐國
元	喀什噶爾 舊客失合兒今改正	巴什伯里	地 舊作別失八里今改正		
明	喀什噶爾 舊作哈實哈兒今改正	喀什噶爾	地 舊作亦力把力今改正		葉爾羌

羌			渠莎國					舊渠				舊作葉爾羌今改正
葉爾哈里克	西夜國地	西夜國（一名漂沙）	西夜國		悉居半國		朱俱波地	朱俱波（一名朱俱槃）		于闐國地		葉爾羌地
烏勒勒克	西夜國	子合國					朱俱波地	朱俱波地				
托布薩克					朱居國		朱俱波地	朱俱波地				
塞勒庫爾	蒲犁國	德若國	滿犁國		渦槃陀國			喝盤陀地（一曰盤陀一曰渴館檀一曰揭盤陀）		于闐國地		葉爾羌地

喀楚特		德若國	德若國		渦槃陀地			喝盤陀地				
和闐六城	于闐國	于闐國	于闐國		于闐國	于闐國	于闐國	于闐國（亦曰瞿薩旦那國亦曰渙那曰屈丹曰豁旦爲毗沙都督府）	于闐國	于闐國	元史國名無攷	于闐國
都羌	皮山國	皮山國	皮冗國		蒲山國	于闐國地	于闐國地	于闐國地				
皮西那	皮山國	皮山國	皮冗國		蒲山國	于闐國地	于闐國地	于闐國地				
阿克蘇	溫宿國		溫宿國		溫宿國		龜茲國地	溫宿州（一名于祝亦曰溫府州）			巴什伯里地	巴什伯里地
烏什	尉頭國	尉頭國	尉頭國		尉頭國		疏勒國地	尉頭州		疏勒國地	巴什伯里	巴什伯里

欽定河源紀畧　卷八　列表五　四

博什里克
姑墨　國
姑墨　國
姑默　國
亟墨　一名[illegible]州　一名威戎城[illegible]州
巴什　伯里　地
巴什　伯里　地

布古斯孔郭
姑墨　國地
姑墨　國地
姑墨　國地
姑默　國地
亟墨　地

爾郭北境

庫車
龜茲　國
龜茲　國
龜茲　國
龜茲　國
龜茲　國
龜茲　國
龜茲　國
龜茲　國　一名邱茲亦名屈茨　安西都護府
龜茲　國　亦稱[illegible]　亦稱[illegible]
巴什　伯里　地
巴什　伯里　地　亦名[illegible]鎮

賽
龜茲
龜茲
龜茲
龜茲
龜茲
龜茲
龜茲
龜茲
龜茲
巴什
巴什

欽定河源紀畧　卷八　列表五　五

喇木
國地
國地
國地
國地
國地
國地
國地
國地　亦名[illegible]城
國地　伯里　地
伯里　地

拜
龜茲　國地
龜茲　國地
龜茲　國地
龜茲　國地
龜茲　國地
龜茲　國地
龜茲　國地
龜茲　國地　阿[illegible]城
龜茲　國地
巴什　伯里
巴什　伯里

哈喇沙爾
焉耆　國
焉耆　國
焉耆　國
焉耆　國
焉耆　國
焉耆　國
焉耆　國
焉耆　國　亦名阿耆尼國
西州　回鶻　亦稱西州龜茲　亦稱龜茲回鶻
巴什　伯里
巴什　伯里

楚輝
危須　國地
危須　國地
危須　國地
焉耆　國地
焉耆　國地
焉耆　國地
焉耆　國地
焉耆　國地
西州　回鶻　地
巴什　伯里　地
巴什　伯里　地

塔里木大河北境
尉犂　國　山國　捷枝　國
尉犂　國　山國　國
尉犂　國　山王
尉犂　國
焉耆　國地
焉耆　國地

策 烏壘 烏壘 焉耆 焉耆 焉耆 焉耆 烏壘 西州 巴什 巴什
爾 城 國 國地 國地 國地 國地 州 回鶻 伯里 伯里
特 所部 [illegible] 地 地 地
布 輪臺 烏壘 龜茲 龜茲 龜茲 龜茲 輪臺 西州 巴什 巴什
爾 又曰侖頭 國地 國地 國地 國地 國地 縣 龜茲 伯里 伯里
古 [illegible] 地 地 地
羅 蒲昌 鹽澤 鹽澤 蒲昌 蒲昌 蒲昌
布 海 輔日海 海 海
淖 鹽澤 海 牢蘭
爾 泑澤

土 車師 車師 車師 高昌 高昌 高昌 高昌 交河 高昌 土爾
爾 前國 前王國 國 國 國 國 縣 國交 番
番 車師 蒲昌 河州
諸 後城 縣
城 車師 天山
都尉 縣
國
郁立 郁立
師國 國

卑陸 卑陸
前國 國
卑陸
後國
東且 東且 東且
彌國 彌國 彌國
西且 西且
彌國 彌國
哈 車師 車師 車師 高昌 高昌 高昌 高昌 前庭 高昌 哈喇 哈喇
喇 前國 前王 國地 郡地 國地 國地 國地 縣 國地 和卓 和卓

和 地 國地 舊作哈喇火者今改正 舊作哈喇火者今改正
卓
魯 柳中 柳中 車師 高昌 高昌 高昌 高昌 柳中 高昌 魯克 柳中
克 戊己校尉所居 長史所居 國地 郡地 國地 國地 國城 縣 國地 察克 一名魯陳又名柳陳
察
克
闢 狐胡 狐胡 車師 高昌 高昌 高昌 高昌 柳中 高昌 魯克 柳城
展 國 國 國地 郡地 國地 國地 國地 縣地 國 察克 一名高敞

哈　句奴　句奴　鮮卑　蠕蠕　伊吾　伊吾　伊吾　伊吾　胡盧　伊州　哈密

密　呼衍　伊吾　西部　地　縣　磧　衛

王庭　盧地　伊州　伊州府

瑪　樓蘭　鄯善　樓蘭　鄯善　鄯善　鄯善　納縛　納職

海　國地　國　國　國　國　國　波國　縣

戈　幷有小宛戎盧精絕且末之地

壁

噶　且末　且末　且志　且末　且末　且末　折摩

斯　國　國　國　國　國　國　馱那

淖　國

兩

白　白龍　白龍　胡盧　胡盧　莫賀　大患

龍　堆　堆　磧　磧　延磧　鬼魅

堆　圖倫　磧

流　磧

沙

青　先零　諸羌　諸羌　吐谷　吐谷　吐谷　西海　吐谷　吐蕃　吐蕃　西番

海　燒當　地　地　渾地　渾地　渾地　郡河　渾地　地　朶甘　地

部　等諸　大榆　龍夷　澆河　疊州　源郡　唐置鄯州　思地

境　羌地　谷　城　一部　澆河　州澆河郡全天

阿　小榆　谷　在積西海郡等處　鄯　軍後入吐蕃地

勒

坦　黃河異源自古未見昔可踪跡不具載

噶

達

素

齊

老

阿

勒

坦

郭　栢海　星宿

勒

鄂　星宿　海　星宿　他臘海

敦

他　星宿　川

臘　海

阿木奈瑪勒占木遜山	庫庫淖爾	貴德堡
積石山	仙海 鮮水 鮮水 海	
積石山	西海	
積石	西海	
積石山	卑禾 羌海 青海	
	西海 青海	
積石山	青海 青海	
大積石山 河曲 九曲 軍	西海	
	青海	
誤指爲崑崙山		
亦耳麻不莫剌 誤指爲崑崙山 誤指爲崑崙山		貴德歸德 州必堡 赤里

按河所經西域諸國隨世異名今以河源爲經以今古地名異同爲緯證之昭代輿圖繩貫星羅瞭如指掌至青海部重見之蹟述河源者每以積石概之茲隨處分析訂正其非河流所經之地都邑分合名號沿革概不贅列焉

欽定河源紀畧卷八

質實

臣等謹案西域河源載於史記大宛傳及漢書西域傳吐蕃河源載於唐書吐蕃傳及元史地理志附錄自是言河源者或信西域而疑吐蕃或信吐蕃而疑西域各膠一說靡所折衷今自西陲底定葱嶺南北咸隸版圖黃流所經無不與史漢相符合乾隆四十七年又

特命侍衛阿彌達至星宿海西三百里阿勒坦郭勒窮溯眞源證以

欽定輿地全圖乃知葱嶺以東喀什噶爾葉爾羌和闐諸水至羅布淖爾伏流再出於阿勒坦噶達素齊老所謂重源潛發者前古所疑始渙然冰釋復蒙

御製河源詩一章

御製讀宋史河渠志一篇刊誤決疑徵今考古洵足昭垂日月傳信萬禩謹仰遵

聖訓詳述河源伏見之迹分合之派經過之方按今山川道里及星度測量畧仿水經注例編爲質實五卷昔酈道元謂水陸路殊徑復不同淺見末聞非所詳究矧臣等學術弇鄙耳目未周而遭逢

聖際同軌同文得以欽承

旨訓稽考輿圖山川萬里瞭若目前臣等職奉編摩不勝榮幸兢惕之至

欽定河源紀畧卷九

質實一

河水發源回部之西陲始見於喀什塔什吉布察克諸山即葱嶺也有二源其西源爲喀什噶爾河

喀什噶爾河回語喀什謂各色噶爾謂磚房其地富庶多磚房故以名其城即以名其河也爲大河最遠之初源有二支西支出吉布察克山回語山名東南流一百八十里有水自阿喇古山回語阿喇古兩山夾溝之謂西流三百六十里來會之行六十里瀦於哈喇庫爾回語哈喇黑色也庫爾謂池也池水色黑故名當和斯魯克嶺回語山名之東周圍九十餘里復東流經察哈爾阿勒爾回語地名之

南喀什塔什嶺回語喀什各色也塔什山名也山石斑剝衆色故名之北各有數水來會行四百餘里經塔什布里克城回語塔什石也布里克有也地多石故名南爲雅璊雅爾河回語雅璊險惡之謂雅爾河水深難越故名又二百里至庫森準語庫森顯欲之謂瀕河地陝人顯欲之故名西源處極四十度西四十五度其南有格斯阿爾雅回語水名水東流二百六十里至英噶薩爾城回語英噶謂新也薩爾謂城也從其始建而名也北有察罕水回語察罕白色也水色白故名東行一百四十里至托布薩克回語地名有城境二水自伏不流西北支出阿喇古山音義已見前凡重見者皆不復注後倣此南分二支名得爾必楚克河回語水名二百里經喀什噶爾城南而合有博什克勒木城回語地名有城水自西北流八十里來會其北有博爾和什水回語水名出札岳克嶺回語山名至阿爾圖什城回語地名有城西有巴爾昌水回語巴爾有也昌地起浮塵之謂水旁多沙塵故名流至阿爾圖什城回語地名有城東二水自止不流喀什噶爾河

西北源處極四十度八分西四十三度二分二源既合出山東北流五百里至巴爾楚克城回語楚克全有也地饒水草故名南又八百里至噶巴克阿克集回語地名境與西南來之葉爾羌河回語葉爾謂地羌謂寬廣之謂其地寬廣故以名其城即以名其水也會

其西南源爲葉爾羌河

葉爾羌河有二支南支出和闐回語地名即古于闐之轉音西境大山二支同出合流二百四十里至沙圖城回語地名有城北分爲二東西行百八十里復合東行百里爲聽雜布河回語水名其東有達斯滾河回語水急流也其水迅急故名經哈爾哈里克城回語地名有城滙爲池又東有愛格爾泉回語泉水名又東有皮西那水回語水名相去各三四十里入戈壁回語大沙磧也地多大沙磧故名南源極三十六度六分西三十九度西支有三一出喀楚特城回語地名有城故名西大山其偏山西水爲雅布塔爾回語水名西流數千里入達里岡阿鄂謨回語鄂謨海大海之名者也西源流一百六十里至羌呼爾

回語地名木故名地有一源出齊齊克里克嶺回語齊齊克花也里克有也山多花木故名流一百二十里經塞勒庫爾城回語地名有城東南合流又一源西自特拉克嶺回語特勒克楊樹也山多楊樹故名南流一百二十里來會爲托克布隆河回語水名南流折而北而東五百里至卡爵爾葉什回語地名境分二支經葉爾羌城南北各流四百里復合流四十餘里與東來之聽雜布河合東北流四百餘里至瑪雜爾塔克境回語山名與其南爲戈壁又東行五百里至噶巴克阿克集地與喀什噶爾河會西源極三十七度至三十八度西四十二度

河水又一源出和闐南山北流爲和闐河

和闐河凡二支其西支出尼蟒依山西番語雪山也回語亦同山多雪故名東北流經丕西捺回語地名之北至枯枯跌里克多千枯瑚回語地名出雄黃境有哈喇哈什河回語哈喇黑色也哈什謂玉石也水產黑玉故名自北來注之合而折北經額里齊和闐回語額里齊居民環城之謂和闐之鎮城也之西過勒沁托海回語勒沁海東青也托海水灣也水濱多此故名至厄格爾雅爾回語地名長六百八十里其東支亦出尼蟒依山名玉隴哈什水回語玉隴往取也哈什謂玉石也回人于此水撈玉故名行百餘里分流繞玉隴哈什和闐之東西復合經勒沁托海東至厄格爾雅爾回語地名長四百四十里與西源會東北流經托克三克爾回語托克三十九數也克爾有也地有九十戶居之故名之東曲曲流四百餘里至噶巴克阿克集境與西來之喀什噶爾河葉爾羌河會源處極三十六度東源西三十五度西源西三十六度八分和闐河兩旁皆大沙磧縱廣數千里西有都瓦城回語都瓦有城祝告天地處也水出烏樽阿拉拉庫瑚回語地名經皮雅爾瑪回語地名入沙磧長一百八十里又西有三珠城回語地名有城水經坤得里克回語地名犯人帶木狗者所居也北流入伊斯庫爾淖爾回語伊斯水名庫爾淖爾皆謂池也長四百餘里諸水皆在沙磧中不與和闐河顯合然中無大山間隔知其伏

流相會矣和闐河之東出南山麓者有塔克城回語塔克山也城在南山中故名水出哈喇塔克山回語謂黑色石山也經察拉城回語地名有小城入沙磧長二百餘里有克勒底雅河回語克勒底意其來而未定之詞雅閒詞也舊傳其名如此未詳其由南流爲葉新淖爾回語池名長一百二十里又東有喀爾哈什水回語謂有各色玉石也阿里坦郭必水蒙古語阿里坦金也郭必旱海也沙海色黃故名蘇格特水回語蘇格特謂栽成之柳也地多柳樹故名巴爾烏圖水回語水名噶順淖爾回語噶順味苦也水味苦故名或長五十里或長一百二十三里而噶順淖爾爲大諸水極三十六度西三十三度至二十九度皆和闐河之旁流

三源既合有阿克蘇河自北來會阿克蘇河回語阿克白色也蘇水也相傳其地昔有水患高城深溝以避之既以名其城亦以名其水也有二支西支出喀克善山回語山名名博得爾河回語水名南流一百里至額爾濟巴什嶺回語水名之北有一水自北來注之行七十里至松塔什回語松高臺之泉塔什石也山有石高臺故名境分二支並東北流一百八十里至古木克齊克回語地名有水境復合經烏什城回語烏什即烏赤山石突出之謂城居山上故名北爲多什罕河回語水名東稍南流二百六十里至哲爾格哲得克回語哲爾格林立之謂哲得克沙棗也地多沙棗故名境源處極西十一度西三十九度八分東源出北山名特穆爾

蘇蒙古語特穆爾鐵也蘇水也水色如鐵故名南流八十里有庫庫爾蘇蒙古語庫庫青色也蘇水也水色青故名南流來會又行一百十里經克蘇哲爾城回語地名有城西此水源處極四十一度八分西三十七度其東有阿扎噶拉河回語水名出北山分爲二支至雅穆回語地名止不流東源與烏什河會流六十里復分爲二支西支行二百里東支經博什里克哈拉塔爾回語地名亦二百里而合入于西來之喀什噶爾河葉爾羌河和闐河並會即噶巴克阿克集之北境也會處四水交貫形如井欄極四十度四分西三十五度五分

按河水二源出葱嶺于闐自古言之今考和闐山西北天山西南連峯崛起千有餘里岡巒隨處異名回部土人以喀什塔什嶺爲葱嶺總目其實自札克安巴山尼蟒依山喀楚特山迤西山形西鶩經喀什塔什嶺和斯魯克嶺吉布察克山山形始折而北至阿喇古折而東行至博得里克又千餘里自此以往爲天山正幹自吉布察克諸山以西隔山之水皆西流屈曲滙於達里岡阿鄂謨博得里克以北隔山之水皆北流爲池爲海其大者滙於騰吉思鄂謨入西北海俱與河源隔絶山勢所

分水流一向一背各成條理不可混淆葢以驗兩山間河源之眞蹟也葱嶺二源最長者喀什噶爾二千七百餘里次葉爾羌二千一百餘里和闐山河長一千一百里阿克蘇九百餘里流注交滙葢山勢寫曲迤凋衆源迸集導以東行亦地勢然也喀什噶爾河源至阿克蘇河源中隔七八百里大山其谿衆水盡入喀什噶爾河無可指名者葢三大源既盡吞諸水畧無旁泄纖支細流咸包納乎其中茲編恭依

欽定輿圖敘錄圖所紀載可指目者詳其曲折備著於

篇
河水東行經大戈壁北爲布古斯孔郭爾郭地亦名塔
圭木河
大戈壁沙山數千里在和闐東中有大山崛起爲和
闐東來之沙圖圖嶺回語沙圖梯也嶺形層出如梯故名其支峯自南
轉而北簷緜亘千里迄于布古斯孔郭爾郭回語孔郭爾郭
野果名布古斯謂腹也借以喻其果實之大其地有此故名之南境其所出之水
皆入沙不流塔里木大河回語塔里木謂宜於耕種之地河旁腴可耕種故名
即西域大河也經其北方
河水東行七百里至沙雅爾城南有庫車河合衆源自

北山來會之
庫車河回語庫車指此地而言車謂眢井也其地有眢井故名之有四源皆出
天山南麓西源出操哈嶺回語山名爲穆色爾河回語水名東
流經雅哈阿里克回語雅哈阿邊界之水也臨邊界有水繞之故名南二百
一十里中源自哈布沙朗嶺回語山名流出拜城回語拜富厚之
意居民富厚故名西共八十里來注之合流五十里有哈拉
水自拜城東南流來注之又行百里有北源赫色勒
水回語赫色勒紅色也其水色紅故名合三源來注之赫色勒水出汗
騰格里山回語汗稱其君之詞騰格里爲天也以其山爲天山之主山故名三支合
南行八十里有什和坦爾山回語山名水自東北來有沙

彌達們水回語水名自東來合西南行百里會拜城水經
郭克布野城回語地名有小城北東行二百六十里經庫車
城南沙雅爾城回語沙部長之謂雅爾彰協之詞舊有伯克居此彰協部人故名東
北有東源自哈拉郭爾回語山上流水道也即以名其地合二支行
庫車城東共二百二十里來注之四源極四十二度
至四分西三十六度至三十三度合東流五十里會
塔里木大河
河水又東行經大磧北七百里
大磧中有山自和闐南山至沙圖圖嶺又東八百里
至硇什達爾烏蘭達布遜山回語硇什達爾硇砂也烏蘭紅色也達布遜鹽

也山產硇砂紅鹽故名高峯崛起折而北轉西行其西爲順托
郭爾山回語山名皆崢嶸絕壁西有托壘水回語水名流七十
里又西有集斯肯水回語水名流百里北至陰得爾圖蒙古
語陰得爾基之高者圖有也地居高原之上故名境而合又北來一水流七
十里來會之而伏此水在沙磧中南東北皆大山北
去塔里木河隔山六百里磧中大山又西北行斜亘
一千六百餘里轉西至沙雅爾大河之南匯山勢始
止硇什達爾烏蘭達布遜山極三十六度西二十七
度四分
河水又東行有海都河自北來注之

海都河（回語海都曲折也哈喇爾諸水曲折流滙于此故名）有四源皆出北山一源出按巴珠爾圖斯色欽（回語色欽水也按巴珠爾圖斯地名）東流合二水至哈爾噶圖（回語地名）源處極四十二度西三十二度六分一源爲阿集格珠爾圖斯水（回語水名）出楚爾嶺（回語山名）西流會英布圖拉水（回語水名）巴噶布拉圖水（回語巴噶小也布拉圖有泉水也地有小水故名）札哈蘇台水（回語札哈蘇台謂有魚也水多魚故名）古爾班克勒特水（蒙古語古爾班三也回語克勒特水名謂有三水也）勒特水（回語勒特水名）克穆訥克圖嶺水（回語山名）共六水合而南流二百里會於哈爾噶圖源處極四十三度西二十九度東流三十里分二支北支行一百四十里有烏

爾圖布拉克（回語烏爾圖長也布拉克泉也水甚長故名）薩必爾圖布拉克（回語泉名）郭爾和布拉克（回語泉名）台里穆水（回語水名）雅瑪圖哈布欽水（回語水名）烏蘭嶺水（回語蘭紅色也嶺石色赤水從此出故名）古爾班敖克克水（蒙古語古爾班三也敖克克牛皮箱子也地形如箱子有三水故名）共七水自北來注之南支行一百四十里有綽羅特克嶺水（回語山名）揚河沙爾水（回語揚河沙爾地名）扣克訥克嶺水（回語扣克訥克山名）厄西漢水（回語水名）烏可克嶺水（回語烏可克小櫃也山形如小櫃水從此出故名）皆出諸山北麓南流來注之二水復合有拱哈布齊爾敖班水（回語水名）察罕水（回語察罕白色也水色白故名）達蘭嶺水（準語達蘭七十數也山峯攢簇約指其數之稱即以名其水也）自北來

注之源處極四十二度西二十九度四分行二百里爲海都河經碩爾楚克（回語碩爾硝也楚克有也地有硝故名）舊城南一源出河屯博克塔嶺（回語山名）二支合而南有哈布齊垓嶺（回語謂山峽中路也嶺形峽束故名）水自西來薩薩克水（回語水名）自東來注之合流四十里爲哈布齊垓水分二支俱入於海都河源處極四十三度西三十度海都河經哈喇沙爾城（回語哈喇黑色也沙爾也其城年久黑色故名）地西南入博斯騰淖爾（回語博斯騰樹木圍合之謂池旁樹木陰翳故名）其東爲特博爾庫（回語地名出簸楫子）地又東有奇晉瑚圖水（回語水名）自北山行六十里注淖爾其東有察罕通克水（回語察罕白色也通克水名）西楚

輝水（回語楚輝茜之草也地多水草因以名其城又名其水也）在楚輝城東又有額坤宗嶺（回語山名）水又東有博爾圖水（回語水名）皆在東北自伏不入淖爾淖爾西抵哈勒噶阿瑪城（回語哈勒謂道路阿瑪謂口也地當山口有城故名）東抵哈流阿齊爾哈西爾地（回語地名）在衆山之口長二百四十里廣四十里亦名伊德格爾阿拉爾（回語水名）極四十一度八分西二十九度至二十七度六分其西南隅溢出大水一百八十里衆出山外庫隴勒城（回語庫隴勒觀望也地形軒敞可供觀望故名）西又西行三百里仍名海都河而南而東會塔里木大河此水在北山之南有東西二大支峯回環拱抱各五六百里

北山大源也會處極四十度八分西二十九度四分
河水又東行經大沙磧北
沙磧大山有錫津烏蘭山（回語錫津山名烏蘭紅色也其山色紅故名）東
支盤繞又特起數大山為巴彥哈喇得里奔巴（回語巴彥謂富厚也哈喇黑色也山石黑而高大故名得里奔巴山名）其西北水入沙中不
流山勢包戈瑪沙磧（回語戈瑪地名）左右一千二百餘里去
大河水八十里而盡中有淖爾無名周百里有西南
去來水五支岐入之停不流羅布淖爾（回語羅布淖爾水之匯也淖爾海也以其為山南衆水之都匯故名即蒲昌海也）西南二百里
河水又東二百八十里入羅布淖爾而伏

羅布淖爾為西域巨澤一名泑澤一名蒲昌海一名
鹽澤一名牢蘭海其地在西域近東偏北合受西偏
衆山水共六大支綠地五千里經流四千五百里其
餘沙磧限隔潛伏不見者無算以山勢揆之週環紆
折無不趨歸淖爾淖爾東西二百餘里南北百餘里
冬夏不盈不縮極四十度至五分西二十八度至二
十七度北有圓池三無名南有方檻池四為鄂爾溝
海圖（回語水名）巴哈噶遜穹奇圖色欽（回語水名）穹奇圖杭阿
塔里木池（回語穹奇圖杭阿水名塔里木見前）錯列環拱登山遠眺亦
如星宿海然與青海之鄂敦他臘形勢相埒其道里
相去以星度高下按飛鳥圖法計之約一千五百里
按羅布淖爾居西域之中稍東偏北所受六大水
其西來者為喀什噶爾河葉爾羌河南來者為和
闐河北來者為阿克蘇河庫車河海都河皆有源
流可尋南自和闐之東迤邐三四千里地域遼曠
視河水以北寬廣奚啻倍蓰其間獨無來注之水
者盖以沙磧彌漫諸泉盡為所蝕要之沙底伏流
依山屈折無不以淖爾為歸墟使非沙磧湮沈則
和闐以東水入淖爾者當有三大支沙圖圖嶺木
一也碙什達爾烏蘭達布遜山水二也錫津烏蘭

山水三也其間皆數千里水不流行於沙面要必
貫輸於沙底以是知淖爾瀦蓄之廣且大矣至羅
布淖爾之東境迤而北而東而南環天山哈密哈
喇淖爾諸境綿廣數千里水流或潛或見或可名
或不可名恭依
欽定輿地圖地勢揆之皆西流而合趨於淖爾惟有東
境南山相望之千五百里形勢顯然為羅布淖爾
伏流入青海之孔道今差敘實蹟詳著其說於後
卷云

欽定河源紀畧卷九

質實二

河水既入於羅布淖爾伏不流有羅布淖爾東境諸水

羅布淖爾東境山自天山之和爾郭斯嶺(回語山名天山之峻峯也)東至塔什嶺(回語塔什石也山嶺多石故名)一千四百里折而東南為必柳嶺(蒙古語必柳磨刀石也山出此石故名)迤南至格達景新景山(回語山名)接肅州嘉峪關境共一千二百里又南轉東為安西州南境山連峯延亙至克都肯哈拉哈達山(蒙古語克都肯山名哈剌黑色哈達山峯也山色黑故名)一千四百里入沙磧各有水西行遇沙而伏

按西域大勢四隆中窪羅布淖爾適當其窪處羣水四面歸向惟以東南方一隅為泄水之尾閭淖爾受西來諸大水其偏東之岸北抵哈流阿齊爾哈西爾山麓南抵沙磧中烏齊圖嶺之麓兩山相扼為東西大關隘其自淖爾而北而東而南諸水伏流來趨皆從兩山關隘處流入之以地多沙磧潛伏不見其大勢之盛約有西偏諸源十分之五此實大河旁源不容以其無顯會之迹而弗紀也今敘東偏諸水自天山南麓所出由托克三土爾番闢展始次哈密以東南至安西州北境山西麓諸水次安西州南路山西麓諸水恭依

欽定輿地圖辨其向背伏見道里差數述之如左

羅布淖爾北有托克三水

托克三水(回語托克三九十數也舊有九十戶居之相襲以名其地并名其水也)出天山南麓有二源一源出和爾郭斯嶺三支並出為阿爾輝色欽(回語色欽水也阿爾輝水名)南流折而東經額楞哈必爾漢穆魯(回語地名)南又東百里經西爾哈阿集爾汗嶺南(蒙古語西爾哈謂赭皮馬阿集爾汗謂兒馬也山名相傳如此未詳其由)又東經阿爾渾昂阿(回語地名)南有博爾圖昂阿(回語地名)水自南來注之又東至托克三城西此水行六百餘里在博斯騰淖

爾(音義見前卷不重注後倣此)山北源處極四十三度西二十九度一源出布克達山(回語山名)為烏蘭布拉克(回語泉水紅色也)南流有烏可克山水哈喇哈什里克水(回語哈喇哈什謂黑玉里克有也山間有黑石如玉故名因以名其水也)自西來會其西有察罕水(回語察罕白色也)有達布遜淖爾(回語達布遜鹽也謂鹽也也)有鄂門淖爾(回語水名)其東有哈拉巴爾哈孫水(蒙古語巴爾哈孫地也謂黑城也)飛塔克水(回語塔克山也靄山名)古爾班水又有台朗水(回語水名)出鄂都謨克嶺(回語山名)兩源合南流皆在山中自伏托克三水流出至哈拉巴爾哈孫嘉們(蒙古語嘉們謂臺站也謂黑城臺站也)西至托克三城西而南有伊拉里克水(回語伊拉蛇也里克

有也地多蛇虺故名來注之其北有哈爾欽淖爾回語水名池自托克三城西流五十里為蘇巴什水回語蘇水也巴什頭也地多泉源故名即以名其水也共二百里而伏托克三水處極四十二度八分西二十六度三分在羅布淖爾北三百里

羅布淖爾北又東有土爾番和屯水

土爾番和屯回語土爾番積水也和屯城也其地向有積水故名水源出穆爾圖拉克流五十里分繞和屯東西其西有根特克嘉們回語臺站名水合二源流至羅簡回語地名境有海必爾漢布拉克蒙古語海必爾漢財帛也泉水形似之故名流至雅爾伊穆什回語地名出果品有布袞水回語水名其前有勒穆丕回語夏日支棚以迎涼氣也因以其地為名三池其北有合勒水回語水名有塔里勒水蒙古語田禾也其水可用灌田故名有哈拉水有庫舒博格衣水回語水名有漢和羅水回語水名皆出北山西南流其東有哈喇和卓水回語人名舊傳有哈喇和卓居其地因以名名地即以名水也出蘇巴什經土爾番嘉們東偕吉穆城回語地名有小城西分二支環哈喇和卓東西為阿斯塔克水回語阿斯山名水從此山出也諸水皆與土爾番和屯水相並流入伊爾瑚瑪沙磧回語沙磧地名長五十里至一百三十四里土爾番和屯極四十三度西二十六度去羅布淖爾東北五百里

又東有闢展和屯水

闢展和屯回語闢展草積之謂地多積草故以名之和屯城也水出布拉里克回語布拉劫奪之謂漢劫圖地即此處故名流為庫庫雅爾蒙古語庫庫青色雅爾坎也坎水色青故名又出巴哈蘇魯克圖嘉們回語巴哈小也蘇魯克圖馬羣也以為驛站之名曲曲西南流經闢展和屯西漢敦山回語山名東為舒歸水回語水名其西有勒穆金水二源出鄂爾騰山合流經勒穆欽城回語地名有城西魯克欽城回語地名有城東分為二支入沙磧其東有特古斯池蒙古語特古斯全也池水圖通故名有蘇魯克圖水有巴哈水有齊克特穆嘉們回語驛站名東西二池又東有硯池嘉們回語驛站名水又東入山中池水無數有庫克托羅海水蒙古語庫克青也托羅海首也山峯如首青色水從之出故名有鵝鶻窩嘉們回語驛站名水有塔庫池回語水名有托賴泉嘉們回語驛站名水皆在山中渟不流闢展和屯水之南為洪城回語洪臺也其地有之故名水其南為伊爾瑚瑪沙長八百里西當土爾番和屯之南東至哈爾圖博城回語地名有城西廣二百里沙之南有沙爾淖爾蒙古語沙爾犛牛也池濱有此故名周圍六十里其西為察克瑪克塔什回語察克瑪克火鐮石也山多產此故名額錫讓克回語地名地其東為察哈爾和爾輝地回語地名闢展城極四十二度八分西二十五度伊爾瑚瑪沙極四十二度西二十五度至二十二度在羅布淖爾東北七百里

又東有哈爾圖博水

哈爾圖博水出薩爾奇拉(回語地名)經三堡嘉們之西流八十里爲台爾藏水(回語水名)至哈爾圖博城西其西有拉布楚克水(蒙古語水名)經托和齊城(蒙古語地名)西有鴨子泉嘉們水(回語臺站名以其水稱之又以名其水也)有雅博里克池(回語水色)遶敦嘉們(回語臺站名)水入沙磧其前爲察哈爾和爾輝其北有博羅布爾噶蘇(蒙古語博羅青也布爾噶柳也蘇水也水旁多青柳故名)有拉巴泉嘉們水(回語臺站名以泉名之)有薩爾奇拉有燈草溝嘉們(回語臺站名)水有納林庫克雅木(回語水名)有塔克雅圖水(回語水名)俱伏不流哈爾圖博水南流入伊爾瑚瑪沙極四十二度六分西二十二度五分在羅布淖爾東北九百里

又東有哈密和屯諸水

哈密和屯(回語哈密即哈勒密勒之轉音哈勒瞭望之謂密勒瓚臺也地有瓚臺可以瞭望故以名其城焉)水一源出天山北幹東南折之塔什嶺一源出必柳嶺合西南流百六十里分流遶哈密和屯之東西西支流八十里有哈爾海圖(回語地名)頭堡嘉們水入之至布噶斯(回語地名)而伏東支流六十里至布黃爾(回語地名)而伏其西即哈爾海圖水其東有薩拉胡魯蘇水(蒙古語薩拉謂黃也胡魯蘇謂蘆葦也地多此草故名)巴克達錫水(蒙古語水名)

喀爾齊瑪克水(蒙古語水名)額克訥爾水(蒙古語水名)哈套水(蒙古語哈套堅也地多堅石故名)烏拉台水(蒙古語烏拉台謂有山也水出山間故名)科什瑪克水(蒙古語水名)哈什瑪克水(蒙古語水名)納沁水(蒙古語納沁鴉鶻也水鶻多此故名)庫色冷圖水(蒙古語水名)塔拉水(蒙古語塔拉山間平甸也水出平甸中故名)額里根泉(蒙古語額里根寬也水泉寬衍故名)諸水泉源激洞延地廣邈皆西南奔趨遇沙而伏其又東南爲哈拉博爾肫水(蒙古語地名)察罕椿集水(蒙古語地名)博雅椿集水(蒙古語地名)烏爾圖泉(蒙古語烏爾圖長也泉水甚長故名)昂吉爾圖水(蒙古語昂吉部落之分地也回有也舊有伯克居此故名)巴爾楚特噶哪水(蒙古語地名)察齊爾圖水(蒙古語察齊爾火石也地有火石之謂)瑚巴塔爾密

坎水(蒙古語地名)諸水並源出東境諸山參差互流不遠而伏實安西州北境隔河之諸山水也哈密和屯東南境諸山自必柳嶺至莫海圖(蒙古語有蛇之謂其地多此故名)布魯爾(蒙古語地名)蘇魯遜塔巴克(蒙古語山名)伊克托里(蒙古語伊克大也托里鏡也地圖如鏡故名)瑚巴塔爾拜商(蒙古語地名)衛朋哈拉圖(蒙古語地名)察罕德勒克(蒙古語山名)諸山南迄嘉峪關南之格達隸新疆山轉而南折諸山紆迴間阻爲西域東偏之屏障其隔嶺以北諸水流出巴爾庫淖爾(蒙古語巴爾庫即巴里坤之轉音池水名也)其東北諸水至瀚海入戈壁皆不入南路諸山泉水澄流或行或止未嘗匯爲一川

其西行則一也自此而南為安西州境哈密和屯極四十二度八分西二十一度八分去羅布淖爾九百六十里其東最遠之伊克托里諸山去羅布淖爾一千七百里

按自古志西域者必曰東則扼以玉門陽關西則限以葱嶺玉門陽關在安西州西境自此以東諸地域不與焉又曰南北有大山河流其中均指羅布淖爾以西之水其東境之水不與焉葢控引東西門戸定其疆域指其可見之經流不得不然若紀大河之源則有異於是者河出于闐為南源葱

嶺為西源史漢水經註諸書言之詳矣至羅布淖爾東境之水西趨淖爾則從古未有論及之者惟山海經敘邊春山灌題山諸水西流入泑澤葢爲近之要以數千里泉源既不能越天山而隸入北境又不能越蘇魯遜塔巴克諸山而東北入瀚海其在敦煌鳴沙北界者求其歸宿知必惟淖爾之是趨今考嘉峪關以東之河自張掖酒泉入居延海自涼州入休屠海此數源者俱限重山之外存而不論其在安西州境則有千餘里大河西流滙入於哈喇淖爾經流既西而左右旁支或流或涸無有不西嚮者故西域孔道由甘州肅州安西州轉而西出北為北山南為南山自古以此為經塗獨山脈所趨與人所問途其形各判山自天山東向至哈密盡處轉南行直至肅州諸山轉西南以屬於安西之南山復由南山西行盡於沙磧此為北幹在羅布淖爾之東北即內地大河以北之山無不由此幹分入其和闐東來行沙磧中諸大山是為南幹在羅布淖爾之西南即內地大河以南之山無不由此幹分入其中劃然橫斷東西相望為大河伏流潛入靑海之正道天造地設不可假

借特兩山盡處山根交互牽聯又沙磧中人蹟稀到故不易蹤尋耳從來山脈與水勢相為體用使哈密安西山體不相連屬則境內水勢何由盡向西行而安西南山之水其出南麓者多歸內地大河出北麓者都趨淖爾河流一脈相貫益知南山之中斷不虛矣臣等恭繹

欽定輿地全圖詳考東境山脈及南山中斷河水入塞之成蹟條理經絡有燦然者謹詳著其說於此云

羅布淖爾正東有噶順沙磧

噶順沙磧回語噶順味苦也地在沙磧之中有水而味苦因以名其沙磧也縱廣四

五百里有大山環之山脈自天山和爾郭斯嶺分支而東其北包土爾番闢展哈密爲諸城南屏中包伊爾瑚瑪沙磧其南蜿蜒曲折千四百里抵安西州北境而盡即沙山支峯山南諸泉水俱滲入礫順沙磧中沙磧極四十二度至四十一度西二十三度至二十四度四分去羅布淖爾六百里

欽定河源紀畧卷十

欽定河源紀畧卷十一

質實三

羅布淖爾正東偏南有哈拉淖爾

哈拉淖爾回語哈拉黑色也淖爾水黑故名有三源並出安西州南山東源蘇勒河蒙古語河名出玉門縣東衣馬爾山蒙古語山名一支東爲察罕那木哈水蒙古語察罕白色那木哈水名也西爲昂倉口水蒙古語地名合北流經結爾恭台口蒙古語地名至玉門縣南分二支一支經玉門縣之東西音木堡蒙古語地名之西東北流至哈沙圖境蒙古語哈沙圖木圍墻也山形似之故名爲達布遜淖爾亦名花海子瀦不流長一百六十里

一支經玉門縣西北流分三支八十里而合至舊柳溝衛北爲蘇勒河值北境布魯敦蒙古語山名諸山折而西有頭道溝至十道溝水出達里岡西拉部特爾蒙古語地名白南來會之又分二支北支西流經一顆樹蒙古語地名南南支西南流會昌馬河水蒙古語水名昌馬河水有二源一源出阿里塔克蒙古語山名塔克石也有五泉合而南流有長馬山水來會之至蘇爾河蒙古語水名一源出長馬巴欽山蒙古語山名經巴彥山蒙古語巴彥富厚也山形高大故名曲曲北流至蘇爾水而合北流經小沙塔口之西爲達里圖蒙古語地名之東至都爾伯爾山蒙古語部落名以部落名其山也

口會東來之蘇勒河蘇勒河源處極三十六度八分西十八度六分昌馬河源處極三十八度二分西十九度二分至北各三百六十里合西南流經安西和屯北三十里有布隆吉爾多罕水蒙古語布隆吉爾渾水也多罕渡口也渡口濁故名水出蘭泉山北流來會之行二十里有窩𨻶河蒙古語窩𨻶栗色馬也水色似之故名北流來會之窩𨻶河南有他西水蒙古語水名哈布堡海蒙古語水名在山中不流二水合西流經薩拉胡魯蘇南安西城北又經雙城北經庫庫沙克沙蒙古語地名南又經頞秋爾雅巴爾蒙古語地名南欣坎布城蒙古語地名北計三百四十里有黨河水來會

之黨河有四源一源出西爾哈爾近色欽蒙古語水名流三十里會烏蘭嶺水西北流經西喝爾近蒙古語水名其東有伊克水蒙古語伊克大也此水于泉水中較大故名黑布拉近古嶺水蒙古語山名亥招哈水蒙古語亥深也招哈坎也地有深坎故名搜集水蒙古語搜集馬骨也此水舊名未詳其由爲紅果爾和勺水蒙古語水名巴爾口水蒙古語巴爾虎也山形如虎水從之出故名在山中不流黨河流經烏蘭布拉克西有依瀼水蒙古語水名出哈瑪爾嶺蒙古語哈瑪爾鼻子也形似之故名自南來注之折而北有陰得爾圖哈達森水蒙古語陰得爾圖高地也哈達森椿也高地立椿以居人故名即以名其水也自西來一百二十里流注之北流經黨城西舊沙州和屯東

有柳樹泉出巴顏穆倫蒙古語穆倫山脊梁也山脊高厚故名北流來注之折東北流經敦煌縣南有黃墩堡水自北來注之折西北流有布巴口水蒙古語地名來注之至欣坎布城會蘇勒河此水行七百里源處極三十八度西十度五分依瀼水西有察罕水蘇巴哈哈爾當水蒙古語水名和通水蒙古語回人爲和通地有回人居之故名舊沙州和屯西有二水亦名陰得爾圖水哈達蘇水停不流三水合正西曲曲流經察罕托輝蒙古語察罕白色托輝臂彎也水灣色白故名南呼魯蘇台蒙古語蒲葦也地北又經納鄰哈納水蒙古語納鄰細也哈納蒙古包之牆也水流細兩有山圍之如牆故名伊克烏蘇台蒙古語地有大水之稱至

巴哈郭羅蘇台蒙古語巴哈小也郭羅蘇綠麻也地之舊名未詳其由南匯爲哈拉淖爾此河共流一千二百里而伏哈拉淖爾東西八十里南北三十里極三十九度八分西二十二度六分至二十三度去羅布淖爾東八百里

羅布淖爾東又南有色爾騰水

色爾騰水蒙古語水名水出山中瀦爲小海也有數源出安西州南山支峯之麓其可名者一出巴哈哈爾當一出和通之境一出克都肯哈拉哈達蒙古語哈拉黑也哈達山峯也皆西北行數十里隨山勢伏流來趨之周圍三百里極三十九度西二十二度去羅布淖爾東南九百里色爾騰水

之西有噶順池又西百里有阿集格色爾騰水（蒙古語阿集格小也色爾騰海也）周圍百六十里又西二百里有察罕齊老圖六池（蒙古語察罕白色齊老石也圖有也地多白石以名其池焉）錯列如星宿當瑪海戈壁（回語沙磧中地名）之北極三十九度四分西二十四度又西有哈達圖水（蒙古語有山峯也）長三十里當孔道南北又西爲噶斯淖爾（蒙古語噶斯地名即以爲池水名也）去羅布淖爾二百里

按蘇勒昌馬黨河之源其山自嘉峪關南至阿里塔克嶋起大山爲巴顏山爲牛尾山一支北出爲黑布拉近古嶺又一支南騖爲拜生圖嶺又南爲

古爾班珥裁山自巴彥山至珥裁山南行六百里揆其形勢證之星度與青海之鄂敦他臘諸山南北相隔纔三百里此諸山以東之水俱入積石大河西出之水中途停蓄俱滙歸羅布淖爾而哈拉淖爾色爾騰水之瀦流向西尤爲形蹟顯著其西出近北支峯爲哈瑪爾嶺又北行爲克都肯哈拉達又北行爲巴顏穆倫博羅鄂博至阿集格色爾騰水盡於沙磧其又一支自哈瑪爾嶺西出爲伊克柴達穆伊遜齊老巴哈柴達穆至瑪海戈壁盡於沙磧此諸山大較也謹依

欽定輿地全圖道里方位詳訂其說此以前爲羅布淖爾東境諸山水序次皆自東而西此以後爲羅布淖爾東南伏流諸處水序次皆自西北而東南各循其實條貫井然覽者得以詳考云

羅布淖爾既會東北諸境水其東南爲沙磧諸山斷處大河潛流其中一千五百里有諸水

羅布淖爾合受東西諸山水其潛入青海之孔道正當淖爾東南隅山磧交錯條理可尋共一千五百里其東南百里有泉爲努齊圖嶺水南流百里而伏又東南有庫布水（回語水名）自努齊圖杭阿塔里木山東流

百里而伏又南有噶斯淖爾周廣三百餘里有三源自西境磧中山流出來注之噶斯淖爾極三十九度六分西二十六度五分去羅布淖爾東南二百里其東爲烏蘭托羅海（回語山峯赤色也）水其南爲察罕得勒蘇水（蒙古語察罕白也得勒蘇草色如玉也地有草如白玉故名）又南有噶克察科爾二池又南有烏爾騰水（蒙古語長也水長故名）有札喀納木哈水（蒙古語水名）又南有烏爾圖穆倫水（蒙古語穆倫山脊也山脊甚長水出其間故名）東出瑪海戈壁之右西出磧中西來之大山有一池周三十餘里東西交貫爲哈濟爾察罕水（蒙古語哈濟爾水名察罕白色也）此水共長三百里極三十八度西

二十五度又東南有噶順水有貝布水又東有招哈
水蒙古語招哈坎也謂坎水 自羅布淖爾至此七百里
河水伏流又東南有察罕托輝水
察罕托輝水蒙古語托輝臂灣也水灣曲如臂而白色故名 東源出巴哈柴
達穆蒙古語巴哈小也柴達穆平敞之謂地小而平敞故名 西境山南流百里
折而北經額古敦呼魯蘇蒙古語額古敦門也呼魯蘇蘆葦也地形有崖如門多蘆葦故名 南又北值瑪海戈壁之南一百四十里西源
出托羅伊蒙古語地名 地北流經得布特里蒙古語地名謂水草肥美也 折而南經達蘭圖爾根蒙古語達蘭七十數也圖爾根水流急也地多泉源而迅急故名 北又北源會於察罕托輝此水曲折虵行四

百里極三十八度西二十三度至二十四度去羅布
淖爾九百里其西大山中有一水長二百里無名在
山中伏不流
又東南有達布遜淖爾
達布遜淖爾蒙古語鹽海也 源在羣山中其北山為哈瑪爾
嶺蒙古語山形如鼻子也故名 其南山為巴爾布哈山蒙古語巴爾虎也布哈野牛也山有虎及野牛故名 其東為拜甡圖嶺蒙古語拜甡居民也地多居民故名
淖爾發源其西麓瀦為布隆吉爾淖爾蒙古語布隆吉爾水渾濁也謂渾水海 周圍六十餘里自西方流出為布隆吉爾水
經西巴爾托羅海蒙古語西巴爾泥水也托羅海頭也地多泥水故名 巴噶巴
爾呼蒙古語巴噶小也巴爾呼遠望瀰漫之象地小而多霧故名 伊克巴爾呼蒙古語伊克大也地與巴噶巴爾呼相連而較大故名 其
諸山之南曲曲西流經達彥貝勒阿爾巴圖所
居蒙古語人名分駐于此即以名其地焉 之北阿爾巴圖所居羣山中
一大部落長五百餘里廣二百餘里布隆吉爾水繞
其北行六百里至那蘇克特格里克蒙古語地名 境有札
克多渾水蒙古語多渾渡口也札克謂崖生木也以為渡口 自南來注之札
克多渾水源出札克圖蒙古語謂有崖生木也 山麓西流三十
里分為二支其北行一支西北流二百里有西拉圖
魯舍里蒙古語地名 水及西哈爾噶山蒙古語山名 水合流來

注之又西北流四百里有淖爾水西偏流出二百四
十里自東來注之又北一百二十里有烏蘭水蒙古語謂紅色也 自阿爾巴圖所居南境西流來注之又行百餘
里合布隆吉爾水流四十里入達布遜淖爾布隆吉
爾水長六百里源處極三十七度五分西十九度札
克多渾水長一千一百里源處極三十五度七分西
十八度達布遜淖爾周廣三百里極三十八度西二
十二度去羅布淖爾九百六十里札克圖山源水分
支處一支南行為柴達木水南行四十里至西勒珠
爾格塔拉蒙古語塔拉平甸也西勒珠爾格平甸之名 之北分為二支

東匯於庫勒舍里山(回語庫勒池水也山有池水故名)麓爲札孫淖爾(蒙古語水名)西匯於阿拉克淖爾(蒙古語阿拉克花木也謂花海子也)東西平如一字共長二百四十里自此而南抵拉布拉克嶺(蒙古語嶺上有泉水也)特們胡珠嶺(蒙古語特們胡珠駱駝脖子也山形似之故名)隔山之南即青海境也兩淖爾皆極三十五度西淖爾西十九度東淖爾西十七度五分去羅布淖爾一千七百里

按達布遜淖爾一水源流千有餘里西北望羅布淖爾無連山之隔東南寫入直至拉布拉克嶺南去青海相問止有一嶺謹依

欽定輿地全圖星度計之相去僅三十餘里此亦南山中斷大河伏地從此流入之明證特札孫阿拉克兩淖爾所匯之處隔山相值轉在鄂敦他臘下流百有餘里不正值阿勒坦郭勒之源蓋達布遜淖爾非即大河全源特其旁支之循山東出可作伏流左驗者耳又可知羣源相貫之無往不通矣

又東南有舒合水庫庫塞水

舒合水(蒙古語水名)出古爾班洮賴山(蒙古語古爾班三數也洮賴兎也有三山似兎故名)東南流五百里瀦爲淖爾庫庫塞水(蒙古語水名)出烏蘭得錫山(蒙古語烏蘭紅也得錫山名)西北流長八百里至訥木齊圖山(蒙古語山名)之北瀦爲淖爾二水相並一西流一東流首尾相錯極三十七度至三十八度舒合水源西二十三度庫庫塞水源西十九度五分去羅布淖爾一千三百里正當阿勒坦郭勒之北隔嶺二百里

按羅布淖爾東境諸山水至此而盡西與淖爾相值者和闐東來沙中諸山已見前卷自努齊圖嶺水至此皆河水潛流之靈蹤故湧或隱或見者也計此地沙漠綿亘從古不入版圖雖有窮探之使無由得至故僅知蒲昌海之伏流入中國而不知

所以伏流者爲衆沙之故又不知其伏而仍行者亦以連山斷爲沙磧故河水得以潛入其間恭逢皇朝大一統之盛疆理西域不異赤縣神州伊古部落不居人蹟罕到之區敘以經涂測以儀器道里分寸皆可按箕圖志明晰如指諸掌於是推伏流之實蹟破千古未決之疑誠哉山川靈異必有待於神聖而後開也

欽定河源紀畧卷十一

欽定河源紀畧卷十二

質實四

河水自羅布淖爾伏流一千五百里東南至阿勒坦噶達素齊老流出為阿勒坦郭勒是為河水伏流重出之真源

阿勒坦噶達素齊老（蒙古語阿勒坦黃金也噶達素北極星也齊老石也巨石亭亭獨立崖壁皆土作黃赤色故名）山脈自錫律烏蘭托羅海（注見前卷）分支東南來蜿蜒屈曲為巴彥哈拉得里奔巴為納穆齊圖山為巴彥哈拉西倫山為音得爾圖錫勒圖山為奇爾薩托羅海皆沙磧斷處西南境山延亘千里以

屬於巴彥哈拉嶺（諸山注並見前卷）諸山北境水皆當大河伏流之孔道見前卷巴彥哈拉嶺之麓為阿勒坦噶達素齊老靈源瀵發伏流始出巨石高數丈亭亭獨立崖壁皆土作黃赤色壁上有天池流水歕湧釃為百道皆作黃金色東南流注為阿勒坦郭勒（蒙古語阿勒坦郭勒河也河水黃如金色故名）實黃河之真源也噶達素齊老水東流微屈而南至古爾班蒙家托羅海（蒙古語古爾班三也蒙家謂銀也托羅海頭也峯頭色白如銀者三故名）有烏哈峯（蒙古語山名）泉水東北流來注之又東有拉母托羅海（蒙古語拉母即喇嘛番僧也山頭舊有喇嘛居之故名）水自南西拉薩山（西番語拉薩佛地也山上有佛祠故名）水自北來注又東有齊黑淖爾（蒙古語池水名）水正南流屈曲來注之合而轉東北流屈曲共三百里會鄂敦他臘（蒙古語鄂敦星宿也他臘即塔拉平甸也有平甸廣二百餘里泉眼衆多燦如星宿故名即星宿海也）諸水噶達素齊老極三十五度西二十度四分

謹案流沙以外古所未通故禹貢導河不言積石以上固由古文簡畧亦以版章所限勢不能詳也

我

皇上神武奮揚削平月窟天山兩道始隸職方豎亥所經益羅勒版是以

欽定輿圖載有噶達素齊老阿勒坦郭勒之名方隅道里亦約畧相合然以噶達素齊老自為一山以阿勒坦郭勒自為一水兩不相屬尚未言及此山此水即黃河伏流重出之源蓋西域戡定之初奉

命履勘者惟主於測驗星度絜量地形與籌什之奉使探尋其事各異故但列山川之目而未嘗求索河源司編錄者又限於聞見但知鄂敦他臘即元使所窮之星宿海不能更溯而上故河源之說圖中亦未註明實為疏畧迨今日

特頒虎節秩祀

河宗叶契合符乃彰靈蹟仰見

聖天子綜理萬端愈推愈密無一事不窮核其真雖神
禹濬川未窺斯奥無論張騫以下矣至故侍郎齊
召南作水道提綱徒見輿圖所載有阿勒坦郭勒
在鄂敦他臘之上有瑪達素齊老山在阿勒坦郭
勒之旁遂沿襲舊訛加以臆測仍執唐劉元鼎之
說以巴彥喀拉山為崑崙影響依稀近似而實誤
使真源所在轉湮晦不彰知耳食之訛不如目睹
之審矣今恭禀
聖裁考驗阿彌達親見之圖具述其實以補輿圖之所
未註併以正齊召南書考核未精之失焉

河水東北流三百里有泉數百泓錯列如星宿為鄂敦
他臘
鄂敦他臘縱廣三百里衆泉沮洳自地湧出其東北
境山為阿克塔齊沁蒙古語阿克塔騸馬也沁牧馬人也地堪游牧故名山為
烏蘭得錫山蒙古語烏蘭紅色也得錫即特什盤石也地有盤石紅色故名為布古
齊魯肯山蒙古語謂布古鹿也齊魯肯心也山居羣峯之中多鹿故名為巴爾布
哈山注見前卷為馬尼圖山蒙古語馬尼咒文也如意之謂舊刻咒文於石上故名
有一水長八十里流入鄂敦他臘其南境山為灰褔
爾巴彥哈拉嶺蒙古語灰褔爾山名巴彥哈拉見前卷為灰布通庫扎
哈蘇拉羅海山蒙古語山名有一水合二支東北流一百
里入鄂敦他臘又南為都爾伯津山注見前哈喇阿答
爾罕山蒙古語哈喇黑色阿答爾罕山名巴彥和碩山蒙古語巴彥富饒也和碩
隊也山隊高大故名其東南為庫庫昂阿水蒙古語地名庫庫青也為古
爾昂阿水蒙古語地名俱出大山之麓來注之阿勒坦郭
勒流入其中挾諸泉源自西南而東北又東行黃色
微淡鄂敦他臘南北長東西狹極三十四度五分西
十九度至六分
按鄂敦他臘諸山自巴彥哈喇山東行其北支莫
大於阿克塔齊沁山東北支莫大於巴爾布哈山
土人以此三山崇峻俱呼為枯爾坤山即崑崙之

轉音也歷代窮源之使以鄂敦他臘為河源而經
傳紀載並以河發源處為崑崙因擇附近諸山之
高且大者即以崑崙名之積久相傳莫知其誤臣
等恭禀
聖謨伏推枯爾坤所以得名之故並於三山仍其舊名
而辨正之如此
河水東南流一百三十里為扎凌淖爾
扎凌淖爾西番語扎凌即扎楞黎明之象池水當星上承星宿海水光瀲灔如之故名
宿海之東杭布拉克嶺蒙古語山名布拉克泉也山有泉故名之南其
東南為古爾班寧古爾托羅海蒙古語山名有三峯故名齊罕托

羅海（蒙古語山名）特罕圖庫特勒山（蒙古語特罕駝也圖有也庫特勒山坡也山坡有石如駝故名）業克錫里克山（蒙古語山名）有水皆流入淖爾其西南郎古爾昂阿水亦名庫克阿滿（蒙古語庫克青色也阿滿山口也山口石青故名）淖爾東西長百里南北廣四十里極三十五度西十九度

河水東南流折而南五十里爲鄂凌淖爾

河自扎凌淖爾東南流出有灰福爾巴彥哈拉嶺水自西來百二十里會一水自南山來一水自灰胡爾巴彥哈拉山（蒙古語灰胡爾山名也巴彥哈拉見前）北麓豬爲池西北曲曲百五十里三水合北流來注之又流東行入鄂

凌淖爾（西番語鄂凌即鄂楞貝光也水光映之故名）其南有古爾班察爾穆山（蒙古語山名有三峯故名）有鄂羅庫水（蒙古語水名）自東來會合流西北八十里入淖爾其北爲西拉烏楚爾山（蒙古語山名）淖爾東西一百里南北八十里極三十四度八分西十八度六分河水自東北方流出

河水東流五十里至値爾吉巴南折而東南百四十里會庫蘭木

値爾吉巴山（蒙古語山名）在西勒珠爾格塔拉（蒙古語地名塔拉謂平甸也）之南其北隔嶺郎柴達木水分支會爲東西兩淖爾者也見前卷河水過此折東南流其南有一淖爾水相望不入河其又南有淖爾水相去二十里東流入河水其北爲都穆達噶順水（蒙古語都穆達謂中道也噶順苦水也水在諸水之中故名）河水又東行有特們胡珠嶺水來注之又稍東有查哈噶順水（蒙古語水名）來注之又東有三水出阿拉克沙爾山（蒙古語阿拉克斑駁之色沙爾犏牛也山色似之故名）合爲鄂羅歸淖爾（蒙古語鄂羅歸牟噶也水流盤曲似之又飛爲也故名）北流來注之又東有哈爾吉嶺（蒙古語哈爾吉碎石也山多碎石故名）水三源合流來注之其西有庫蘭木（蒙古語水名）發源平地中爲淖爾西流轉北六十里又東會南來一淖爾水又東流八十里來注之庫蘭木會河水處極三十四度五分

西十七度八分

河水南流二百六十里會哈拉木諸水

河水南流三十里有額得凌特得麥爾水（蒙古語水名衆水散漫之謂）來會其水泉源數十泓亦如星宿中有淖爾諸水環之流出三十里東入河又南有沙克木（蒙古語沙克木急流也）二水自西來注之有哈爾吉水（蒙古語碎石也水多碎石故名）合二源自東北來注之又南有托輝哈達山（蒙古語托輝謂臂哈達山峯也峯形彎曲故名）西境水並來注之有瑪穆恭托恩嶺水（蒙古語山名）名哈拉木（蒙古語黑水也）自西來注之哈拉木會處極三十三度九分西十七度五分

河水又東南二百四十里會西拉木諸水

河水折而東稍南有沙爾水二源蒙古語沙爾犛牛也木濟有此故名出托輝哈達山東麓自北來注之其南有胡胡水蒙古語胡胡即庫庫青色也流八十里來注之有哈拉木有巴特瑪濟魯肯山水蒙古語巴特瑪蓮花也濟魯肯心也山峯如蓮花也居其中故名有塔哈爾瑪克水蒙古語塔哈爾瑪克草名其地多此故以名其水焉二水相去各三十里自南來注之又稍北有一水自北山來注之有烏滔木蒙古語烏滔乳牛也濟河宜畜牧故名自南來注之又折而東南有西拉木蒙古語水名自南山流百里來注之西拉木會處極三十三度七分西十七度二分

河水又東南六十里折東北二百四十里經阿木奈瑪勒占木遜山南麓合三昆都倫水

河水折東北轉南有二水自北來注之又南有巴爾呼水蒙古語巴爾呼差望瀰漫之象濱河多靄霧故名自南來注之折東北經綽通錫伯境蒙古語綽通準噶爾部人名錫伯壘也舊于此築壘故名又經卓作克阡通拉山蒙古語山名北有公策旺多爾濟境蒙古語人名分編旗地居此即以名其地也水自北來注之又經一大山為阿木奈瑪勒占木遜山西番語阿木奈古也瑪勒謂大黃河上之山占木遜海也以古時黃河經由河水至此大涯故名巍峩蟠踞積雪不消即古大積石山元使誤指為昆侖者也河水行其南有一水自山中西流來注之其南有得特昆都倫水蒙古語昆都倫橫也得特上也黃河自西來有三支河橫入之此為第一故名出究爾古拉嶺蒙古語山名之北曲曲流二百六十里來注之又東有都木達都昆都倫水蒙古語都木達都謂中道也昆都倫第二河也出納克多木拉山西番語納克多木拉樹木叢生之嶺山多樹木故名曲曲西北流三百里來注之又東北至烏蘭莽察多渾境蒙古語多渾渡口也莽察渡名烏蘭紅色也有道喇昆都倫水蒙古語道喇下也昆都倫第三河也出那楚山蒙古語那楚謂有木處山中有泉故名北流百餘里轉而西經哈喇淖爾蒙古語黑水池也南又經濟克什克特伊淖爾蒙古語濟克什克特伊僧之之詞淖爾水芳故名南行二百四十里折而北五十里有泉

水數十名鄂爾庫舍里水蒙古語地名即以名其水也自東來注又三十里折而西北入河水三水相距各百里阿木奈瑪勒古木遜山極三十四度三分西十五度至十六度三昆都倫源處得特極三十度二分西四十四七分都木達都極三十二度三分西十四度道喇極三十三度四分西十三度四分會處極三十四度至四分西十五度至四分

按阿木奈瑪勒占木遜山亦稱大雪山即禹貢導河之積石漢以後所稱河水重源發於積石者蓋上循禹貢經文約指青海境中大山以包舉河源

之畧未爲誤也自宋元史稱爲亦耳麻不莫剌譯言騰乞里塔而誤以爲昆侖乖舛殊甚伏讀

御製讀宋史河渠志文細閱康熙年間拉錫所具圖於貴德之西有三支河其名昆都倫乃恍然大悟昆都倫者蒙古語謂横也横即支河之謂葢元時之舊名謂有三横河入於河而修書者不解其故遂闌入回部之昆侖山以證漢武之事耳千古名實混淆之弊得以洞悉其非從此正名核實昆侖自在西域大山確爲積石 臣等寡承紀載不勝積躍

一空之慶云

欽定河源紀畧卷十二

欽定河源紀畧卷十三

質實五

河水北流一百里折西北流一百四十里經察罕丹津南折西流一百二十里繞阿木奈瑪勒占木遜山北

河水至烏蘭莽察多渾境折北流復西北流有六水俱出阿木奈瑪勒占木遜山之北麓來注之諸水去各二十餘里其北岸有阿齊納們汗所居蒙古語人名也部落之長也即以所居名其地焉西境水流八十里來注之有羅察布拉克山水蒙古語羅龍也察花紋也布拉克泉也山有龍泉故名流百里來注之河水至察罕丹津蒙古語地名之南察罕托羅多渾蒙古語渡口名猶言白頭渡也之北折正西流有五水亦自大山北麓流出其東二支由一源分流並注其西三支經公棄旺多爾濟境蒙古語人名以所居名其地來注之其北境有一水二源合西流爲巴噶哈柳圖水蒙古語巴噶小也哈柳水獺也圖有也小水旁多獺獺故名長一百八十里來注之其南境有底衛奎多克山蒙古語山名水共七源合流一百二十里來注之底衛奎多克山即大雪山西延亘不斷之來脈山極高峻其西又有四水各流八十里來注之河水折西流處極三十四度六分西十五度

河水折西北流一百二十里經伊克圖爾根山西折北

流五十里合哈爾渾舍里諸水

河水折西北流南有圖生圖水蒙古語水名源出底衛奎多克山西曲曲流一百二十里來注之又西有三水各行八十里來注之其北境有伊克哈柳圖水蒙古語大水旁有水獺之名有三源出巴噶圖爾根山蒙古語圖爾根水湍急也山泉小而流急故名皆東流曲曲轉西并流合北境一水西流共一百六十里來注之又北有吉卜水蒙古語水名合衆流來注其西源出哈爾吉嶺合托輝哈達二水又北境合二水又東合竇拉水蒙古語竇拉獺也河形似之故名轉北流共一百八十里其東源出車山蒙古語山名合二水而西有

得爾登水蒙古語得爾登水聲河中多石水激之而成聲故名合二源來注轉北流亦名圖生圖水共一百四十里合西源水北行有西偏二水來注為呼魯穆蘇水蒙古語呼魯穆蘇臭惡之湖水流不潔故名折西北流為吉卜水入大河此水源流二百八十里入河水處極三十五度二分西十六度六分河水又北有博爾綽巴水蒙古語博爾水獺也博爾綽巴水名二源北流轉東至阿爾坦和博布拉克蒙古語和博盛乳之器以皮為之水色黃可汲用故名之西東北流又北合一水有哈爾渾舍里水蒙古語水名源為薩爾哈布齊海水蒙古語哈布齊海謂山峽中路也薩爾城也山形如城水出其中故名流一百里至阿克敦齊老圖蒙古語地名北

又八十里經鄂博圖蒙古語鄂博壘石祭神之所圖有也地有鄂博故名南會博爾綽巴水東北行入大河入河處極三十五度四分西十六度六分

河水折東北流一百里折而北一百二十里會托里布拉克諸水

河水東北流經登努爾特嶺蒙古語山名之南伊克圖爾根山之北折北流有恰克圖水蒙古語恰克圖涯也水涯故名自東來注之水有二源西源出伊克爾圖根山東麓經則勒拉察布所居蒙古語人名以所居名其地之南繞而東北有圖爾根水蒙古語流急也水自東來會東源出鄂隆郭托羅海

蒙古語山峯名二支合西流合西源水共二百里入大河又北有碩爾郭爾水蒙古語水名出察罕納們漢蒙古語地名西流合二水長一百二十里入大河又北有托里布拉克水蒙古語托里鏡也布拉克泉也水圖如鏡故名有五源西二源一出碩羅嶺蒙古語山名及魁騰西里克布拉克蒙古語魁騰冷也西里克山閒平甸也地居山中水常寒故名衆泉瀠瀉形如星宿西南流百二十里一出哈爾渾舍里山蒙古語地名有山即以其地名之北麓北流五十里合西流為布哈什爾噶水蒙古語布哈野牛也什爾噶黃牛也水濱多此故名南源二支並出鄂博圖北麓合北流八十里來會北源為衮額爾吉水蒙古語衮額爾吉深坎也河居窪地故名東南

流八十里來會西流又六十里入大河入河處極三十五度八分西十六度三分

河水東流一百里經額爾得呢台吉阿布集南北里嶺北其北爲巴彥布拉克又北爲柴集水又北爲庫庫淖爾

河水東流兩岸諸山環集北岸巴彥布拉克之北有一水西出烏克達爾山蒙古語山名瀦爲達布遜淖爾蒙古語謂鹽池也東南流出爲柴集木蒙古語柴集謂寨也瀕河有寨故名又東南流有一水自南來注有烏蘇圖布拉克蒙古語泉水名合殷得爾圖淖爾水蒙古語池旁有高地故名曲曲北流來注其東

有松額淖爾水蒙古語池名克爾特黑淖爾水蒙古語池名來注旁有泉源數十泓皆停不流此水長三百里南去大河一百里又其北爲庫庫淖爾蒙古語庫庫謂青即青海也東西二百四十里南北百里衆山環繞諸水逬集涵泓渟蓄波光獨青其中有奎遜托羅海蒙古語奎遜謂臍也居中之謂山峯居青海中故名察罕哈達山蒙古語白峯也亦在青海中相對並峙其東西控引諸泉綿地計長八百里廣三百里而羸西源爲英格淖爾蒙古語英格母駝也澤旁宜於母駝孳乳故名出牛尾山巴彥山之南東南流出一百里有哈拉西納水蒙古語西納山岡也河旁山岡黑色故名由瑰滿山南流來注又百里有沙爾淖爾水蒙古語沙爾牸牛也澤旁多此故名自西來經庫庫色爾格嶺蒙古語色格爾小山羊也山中多青羊故名北東流百二十里而合又東八十里經貝勒彭蘇克旺扎爾所居蒙古語人名以所居名地之北有什爾噶水蒙古語什爾噶黃羊也瀕河產此故名羅薩水蒙古語羅薩驛也瀕河產此故名二水合流經台吉吹拉克諾穆齊所居蒙古語人名以所居名地之南長一百里來注又東七十里經黑和爾布拉克蒙古語泉名之北有布哈水蒙古語布哈野牛也瀕河有此故名自北來注經耀克托羅海蒙古語山峯名南入淖爾此西來大源長四百餘里源處極三十七度八分西十八度八分沙爾淖爾之南連山圍繞有諸水不入庫庫淖爾

者其西爲阿里哈水蒙古語水名流六十里爲胡魯魯淖爾蒙古語水名其西南有額勒蘇淖爾蒙古語額勒蘇沙也池有沙者故名周流百餘里源出甘珠爾齊老峯蒙古語甘珠爾佛經也齊老石也相傳其地有曝經石故名西哈爾噶山蒙古語山名二支合而正西流爲布隆吉爾水行二百里有衆泉環列如星宿復西行入額勒蘇淖爾而伏計長二百八十里正當公敦多布達喜所居蒙古語人名以所居名地之南其北有哈拉淖爾又有兩博爾淖爾蒙古語水獺也澤旁有此故名一出天青察罕哈達山蒙古語山名西流一出庫庫色爾格嶺南流並瀦而伏正當貝勒達顏所居蒙古語人名以所居名其地之左右此諸水

在青海西南不入大河亦不入青海庫庫淖爾北境山自巴彥山延亘向東爲庫德里山蒙古語庫德里麝也山有麝故名爲巴哈烏蘭和莽山蒙古語山名有一水流六十里又東有伊克烏蘭和紹山蒙古語山名和紹即和碩山嘴也山石大而紅色故名有一水流六十里正當台吉策凌敦多布所居蒙古語人名以所居名其地之西又東爲伊克哈爾吉山蒙古語謂大碑石山也有一水流出合東來一水長百里正當台吉色布騰所居蒙古語人名以所居名其地之東又東爲沙拉克圖山蒙古語山名有一水合二支流七十里以上諸水皆從北境南流入庫庫淖爾其東有巴嚕淖爾蒙古語小兔也周圍六十

餘里有巴爾齊老水蒙古語巴爾謂虎齊老謂石有石如虎故名察罕托羅海水從東境西流入淖爾其南境山自柴集水之北諸山延亘自公敦多布達喜所居東南行有一水自西境東流來入又東南爲扎嚕蘇台水蒙古語扎嚕蘇台謂有魚也水多魚故名爲巴哈察罕哈達爲圖和碩伊克哈海嶺蒙古語山名爲察罕鄂博蒙古語謂白山壘石處也爲謨和爾布拉克蒙古語泉名有八水長五十里至八十里自南境北流入庫庫淖爾又東有烏蘭布拉克水出索爾古山蒙古語山名西北流會北來一水又會蒙古圖布拉克水北自阿蘭錫蘭嶺蒙古語山名南流來注又西流有和爾水蒙古語水名出謨羅穆山蒙古語山名南流來注又西北行有巴顏淖爾水北流來注正當阿穆尼色爾沁西番語阿穆尼亦作阿彌耶祖也色爾謂金也沁人也山體高大色黃如金故名之東而西北流入淖爾此水合五源共長二百里與察罕托羅海水相鄰此庫庫淖爾全境也庫庫淖爾極三十六度六分至三十七度四分西十五度六分至十六度去大河之北百八十里

案西寧邊外自古西羌所居統名西海庫庫淖爾南去積石山五百里北去肅州五百里西南至鄂敦他臘七百里大河曲流至其東南已二千七百

里羣山包絡土地肥衍其水在萬山中不與河通然其西北一隅正與敦煌西之哈拉淖爾諸泉相值東南一隅與大河支流甚近形勢相聯其實即大河之瀦流旁蓄自西域而入西寧者也

皇朝奠定諸羌隸以版圖青海全境爲厄魯特二十九旗耕牧之地伊古所謂鮮水卑禾羌海羈置不常者皆在休養生息之中碁布星羅較如畫一臣等詳記大河經流並得細述青海四隅瞭然如指諸掌竊以庫庫淖爾水色瑩然獨青者蓋以諸山盤亘泉源渾發不與衆水相雜之故以淖爾之青證

之阿勒坦郭勒之黃益知地雖相近而源有獨貫
不得以青海統名遂置百道流泉之本於不問也
河水折東北流八十里經龍羊峽東貴德所西折而東
入甘肅河州界爲中國河
河水初折東北流之處有烏蘭水出達成嶺蒙古語嶺名
西流一百里有壘里和爾和山水蒙古語山名伊克沙拉
克圖山蒙古語山名水二源合北流百餘里來會西北行
一百里經溫水邊城之南入大河河水東北流七十
里穿龍羊峽有貴德所西南水和卓蘭台蒙古語地名水
東北流注之又北四十里有烏拉布拉克水蒙古語泉水名

自庫庫淖爾南境阿穆尼色爾沁山之麓二支南流
出會兩淖爾水一百二十里來注之河水東行經貴
德所四十入戸所居之北自此入甘肅河州界入界
處極三十六度西十五度五分
按大河自庫庫淖爾之南大勢東行自入貴德所
後所受泉流漸多水色金黃始名黃河其貴德所
以西亦皆青海境也臣等紀昆侖正發之源欽承
睿訓詳稽紀載以著源委經曲之實蹟河源重發至甘
肅河州西界共二千九百里以經緯度按飛鳥圖
法計之實一千四百餘里大河至此蓋四曲云

欽定河源紀畧卷十三

證古

謹案晉書裴秀作禹貢地域圖謂山川地名從來久遠多有變易說者或強牽引漸以闇昧于是甄擿舊文隨事注列是知輿地之學質之今尤宜証諸古也我

皇上欽命使臣尋討河源得阿勒坦河源于鳴達泰齊老之上距星宿海西三百餘里窮探靈秘遠軼前代臣等恭繹

鴻訓乃知河出崑崙始見于葱嶺和闐注蒲昌海而伏

復潛行千五百餘里至青海西南發爲阿勒坦河卽所謂重源潛發者也然則西域河源與青海河源本自爲一

聖人謨訓足以垂則古今臣等欽奉

睿裁旁搜載籍凡言河源有關典要者以類編輯卷一曰崑崙卷二曰葱嶺河源卷三曰于闐河源卷四曰北山枝河曰蒲昌海卷五卷六曰青海重源通爲六卷雖未足以仰和

韶咸而稟承

天藻亦庶幾知所研極云爾

證古一

崑崙

謹案爾雅有河出崑崙墟之文欲定河源必先定河所出之崑崙崑崙定而河源亦定矣伏讀

皇上諭旨及

御製河源詩案語皆謂武帝紀所云崑崙本不誤崑崙在回部中至哉

聖人之論尤堪作範圖經伏考崑崙山脉綿亘遼遠不知紀極回部諸山皆從之結體而大河之源見焉

鬱結旁薄發爲神靈之積其爲基也大矣臣等恭研

天藻凡載籍所紀足以参証

高深者敬加臚次以誌欽崇列爲首卷至諸書中僅載崑崙之名不言河之所自出或詞涉詭異有乖典則者不敢矜富五都妄事摭拾此皆恪承

聖訓幸切依歸淺見寡聞庶盡根尋之旨歟

爾雅河出崑崙墟色白所渠并千七百一川色黃

注潛流地中汩漱沙壤所受渠多衆水溷淆宜其

黃疏言河源出于崑崙山下之基其初纖微源高

激湊故水色白也

又西北之美者有崑崙之璆琳琅玕焉

爾雅釋文郭音義云禹本紀及山海經皆云河出崑崙山漢書曰張騫使西域窮河源其山多玉石而不見崑崙山世人皆以此疑河不出崑崙案山海經曰東望泑澤河水之所潛也其源渾渾泡泡又云敦薨之水注於泑澤出於崑崙之西北隅實惟河源也

又按圖譜曰崑崙三叠號曰天柱實爲河源水之靈府

禹貢孔傳織皮毛國有此四國在荒服之外流沙之內羌髳之屬孔疏鄭元云衣皮之民居此崑崙析支渠搜三山之野者皆西戎也王肅云崑崙在臨羌西析枝在河關西西戎西域也鄭以崑崙爲山謂别有崑崙之山非河所出也

禹貢正義河出崑崙而後至積石

史記夏本紀索隱爾雅云河出崑崙墟其色白是河發源崑崙禹導河自積石而加功也

史記大宛傳索隱按山海經河出崑崙東北隅西域傳云南出積石山爲中國河積石非河之發源河源本崑崙而潛流至于闐又東流至積石始入中國山海經及禹貢各互舉耳

後漢書班固傳西溢河源注在崑崙山

山海經西次三經崑崙之邱是實爲帝之下都河水出焉而南流東注于無達

北山經敦薨之山敦薨之水出焉而西流注於泑澤出于崑崙之東北隅實爲河源

海內西經海內崑崙之墟在西北帝之下都河水出東北隅以行其北西南又入渤海又出海外即西而北入禹所導積石山

淮南子地形訓河水出崑崙東北隅貫渤海入禹所導積石山高誘注河出崑崙山伏流地中

河圖括地象崑崙之山爲地首上爲握契滿爲四瀆

河圖始開崑崙之墟河水出四維

又黃帝問風后曰余欲知河之始開風后曰河凡有五始開于崑崙之墟上三條並見太平御覽

河始開圖黃河出崑崙東北角剛山東見永樂大典

水經崑崙墟在西北河水出其東北隅

說文河水出燉煌塞外崑崙山發源注海

風俗通河出燉煌塞外崑崙山發源注海

廣雅釋水崑崙墟河水出其東北陬

徐鍇說文通釋禹貢記禹所施功故止言自積石河爲四瀆之長所以限隔中外其勢慓悍察其發源遠大委輸多之所致其含靈蓄怪莫斯爲大未必始于積石爾雅周公仲尼之徒所記而云河出崑崙擢而論之其出崑崙詳矣

王觀國學林尚書禹貢曰導河積石至于龍門或鑿山或穿地以通流然則禹導河水其功力始于積石耳而鄧展註史記乃謂河源出於積石誤矣

倪鐙類釋考黃河源出崑崙由積石至龍門盤束山硤間忽得平地其流怒駛水行土中故其水黃濁

謹案河出崑崙墟見于爾雅諸書祖述之者咸確鑿可據司馬遷鄧展不信禹本紀山海經之文然爾雅所陳傳記所載証以

今日圖經回部大山爲河源之所從出古今一轍有灼然不虛者

天藻煌煌昭垂典訓羣言淆

聖鑒其不昧于方隅乎

又案爾雅崑崙墟有璆琳琅玕孫炎註云墟者山下之地郭璞山海經註墟山下基也今回部極西爲葱嶺稍南爲和闐其水玉隴哈什哈喇哈什二河皆產玉是卽所謂璆琳琅玕而西南諸山岡嶺蟠亘則卽所謂崑崙山下之基也回部在中國西北故云西北之美此崑崙爲河源在今回部之確證水經注通典通考通志太平寰宇記諸書皆以阿耨達山爲崑崙爲河源之所自出蓋本于釋氏西域記之說惟是張騫窮河源馬遷謂其未覩崑崙王觀國學林謂張騫

身所至者大宛大月氏大夏康居其旁大國五六如和闐諸國皆騫所傳聞未嘗身至尚何崑崙之責然西域河源張騫發之于前武帝命使稽之于後眞知灼見非同懸揣故漢武所名崑崙自有圖書可據騫身雖未至于闐不睹崑崙要非西域之實無崑崙也伏讀

皇上論旨謂武帝紀所云崑崙本不誤

聖識精允鴻義昭垂益西域西南山綿亘數千里與中國南山相屬氣脈長遠無踰于此今回部近隸

版圖羣山不在荒逖以河水所發之墟環尋崑

崙之體則酈註所云東海方丈亦有崑崙之稱西洲銅柱又有九府之治一切援拾枝辭皆不攻而自廢矣

又案高誘淮南子註河出崑崙山伏流地中郭璞山海經註河南出崑崙潛行地下應瑒靈河賦谷靈河之遐遠兮于崑崙之神邱凌增城之陰隅兮賴后土之潛流成公綏大河賦潛崑崙之峻極兮出積石之嵯峩爾雅釋文河出崑崙便潛行地下初學記亦云河源出崑崙之墟東流潛行地下至規期山據此諸書皆謂河出崑崙即伏流不見然證定河源要當以顯出之河為據今葱嶺和闐諸河顯出羣山之麓是為河之眞源亦即崑崙之正體明矣

欽定河源紀畧卷十五

證古二

葱嶺河源

謹案漢書西域傳云東則接漢阸以玉門陽關西則限以葱嶺夫大河源流百折必東而葱嶺居西域之正西其為河源明矣唐西域記云葱嶺南接大雪山北至熱海千泉西至活國東至烏鍛國南北各數千里京土異物志云葱嶺之水分流東西西入大海東為河源今考葱嶺之流之水一曰葱嶺北河即水經注所謂北河又東北流者是也一曰葱嶺南河即水經注所謂自岐沙東分南河者是也釋氏西域記謂二支北流逕屈茨烏夷禪善入牢蘭海謂此南北二河同出葱嶺又東注泑澤也今以回部輿圖證之北河當為喀什噶爾水南河當為葉爾羌水二支皆東北流入羅布淖爾與水經注所載二文入牢蘭海者全合謹按據古今地志兩兩參覈乃知西域水道雖未必盡無移徙而流逕大端要可一一證合焉

漢書西域傳其河有兩源一出葱嶺山

後漢書西域傳其河有兩源一出葱嶺東流

水經又南入葱嶺山又從葱嶺出而東北流

水經注凉土異物志葱嶺之水分流東西西入大海東爲河源

右河出葱嶺

水經注河水自葱嶺分源東逕伽舍羅逝國釋氏西域記曰有國名伽舍羅逝此國狹小而總萬國之要道無不由城南水流東北出羅逝西山山即葱嶺也逕岐沙谷出谷分爲二水又云北河東北流枝流出焉北河自疏勒逕流南河之北暨于温宿之南左合枝水北河又東逕姑墨國南北河又東逕龜茲國南河水又東逕墨山國南河水又東逕注賓城南又東逕樓蘭城南而東注河水又東注泑澤

謹案水經注云河水出羅逝西山山即葱嶺又云逕岐沙谷分爲二水考
欽定西域圖志葱嶺有二河北爲喀什噶爾達里雅南爲葉爾羌諤斯騰喀什噶爾爲古疏勒故酈注云北河自疏勒逕流南河之北葉爾羌爲古莎車故酈注于南河云又東逕皮山國北西去莎

車三百八十里也漢書云從鄯善傍南山北陂河西行至莎車爲南道西踰葱嶺則出大月氏安息自車師前王庭隨北山陂河西行至疏勒爲北道西踰葱嶺則出大宛康居奄蔡據此則疏勒在葱嶺之東北故河爲葱嶺北河莎車在葱嶺之東南故河爲葱嶺南河此其大較也疏勒爲今喀什噶爾地北河自疏勒逕流南河之北則爲喀什噶爾河無疑考唐西域記波羅川中有大龍池池東派一大流東北至佉沙國西界與徙多河合而東故此巳左水皆東流西域記又云佉沙國舊名疏勒徙多河即中國河今考葱嶺北河正從喀什噶爾西界東流即佉沙國西界之徙多河也北魏書疏勒南有黃河盖河自喀什噶爾之西又流逕喀什噶爾之南故曰南有也隋書及西域記謂渴盤陀國都葱嶺中負徙多河渴盤陀在疏勒西南六百里今葱嶺北河在疏勒之南渴盤陀之北故渴盤陀都城北負徙多河也通鑑唐德宗紀娑葛發五千騎出疏勒郭元振在疏勒柵于河口不敢出當即今之喀什噶爾河口也

又案後漢書耿恭傳云恭以疏勒城傍有澗水可固又云匈奴遂于城下擁絶澗水今木什河特們河在喀什噶爾城北赫色勒河特爾墨楚克河在喀什噶爾城南皆近在二十里內俱出喀什噶爾西北山則卽耿恭所謂城傍有澗水也匈奴擁絶澗水當并城北之木什河特們河及城南之赫色勒河特爾墨楚克河皆擁絶之葢南北澗水俱絶故恭始于城內穿井也

又案酈注云北河暨于温宿之南考後漢書西域傳疏勒東北經尉頭温宿以

欽定西域圖志考之温宿爲今阿克蘇在喀什噶爾東北與疏勒東北經温宿方隅相合今喀什噶爾河東北流逕阿克蘇之南卽酈注所云暨于温宿之南也酈注又云北河又東逕姑墨國南又東逕龜兹國南考漢書西域傳姑墨東通龜兹六百七十里龜兹西與姑墨接以

欽定西域圖志考之姑墨在今庫車之西雅哈阿里克左右龜兹爲今庫車彼此相距里數古今符合今喀什噶爾河東北逕雅哈阿里克又逕庫車之南卽酈注所云北河又東逕姑墨國南又東逕龜兹國南也酈注又云河水又東逕墨山國南考山國西至尉犂二百三十里西北至焉耆百六十里以

欽定西域圖志考之尉犂爲今哈勒哈阿璊焉耆爲今哈喇沙爾墨山國旣當在哈喇沙爾東南百餘里在哈勒哈阿璊之東二百餘里則其地約直今伊德格爾阿拉爾東南境矣酈注又云北河又東逕注賓城南又東逕樓蘭城南注賓城于漢書西域傳無考其在樓蘭之西無疑此河自樓蘭東注泑澤則注賓樓蘭皆在今羅布淖爾

西北可知也一統志以噶斯爲樓蘭亦與酈注所云自樓蘭東注澤合也攷新唐書地理志自蒲昌海南岸西經七屯城漢伊修城也又西八十里至石城鎮漢樓蘭故國也在蒲昌海南三百里以輿圖證之今噶斯淖爾迤西戈壁之地正在羅布淖爾西南其距羅布淖爾里數與唐志合則噶斯迤西與古樓蘭河水北逕噶斯西戈壁之地然後東注羅布淖爾卽酈注所云注賓河逕樓蘭北又東注澤也新唐書地理志石城鎮又西二百里至新城又西經特勒井渡且

末河五百里至播仙鎮古且末城也然則注賓河流逕之地當在唐特勒井石城鎮以東與今厄爾勾河爲近也

右葱嶺北河即喀什噶爾河

水經注一水東流逕無雷國北又東流逕依耐國北去無雷國五百四十里河水又東逕蒲犂國北北去疏勒五百五十里河水又東逕皮山國北西去莎車三百八十里

謹案酈注載南河所逕一曰無雷考漢書西域傳無雷西至蒲犂五百四十里南與烏秅北與

捐毒西與大月氏接今以

欽定西域圖志考之無雷當爲今之阿喇楚勒葉爾羌河發源處在其東南數百里酈注云逕無雷國北于方隅稍有未詳其他所逕之國與今圖志無不脗合酈注載南河所逕又一曰伊耐一曰蒲犂考西域傳蒲犂北至疏勒五百六十里東至莎車四百四十里則蒲犂在莎車之西疏勒之南又考西域傳蒲犂東至莎車五百四十里西至無雷五百四十里伊耐亦東至莎車五百四十里西至無雷五百四十里然則蒲犂伊耐俱當在莎車無雷之間西域傳又云蒲犂北至疏勒五百六十里伊耐北至疏勒六百五十里然則伊耐當在蒲犂之南今喀爾楚東至葉爾羌城五百餘里東北至喀什噶爾亦如之與西域傳蒲犂東至莎車五百四十里北至疏勒五百六十里正合則喀爾楚爲古蒲犂無疑而喀爾楚南山谷間爲伊耐國無疑今葉爾羌河南源逕喀爾楚南又東北流則即酈注所云南河又東逕伊耐國北也又逕喀爾楚北而東北流即酈注所云東逕蒲犂國北也今喀爾楚北至

喀什噶爾五百餘里則即酈注所云又東逕蒲犂國北去疏勒五百五十里也酈注載南河所逕又一曰皮山國考西域傳皮山西北通莎車三百八十里于闐西至皮山三百九十里今都窪東北至和闐伊里齊城三百五十餘里與西域傳皮山東距于闐三百九十里合薩納珠西距葉爾羌城四百里與西域傳皮山西北距莎車三百八十里合然則都窪以西薩納珠以東爲古皮山國甚明今葉爾羌河逕薩納珠西北即酈注所云又東逕皮山國北也注所言葱嶺

南河逕由之國皆今葉爾羌河所逕之地則葉
爾羌河即葱嶺南河可知矣
又案新唐書烏鍛北徑磧曠野五百里得疏勒
東南五里濟徙多水踰大沙嶺有斫句迦種或
曰沮渠斫句迦即莎車謂濟徙多水至斫句迦
則徙多水乃葉爾羌河也西域記徙多河即中國河此所云徙多水當作徙多水徙徙字相近而譌耳今由汗阿里克南濟河至葉
爾羌即所云濟徙多水至斫句迦也西域記又
謂斫句迦國都城周十餘里山阜連屬沙石瀰
漫臨帶兩河今葉爾羌城環夾南北兩河之中

即西域記所云臨帶兩河也
南河又東逕于闐國北釋氏西域記曰河水東流
三千里至于闐屈東北流者也漢書西域傳曰于
闐以東水皆東流南河又東北逕扞彌國北治扞
彌城西去于闐三百九十里南河又東逕精絕國
北西去扞彌四百六十里南河又東逕且末國北
又東右會阿耨達大水釋氏西域記曰阿耨達山
西北有大水北流注牢蘭海者也其水北流逕且
末南山又北逕且末城西又曰且末河東北流逕
且末北又流而左會南河會流東逝通為注賓河

又東逕鄯善國北其水東注澤釋氏西域記南河
自于闐東北三千里至鄯善入牢蘭海者也北河
自岐沙東分南河即釋氏西域記所謂二支北流
逕屈茨烏夷禪善入牢蘭海者也
謹案酈注言南河所逕自于闐外一曰扞彌考
漢書西域傳扞彌南與渠勒東北與龜茲西北
與姑墨接西通于闐三百九十里考
欽定西域圖志庫車為古龜茲雅哈阿里克為古姑墨
新唐書自龜茲贏六百里有跋祿迦小國一曰
亟墨即漢姑墨以

欽定輿圖度之則雅哈阿里克左右當即其地漢西域
傳謂扞彌東北接龜茲西北接姑墨則在今庫
車之西南雅哈阿里克之東南又考漢西域傳
姑墨南至于闐馬行十五日是于闐當姑墨之
南而扞彌在姑墨東南則在于闐之東可知故
西域傳謂扞彌西連于闐三百九十里也今克
勒底雅在伊里齊東四百三十里與西域傳所
云扞彌西通于闐三百九十里合則古之扞彌
今之克勒雅也又酈注言南河所逕一曰精絕
考漢書西域傳精絕北至都護治所二千五百

五十三里于闐東北至都護治所三千七百二十里是都護治所在精絕直北在于闐東北以次推之則精絕亦在于闐東北矣故酈注言南河自于闐東北逕精絕也今策特爾爲古之烏壘即都護治所然則古之精絕當在今策特爾之南今阿氏爾干在策特爾南西距額里齊約千餘里與精絕西去于闐里數大畧相合則古之精絕今之阿氏爾干也又酈注言南河所逕一曰且末考漢書西域傳且末城北接尉犂尉犂在焉耆西南百里焉耆爲今之哈喇沙爾則

尉犂當爲今哈勒噶爾璊今噶斯迤西戈壁爲古且末其北對哈勒噶爾璊則即所謂北接尉犂也以上水經所載南河逕過之國其西距南河里數甚遠皆非南河所經之地但考于闐東北皆戈壁西域記謂于闐東行入流沙沙磧流漫聚散隨流又行無迹遂多迷路四遠茫茫莫知所指行四百餘里至覩貨羅故國國久空曠城皆荒蕪從此東行六百餘里至折摩馱那故國即涅末地也（即且末）城郭巋然人烟斷絶從此東行千餘里至納縛波故國即樓蘭是于闐東北境一二千里可名國者不過二三餘皆沙海絶無邑都酈注欲記南河所逕不得指沙磧無名之地以爲標準精絕且末距南河雖遠然舍此更無近國可表方隅矣考酈注謂南河既逕于闐國北然後逕扜彌精絕且末國北是此數國皆由東向北故釋氏西域記南河自于闐東迤北三千里也南河距此諸國之治雖遥而距此諸國之境尚近故畧舉所過之境以識南北爾又案唐地理志于闐西五十里有葦關又西經勃海西北渡繫館河六百二十里至郅城則

是自于闐西北至繫館河六百七十里又考漢西域傳于闐西至皮山三百八十里皮山西北至莎車三百九十里則是于闐至莎車七百七十里以今輿圖度之漢西域傳于闐至莎車道里與今和闐伊里齊至葉爾羌道里相合唐地理志于闐至繫館河道里與今伊里齊至聽雜阿布河相合聽雜阿布河即與葉爾羌河會流東逝者也即渡聽雜阿布河百里乃至葉爾羌城即唐志所謂渡繫館河至郅滿城也

右葱嶺南河即葉爾羌河

欽定河源紀畧卷十六

證古三

和闐河

謹案水經云其一源出于闐南山北流與葱嶺所出河合是于闐河自出南山不出葱嶺水經注此文别畫顯然北魏書謂于闐在葱嶺之北二百里蓋誤以南山爲葱嶺漢書西域傳云于闐在南山下不云在葱嶺也伏讀

御製翻譯名義集正訛知和闐爲自古及今不易之回部其城郭疆圉確鑿如昔河流所逕尤可按里而稽水經注載于闐河爲北流以今與圖証之

哈喇哈什玉隴哈什二河合而注葉爾羌河自南方直向北流與經注最合以是知西域水道雖僻在遠方而以今證古往往不爽也

史記大宛傳河源出于闐其山多玉石于闐之西則水皆西流注西海其東水東流注鹽澤

漢書西域傳其河有二源一出葱嶺一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合

水經其一源出于闐國南山北流與葱嶺所出河合

水經注源導于闐南山俗謂之仇摩置自置北流逕于闐國西又西北流注于河卽經所謂北注葱嶺河也

北魏書西域傳于闐城東二十里有大水北流號樹枝水卽黃河也一名計式水城西五十五里亦有大水名達利水與樹枝水會俱北流

後周書異域傳于闐國城東二十里有大水北流號樹拔水卽黃河也城西十五里亦有大水名達利水與樹拔水俱北流同會於計戍

北史西域傳于闐城東三十里有首拔河城東二

十里有大水北流號樹枝水卽黃河也一名計式水城西十五里亦有大水名達利水與樹枝水會俱北流

西域記城東南百餘里有大河西北流國人利之

通典于闐河名首拔河亦名樹枝河或云卽黃河也北流七百里入計戍水一名計首水卽葱嶺南河同入鹽澤

冊府元龜城東有大水號計戍水卽黃河也

太平寰宇記一名首拔河亦名樹拔河或云卽黃河也北流七百里入計戍水一名計首水

通志于闐名首拔亦名樹枝河或云即黃河也北流七百里入計戍水（通考作計首水一名計戍水）

謹案北魏書及後周書謂于闐城東有樹枝水當即今伊里齊城東玉隆哈什河又謂于闐城西有達利水當即今伊里齊城西哈喇哈什河北史又云于闐城東三十里有首拔河城東二十里有大水北流號樹枝水則是于闐城東相距十里內又有兩水矣考今玉隆哈什河自皮什雅南流至玉隆哈什南分為東西二支流六十里復合以輿圖測之二水相距東西約十里正與北史兩河相距里數相合北史所云樹枝河當為玉隆哈什西支之水距伊里齊甚近故云城東二十里其首拔河當為玉隆哈什東支之水距伊里齊差遠故云城東三十里也又考今哈喇哈什河在伊里齊城西北十八里而北魏後周書達利水在于闐城西五十五里與今道里不合五十五里句上五字當為衍文達利水距于闐城西十五里與哈喇哈什距于闐城西十八里正相符合耳又考通典通考通志太平寰宇記皆謂樹枝河北流七百里入計戍水

今和闐河北流會葉爾羌河入塔里木河則所謂計戍水者當為今塔里木河也北魏書載龜茲國南二百八十里有大河東流號計戍水即黃河也後周書載龜茲國南三百里有計戍水攷龜茲為今庫車今塔里木河正當庫車之南二百餘里與北魏書後周書合葢同一計戍水在于闐北者樹枝諸河入之在龜茲南者則又自于闐之北折而東注也今和闐河入塔里木大河自皮什雅南發源處計之流長千里自額里齊計之長七八百里通典謂于闐河北入計戍水長七百里葢自于闐城計之也又考西域記云時有外道負大瓠盛滿水而進曰我知地理遂以其水屈曲周而復始因疾驅忽而不見依彼水迹峙其基堵遂得興功即斯國治今玉隆哈什河哈喇哈什河環夾伊里齊或即所謂其水屈曲周而復始者歟河流城邑形勢顯然是可參考而得其詳實也

又案後漢書言河源出葱嶺一出于闐南山下水經注南源導于闐南山俗謂之仇摩置證之今西域圖志皮什雅在伊里齊城西南一百六

十里其南即玉隴哈什哈喇哈什二河發源處
分流于城之東西二面距河各二十里許河以
外連山環抱即漢書所謂南山也考大宛傳云
河源出于闐南山下其山多玉石天子按古圖
書名河所出山曰崑崙蓋指于闐之山言之也
西域圖志以皮什雅南諸山當之惟是崑崙者
渾淪磅礴之名不得專指一山以概其全體謂
葱嶺和闐皆崑崙之蟠根結體延亘之處可也
而欲舉一山以盡之則未免掛漏之處且河出
崑崙古有明言今河源所出喀什噶爾葉爾羌

和闐實非一源而皆不外于回部則知崑崙所
在尚不得偏指以一山而要不越于回部諸境
矣又考和闐四境西接葱嶺東近沙磧漢書言
于闐西通皮山三百八十里則皮山之西非復
于闐國界北魏書于闐在葱嶺之北二百餘里
雖誤以南山為葱嶺而其國在南山之北則固
為可據漢西域傳于闐在南山下疆域畫然則
南山之南亦非復于闐國界又考游宦紀聞載
高居誨使于闐記云玉河在國城外流出崑山
西一千三百里至國界牛頭山分為三牛頭山

即西域記之牛角山後漢書所謂南山水經注
所謂仇摩置也云至牛頭山始為國界則和闐
四境實有可據者二河並發蜿蜒北向與西來
之大河合併東赴史傳所載固昭昭不爽矣

右于闐河即和闐河

漢書張騫傳漢使窮河源其山多玉石

漢書西域傳于闐之西水皆西流注西海其東水
東流注鹽澤河源出焉多玉石師古曰玉石玉之
璞也一曰石之似玉也

梁書西南夷傳于闐國有水出玉名曰玉河

北史西域傳于闐城東三十里有首拔河出玉石

新唐書西域傳于闐有玉河國人夜視月光盛處
必有美玉

五代史四夷附錄其河源所出至于闐分為三東
曰白玉河西曰綠玉河又西曰烏玉河三河皆有
玉而色異

宋史外國傳于闐國城東有白玉河西有綠玉河
次西有烏玉河源出崑岡去國城西千三百里每
歲秋國人取玉于河謂之撈玉

高居誨使于闐記其河源所在至于闐分為三東

曰白玉河西曰綠玉河又西曰烏玉河三河皆有
玉而色異

冊府元龜于闐國城之東有曰白玉河西有綠玉
河又西有烏玉河

游宦記聞晉天福中高居誨使于闐作記紀其採
玉處云玉河在國外曰白玉河在城東三十里曰
綠玉河在城西二十里曰烏玉河在綠玉河西七
里源雖一玉隨地變故色不同

張匡鄴行程記玉河在于闐城外其源出崑山西
流一千三百里至于闐界牛頭山乃疏爲三河一

曰白玉河在城東三十里二曰綠玉河在城西二
十里三曰烏玉河在綠玉河西七里其源雖一而
其玉隨地而變故其色不同每歲五六月大水暴
漲則玉隨流而至玉之多寡隨水之大小七八月
水退乃可取彼人謂之撈玉其國之法官未採玉
禁人輙至河濱者故其國中器用服飾往往用玉

謹案于闐玉河之名雖始見于梁書北史而史
記漢書先已言之其水東流注鹽澤河源出焉
多玉石是也攷于闐河出玉歷古相傳有三河
北史謂于闐城東三十里有首拔河指玉隴哈
什河也五代史及宋史皆謂東曰白玉河西曰
綠玉河又西曰烏玉河則出玉者不特玉隴哈
什矣游宦記聞載高居誨使于闐記謂白玉河
在城東三十里綠玉河在城西二十里烏玉河
在綠玉河西七里以今輿圖考之所謂城西二
十里當爲喀喇哈什河所謂又西七里者當爲
阜窪勒河阜窪勒河在喀喇哈什西即喀喇哈
什之分流者也河水出玉伊古以來歷有明證
河源所在益可按籍而稽矣

又案新唐書貞觀六年于闐遣使獻玉帶太宗

優詔答之五代史晉天福三年于闐國王李聖
天遣使進玉轡鞦裝等物宋史外國傳建隆二
年聖天遣使貢玉圭一以玉爲柙玉枕一本開
寶二年遣貢使云本國有玉一方凡二百三十
七觔願以上進天聖三年遣使貢玉鞍轡白玉
帶凡此皆因于闐産玉壤奠偶徵獻珍既届于
要荒列史遂矜爲盛美然要皆部限毗沙國別
豁旦雖時徵方物之貢而未聞率土之歸惟我
皇上德化滂洋瀛壖涵洽東起鳴沙之山西抵極疑之
嶺悉按籍而疆理之和闐採玉諸河與內地池

濱無異管子曰玉産于禺氏之邊山是昔日傳爲邊壤者今皆屬我域中矣書言五服禮載九畿豈足以罄

皇輿之廣遠哉

右和闐玉河

欽定河源紀畧卷十六

欽定河源紀畧卷十七

證古四

北山枝河

謹按水經注載河之正源一曰蔥嶺北河一曰蔥嶺南河一曰于闐河其由蔥嶺折而東北曰北山雖非正源所自出而枝水南注每多巨浸一曰溫宿之南左合枝水爲今阿克蘇及烏什河一曰姑墨川爲今阿察哈喇河一曰龜茲東西川爲今庫車東西諸河一曰敦薨之水爲今愷都河謹以

欽定輿圖西域圖志及水經注計里參證方知北山之水較南山更爲盛大酈注曰水出山而流入海者命曰經水引佗水入于大水及海者命曰枝水出于地溝流于大水及海者又命曰川水此載北山枝水雖與經水有殊然源流浩衍同注于河亦所以成經流之大也

水經注北河自疏勒逕流南河之北暨于溫宿之南左合枝水枝水上承北河于疏勒之東西北流逕疏勒國南又東北與疏勒北山水合水出北溪東南流逕疏勒城下枝河又東逕莎車國南枝河

又東逕溫宿國于此枝河右入北河

謹案西域圖志葱嶺北河爲今喀什噶爾河右入北河之枝河爲今阿克蘇河阿克蘇河入喀什河之處正在阿克蘇之南故酈注云左合枝水于溫宿之南也惟酈注云枝水上承北河于疏勒之東西北流逕疏勒國南今考阿克蘇河所滙之水一曰庫克墨爾根河一曰特木爾烏蘇河一曰蘇木阿里克河一曰托什干河俱出阿克蘇及烏什北山滙而東南流入喀什噶爾河與酈注所云西北流異又阿克蘇諸水發源

處俱在北方未嘗逕喀什噶爾之南與酈注所云逕疏勒國南微異古今河流容或遷徙又東西曲注記載亦僅得大畧據酈注以考今圖不能不少有參差要其大端固未嘗不脗合也

又案酈注謂枝河與疏勒北山水合水出北溪東南逕疏勒城下今考赫色勒河及特爾墨楚克河皆出喀什噶爾北山東南流南北夾喀什噶爾城相距僅一二十里與酈注北溪水合但酈注言此水與溫宿之南左合枝水相會合阿克蘇南左合枝水獨有一水其赫色勒河及特爾墨楚克河與阿克蘇發源諸水並不相通則所謂疏勒北山之水與左合枝水會者今亦不可考矣唐地里志疏勒鎮南北西三面皆有山城在水中城東又有漢城亦在灘上又云赤河來自疏勒西葛羅嶺至城西分流合于城東北與今赫色勒河及特爾墨楚克河自喀什噶爾城西北流會于城東北方隅全合則所謂赤河者其卽疏勒北山之水乎

右北河左合枝水卽阿克蘇河

北河又東逕姑墨國南姑墨川水注之水導姑墨西北歷赤沙山東南流逕姑墨國西其水又東南流右注北河

謹案西域圖志庫車爲古之龜玆漢書龜玆西距姑墨六百里然則古之姑墨當在今雅哈阿里克以西阿察哈喇河距庫車計六百里當卽所謂姑墨川也但阿察哈喇河兩水南下滲于沙土不注塔里木河與酈注所云右注北河者異或者在道元時其水右注北河今雖淤絕不通而其河尚存也西域記謂拔祿迦國西北行三百里度石磧至凌山此則葱嶺北源水多東

流拔祿迦即姑墨所謂水多東流者非一水也姑墨川在姑墨西北意或近是唐地理志姑墨州南臨思渾河西北渡撥換河思渾河當爲今塔里木河是撥換河即姑墨川也又考唐書謂凌山冬夏積雪春夏含凍雖時消泮尋復結氷今木蘇爾嶺自雅哈阿里克之西至阿克蘇之北堅氷積雪亘數百里正在姑墨西北其即所謂凌山乎酈注謂水導姑墨西北歷赤沙山考漢書姑墨西距溫宿二百七十里溫宿爲今之阿克蘇阿克蘇東行二日至哈拉玉爾滚之北

三十里有鹽山自麓至頂俱紅土攙石蓋即所謂赤沙山也

右姑墨川即阿克蘇東境阿察哈喇河

北河又東逕龜茲國南又東左合龜茲川水有二源西源出北大山南又出山東南流枝水左派爲又東南水流三分右二水俱東南流注北河東川水出龜茲東北歷赤沙積梨南流枝水右出西南入龜茲城其水又東南流右會西川枝水水有二源俱受西川東流逕龜茲城南合爲一水水間有故城蓋屯校所守也其水東南注東川東川水又東南逕烏壘國南其水又東南注大河

謹案酈注西源出北大山南又出山東南流枝水左派爲又東南水流三分右二水俱東南流注北河謂西川出北大山東南流既别出枝水又東南流分而爲三也下云二水俱東南注北河謂西川及别出枝水也下云枝水有二源俱受西川即上文枝水左派也下云東南逕龜茲城合爲一水其水東南注東川謂此西川枝水雖受西川而其下流則注入東川也酈注云東川水出龜茲東北歷赤沙積梨南流枝水右出

西南入龜茲城此謂東川枝水别出於東川之西故西南入龜茲城也云其水又東南流右會西川枝水謂東川東南流與西川枝水會也下云東川水又東南逕烏壘國南其水又東南注大河此則專謂東川也蓋東西二川各自注河惟西川枝水則東會東川同注河耳以
欽定西域志考之庫車爲古龜茲庫車之東有額什克巴什河即龜茲東川也庫車之西有赫色勒河下流踰山爲烏恰特河即龜茲西川也其東西枝水會合之處雖難一一脗合而二川同注大

河則古今不易矣
右龜茲東西川卽庫車河
大河又東右會敦甍之水其水出焉耆之北敦甍之山在匈奴之西烏孫之東山海經曰敦甍之山敦甍之水出焉而西流注於泑澤出于崑崙之東北隅實惟河源者也二源俱道西源東流分爲二水左水西南流出于焉耆之西逕流焉耆之野屈而東南流注于敦甍之渚右水東南流又分爲二左右焉耆之國城居四水之中治員渠城西去烏壘四百里南會兩水同注敦甍之浦東源東南流

分爲二水俱東南流逕出焉耆之東導于危須國西去焉耆百里又東南注于敦甍之藪川流所積潭水斯漲溢而爲海敦甍之水自西海逕尉犁國其水又西出沙山鐵關谷又西南流逕連城別注裂以爲田其水又屈而南逕渠犁國西又東南流逕渠犁國治又南流注于河山海經曰敦甍之水西流注于泑澤蓋亂河流自西南注也

謹案古之焉耆爲今哈喇沙爾今愷都河卽焉耆之水也酈注云二源俱道西源東流分爲二水卽所謂左水右水也云右水又分爲二左右焉耆之國城居四水之中是焉耆國城夾于西源右二水之中下又云南會兩水同注敦甍之浦蓋此二水至焉耆城南分而復合也上于左水云注于敦甍之渚此于右水云同注敦甍之浦皆以西源言之下于東源二水亦云流于敦甍之藪卽統承云川流所積潭水斯漲溢而爲海蓋謂西源三水東源二水滙流之地漲而成海曰渚曰浦曰藪通曰海也攷愷都河東源有三哈布齊垓河卽焉耆水之東源其西有裕勒都斯河卽焉耆之西源二源會流爲海核其形

勢爲今博斯騰淖爾無疑攷漢書西域傳焉耆近海多魚鳥魏書西域傳焉耆國南去海十餘里今哈喇沙爾南去博斯騰淖爾四里西域記謂阿耆尼國城周六七里阿耆尼卽焉耆也酈注謂西源右水分而爲二夾焉耆城今裕勒都斯河東距哈喇沙爾二三百里不夾哈喇沙爾左右城邑遷改不常以古證今但求大端之脗合而已其枝流派別分合環夾難以一一泥求要無害其合轍也

又案酈注云敦甍之水自西海逕尉犁國其水

又西出沙山鐵關谷又西南流逕連城別注裂
以為田其水又屈而南逕渠犁國西又南注于
河攷漢書西域傳焉耆南至尉犁百里渠犁東
北與尉犁接則渠犁又在尉犁西南也酈注謂
敦薨之水自西海逕尉犁國所謂西海即博斯
騰淖爾謂逕尉犁國又逕渠犁國入河則是自
哈喇沙爾南又西南入河與今慆都河出博斯
騰淖爾西流至庫爾勒之地屈而西南流又屈
而南流入大河方隅全合又考晉書楊宣攻焉
耆軍次其國進屯鐵門所謂鐵門者或即所謂

鐵關乎又云未至十餘里熙國王名率衆先要之
于遮留谷鐵門與遮留谷相距僅十餘里蓋即
酈注所云鐵關谷也又考唐書地理志自焉耆
西五十里過鐵門關然則鐵門關在焉耆之西
慆都河必西逕鐵門關始則古渠犁之地證之
唐志而方位較然矣

右敦薨之水即慆都河

蒲昌海

謹案山海經東望泑澤河水所潛蓋蔥嶺和闐
諸河東注泑澤伏而不行故云潛也水經注謂

水積龍城之西南龍城故姜賴之虛蒲昌海溢
盪覆其國城基尚存而至大晨發西門莫達東
門夫國城至大乃為蒲昌海所溢盪則其渾渾
泡泡洶湧電轉者可想矣蓋西域之水多注于
河復合正源旁源諸河而盡注此海其左右沙
山蟠積停聚不流以甚盛之水敵甚盛之沙力
不勝而伏焉故其流愈激也伏讀
上諭及
御製河源詩案語始知西域河至羅布淖爾伏流至青
海西南阿勒坦噶達素齊老上有天池重源潛

發名阿勒坦河至哉
聖人之論能使全河伏見之脈列若璣衡夫河既伏流
力無所洩不行地上必由地中其趨于青海西
南復出者勢也蒲昌海為今羅布淖爾西域河
源至此而潛青海河源由此而發斯眞大河之
鍵錧謹採史籍所載可為蒲海證明者詳著於
篇

史記大宛傳于窴之西則水皆西流注西海其東
水東流注鹽澤鹽澤潛行地下其南則河源出焉
漢書地理志敦煌郡正西關外有白龍堆沙有蒲

昌海

漢書西域傳其河有兩源一出葱嶺山一出于闐于闐在南山其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤者也去玉門陽關三百餘里廣袤三百里其水停居冬夏不增減皆以為潛行地下南出于積石為中國河云

後漢書西域傳其河有兩源一出葱嶺東流一出于闐南山下北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤去玉門三百餘里

山海經西次三經又西北三百七十里曰不周之山北望諸毗之山臨彼嶽崇之山東望泑澤河水所潛也其源渾渾泡泡註泑澤一名蒲昌海廣三四百里其水停居冬夏不增減去玉門關三百餘里即河之重源所謂潛行也渾渾泡泡皆噴涌之聲水經其一源出于闐國南山北流與葱嶺所出河合又東注蒲昌海

水經注其水東注澤澤在樓蘭國北故彼俗謂是澤爲牢蘭海也釋氏西域記曰南河自于闐東於北三千里至鄯善入牢蘭海者也山海經曰敦薨之水西流注于泑澤蓋亂河流自西南注也河水

又東注于泑澤即經所謂蒲昌海也水積鄯善之東北龍城之西南龍城故姜賴之虛西域之大國也蒲昌海溢盪覆其國城基尚存而至大晨發西門暮達東門澮其崖岸餘溜風吹成龍形西面向海因名龍城地廣千里皆爲鹽而剛堅也行人所逕畜産皆布氈臥之掘發其下有大鹽方如巨枕以次相累類霧起雲浮寡見星日少禽多鬼怪西接鄯善東連三沙爲海之北溢矣故蒲昌亦有鹽澤之稱也山海經曰不周之山北望諸毗之山臨彼岳崇之山東望泑澤河水之所潛也其源渾渾泡泡者也東去玉門陽關千三百里（原案漢書西域傳蒲昌海去玉門陽關三百餘里後漢書同惟水經注作千三百里足證二書皆脫千字）廣輪四百里其水澄渟冬夏不減其中洄湍電轉爲隱淪之脈當其環流之上飛禽奮翮于霄中者無不墜于淵波矣即河水之所潛而出于積石也

括地志蒲昌海一名泑澤一名鹽澤亦名輔日海亦名牢蘭海亦名臨海在沙州西南（見史記大宛傳正義）

通典西州蒲昌縣東南有舊蒲類海今名婆悉海庭州蒲類縣蒲類海一名婆悉海

太平寰宇記陽關在縣西六十里（壽昌縣）以居玉門

闕南故曰陽關關之西三百餘里有蒲昌海一名鹽澤廣袤三百里即葱嶺于闐兩河之所注西州交河郡蒲昌縣取縣東南蒲類海以爲名蒲類海者人呼爲婆悉海

輿地廣記壽昌縣本龍勒陽關在縣西六里玉門關在縣西北一百十八里二關之西三百餘里有蒲昌海一名鹽澤廣袤三四百里則葱嶺于闐兩河所注也

謹案泑澤之泑多訓爲黑西山經長沙之山泚水出焉北流注于泑水郭注泑水色黑也西次

三經又曰泑山神蓐收居之郭注亦云泑音黝黑之黝是山以泑名與水以泑名皆訓爲黑則泑即黝也又北山經曰邊春之山杠水出焉而西流注于泑澤又灌題之山匠韓之水出焉而西流注于泑澤凡此皆以泑澤名或即敦薨之水所注之泑澤乎今羅布淖爾西境合受六大水爲黃河之正流其東境闊展哈密諸水皆隔于沙山不顯然來會但以地勢求之無不潛流交貫者當即山海經西流注泑澤諸水是也蒲昌海容納之大于此可見其不能不潛達于青

海爲中國河益參考形勢而得知其概矣

又案蒲昌海之得名鹽澤者水經注言鹽澤地廣千里蒲昌海廣袤三四百里寰宇異物志云剛鹵千里蒺藜之形其下有鹽纍棊而生輿所云地廣千里爲鹽剛堅者正合新唐書侯君集傳高昌王麴文泰曰唐去我七千里磧鹵二千里高昌即車師前庭其地磧鹵二千里然則鹽澤東西地皆斥鹵蒲昌既在鹽澤中以其獨爲河水所瀦蓄故名之曰海曰澤耳又考鹽澤亦名鹽水史記大宛傳貳師伐宛之後西至鹽水

往往有亭是也蓋鹽澤本剛鹵之地葱嶺和闐二河合諸源自西來注亦必與鹵澤會流故河水兼雜鹽水又考蒲昌海東南伏流之境多爲鹽水者所在多有顏師古漢書注謂燉煌西北有惡磧水又鹽苦謂之鹽水今安西州西南有達布遜淖爾西域同文志謂即鹽池蓋鹽澤千里時泛小水東自燉煌西至交河北庭界皆有之惟通名鹽澤之蒲昌海則在今哈喇沙爾之南耳又考通典及太平寰宇記均謂西州有蒲昌海以縣東南蒲類海故名今考蒲昌海爲羅

布淖爾在哈喇沙爾正南蒲類海爲巴里坤池在天山北麓相距千數百里二海不得混而爲一唐宋時偶有通稱耳又考西域圖志蒲昌縣爲今之勒木丕在哈喇沙爾東向三百餘里唐人遂以蒲昌名縣者西域中大澤以蒲昌海爲最著縣與海近在數百里之閒卽得取以名縣重巨浸也

又案漢書西域傳謂蒲昌海去玉門陽關三百餘里水經注載國邑道里多據漢書其於蒲昌海距玉門里數則云千三百里葢漢書三百里

上脫去千字故道里不合耳伏讀

御批通鑑輯覽謂蒲昌海在回部闢展西南闢展爲古車師及高昌地高昌東至玉門關一千三百里見于魏書蒲昌海里數自當畧同又考新唐書地理志陽關故城西至蒲昌海南岸千里云至南岸千里則至北岸又不止千里矣以今輿圖攷之羅布淖爾東距黨河一千三百里伏讀

御製陽關考謂今之黨城卽古玉門關稾承詳繹知水經注謂蒲昌海去玉門一千三百里與今道里悉合不可易也

欽定河源紀畧卷十七

欽定河源紀畧卷十八

證古五

青海重源上

謹案自古論大河之重源者漢以來多以為出於積石說者謂舉積石大山以包舉全境非謂積石山西無復上源蓋以地勢荒遠言之從畧遂無能指明其重發之形勢者元以後始以星宿海為河源其又西境邈無聞焉至謂史漢所紀張騫所窮皆不足信何疑古之過甚也良由窮探止於星宿未覩黃水真源則其上接崑崙鹽澤者皆不能取信數百年來無由確指其故恭逢
皇上遣使窮源得真源于噶達素齊老之天池
訓諭昭垂抉千古未窺之奥蓋河水重源至今日而始定亦至今日而始盡謹以
欽定輿圖與古籍之可按者一一恭考恭著于篇昔唐賈耽著吐蕃河源錄四卷吐蕃東境即今青海全部版圖內屬靈瀆著明援古證今總見
聖朝考訂之遠軼於前代也

史記大宛傳鹽澤潛行地下其南則河源焉

謹案漢書西域傳蒲昌海一名鹽澤其水停居冬夏不增減皆以為潛行地下南出於積石為中國河云山海經西次三經東望泑澤郭注即河之重源所謂潛行即河水之所潛而出於積石也水經注河水重源又發於西塞之外出於積石之山諸書言河自鹽澤伏流重源潛發與大宛傳合但大宛傳渾言鹽澤之南河源所出不謂其出于積石也禹貢言導河積石謂治水施功之始可知河不出於積石矣茲故首載大宛傳而諸書胥從次焉

又案西域河源與青海河源考古諸家往往歧而為二臣等伏讀
諭旨同部諸水皆東注蒲昌海即鹽澤也鹽澤之水入地伏流至青海始出而大河之水獨黃非崑崙之水伏地至此出而挾星宿海諸水皆為河瀆而何濟水三伏三見此亦一證又伏讀
御製河源詩案語鹽澤之水皆入地伏流至青海始出則星宿海諸水皆是也而大河之水獨黃色為靈異更在星宿海之上仰見我
皇上睿識淵深垂示精義正定古今異同之說攷胡渭

謂吐番河源都實親見之殆非妄言西域河源具載于史漢豈為虛記然近世往往疑西域而信吐番何也則以吐番之水與積石山下河相連為有目者所共見而鹽澤潛行地下南出積石為中國河者幽闇難知也胡渭此說最為切中夫伏地潛流之水甚多不獨一河為然何獨於河而疑之也河自羅布淖爾伏流千五百里潛發於噶達素齊老之上流為阿勒坦郭勒為星宿海之上流考噶達素齊老為巴彥哈喇山所結之峯河源出此正當羅布淖爾之東南大

宛傳云鹽澤潛行地下其南則河源出焉馬遷此文洵足以闡明河道特其時未有能詳探確證指明其地故阿勒坦郭勒必待

聖朝而始彰著也

薛季宣書古文訓析支水名漢曰賜支在金城郡河關西今西寧州諸羌唐党項吐谷渾地也唐長慶中薛元鼎使吐番自成紀西南出塞二千餘里得河源於莫賀延磧尾曰悶摩黎山其山中高四下所謂崑崙也東北流與積石河相連隱測其地蓋劍南之西河源澄緩冬春可涉下稍合流色赤益遠他水并注則濁其說最可信

吳澄書纂言唐長慶中薛元鼎使吐番自隴西成紀縣西南出塞二千餘里得河源於莫賀延磧尾曰悶摩黎山河源非出於積石禹貢導河自積石始也

新唐書吐番傳元鼎踰湟水至龍泉谷西北望哥舒翰故壁多在湟水出蒙谷抵龍泉與河合河之上流繇洪濟梁西南行二千里水益狹春可涉秋夏乃勝舟其南三百里三山中高而四下曰紫山直大羊同國古所謂崑崙者也又曰悶摩黎山東

距長安五千里河源其間流澄緩下稍合衆流色赤行益遠他水并注則濁故世舉謂西羌地曰河湟河源東北直莫賀延磧尾殆五百里磧廣五十里北自沙州西南入吐谷渾寖狹故號磧尾隱測其地蓋劍南之西元鼎所經大畧如此

輿地廣記至唐之時吐番為大國居積石西唐聘使往來非一始見黃河在吐番中西南數千里向東北流與積石河相連而吐番又言崑崙在其國內長慶中劉元鼎為盟會使言河之上流直莫賀延磧尾隱測其地蓋劍南之西

謹案吐番傳紫山三山中高而四下直大羊同國古所謂崑崙者也一曰悶摩黎山河源其間考悶摩黎山當爲今枯爾坤枯爾坤以巴彥哈拉山阿克塔齊沁巴爾布哈三山並峙得名昔人不察遂誤指以爲崑崙山也但通典大羊同國北直于闐今阿勒坦河出於枯爾坤其直北爲安西燉煌不與于闐相屬大羊同國既北直于闐則悶摩黎山所直者固在大羊同國之東北矣阿勒坦河又在鄂敦他拉之西爲窮河源者所未嘗窮之境唐使所覩亦約畧近之未爲

能實指其地也

又案悶摩黎山河源其間去今之巴顏哈喇山不遠巴顏哈喇山距星宿海西三百餘里噶達素齊老卽其山所結之峯也明僧宗泐謂河源出抹必力赤巴山番人呼黃河爲抹處犛牛河爲必力處赤巴者分界也其山西南所出之水則流入犛牛河東北之水是爲河源其境亦與巴顏哈喇山相近胡渭云鶴實謂河源從平地湧出而宗泐則曰出抹必力赤巴山百餘年間聞見異辭今考河源實出於山不出平地宗泐所傳之抹必力赤巴山卽不足信而今之噶達素齊老爲巴顏哈喇山所結之峯實河源所自出見諸實測又與唐書悶摩黎山相合是無可疑矣蓋元使所見星宿海從地湧出特爲阿勒坦河之所滙非河源始發於此也若今之巴顏哈喇山元使實未之見故但以從地湧出者爲河源耳宗泐之言固有近是者特其卽以抹必力爲正源而不知西域諸水之交貫則仍襲前說之誤而不覺耳

又案劉元鼎謂吐番河源直莫賀延磧尾五百

里磧廣五十里北自沙州西南入吐谷渾寖狹故號磧尾考新唐書羈縻州有混鹿州都督府以突騎施索葛莫賀置方輿紀要謂火州(當作和卓)有莫賀城火州卽車師前庭也莫賀延磧當與莫賀城相近新唐書吐番傳曰吐番遂張入焉耆之西長鼓右驅踰高昌歷車師鈔常樂絕莫賀延磧以臨燉煌新唐書郭孝恪傳高昌恨以沙磧隔絕中國侯君集傳高昌不臣拜交河行軍大總管出討君集次磧口此所云磧口卽莫賀延磧口也然則莫賀延磧西距車師東接燉

煌一統志伊州在哈密境內東南取莫賀延磧路至瓜州九百里然則莫賀延磧在哈密東南即燉煌路故劉元鼎云自沙州西南也宋史外國傳伊州次歷益都次歷納職城城在大患鬼魅磧之東南望玉門關甚近鬼魅磧當即莫賀延磧也唐吐蕃傳云莫賀延磧二千里則磧之廣當亘車師以西瓜州以東矣又考吐谷渾傳道宗等破伏允於庫山伏允謀入磧疲唐兵庫山在西寧衛西正當莫賀延磧故伏允既敗謀入此磧磧可以入則沙積成山與田可知又考

吐番傳焉耆國自隋亂磧路閉突騎支請開大磧道以便行人即此磧也蓋積沙成磧至於閉絕則沙力至堅蒲昌海在古焉耆境適當莫賀延磧之西河水至此擁遏不流者勢也然既難潰磧而流出其上必反順磧而潛行其中至磧尾五百里之地則沙力弱矣沙力弱而河水重源遂發於此吐谷渾傳又云伏允走圖倫磧將托于闐考于闐在吐谷渾之西莫賀延磧自車師東南入土谷渾界亦當于闐東南故必走圖倫磧乃至于闐然則圖倫磧當近莫賀延磧尾矣又考通鑑唐紀李靖督諸軍經積石山河源至且末窮其西境伏允在突倫川將奔于闐考異謂圖倫磧即突倫川番語轉耳據此則莫賀延磧近吐番者既名圖倫磧又名突倫川變磧言川或即磧尾之河支流北繞者乎

右青海河源重發之境

宋史河渠志今西番朶甘思部曰星宿海者其源也四山之間有泉近百泓滙而為海登高望之若星宿布列故名流出復豬曰哈勒罕（哈勒罕舊作哈剌海今譯改）

元史地理志河源附錄河源在吐蕃朶甘思西鄙有泉百餘泓沮洳散渙弗可逼視方七八十里履高山下瞰燦若列星以故名鄂敦他臘鄂敦譯言星宿也（思本曰河源在中州西南直四川馬湖蠻部之正西三千餘里雲南麗江宣撫司之西北一千五百餘里帝師撒思加地之西南二千餘里水從地湧出如井其井百餘東北流百餘里滙為大澤曰鄂敦他臘）羣流奔湊近五七里滙二川澤名鄂楞諾爾（鄂敦他臘舊作火敦腦兒鄂楞諾爾舊作阿剌腦兒今譯改）

謹案舊唐書吐谷渾傳侯君集與江夏王道宗趣南路登漢哭山飲馬烏海經途二千餘里空虛之地又達于栢海北望積石觀河源之所出

爲侯君集傳君集道宗歷破邏真谷踰漢哭山轉戰過星宿川至於栢海北望積石山觀河源之所出乃旋師與李靖會於大非川平吐谷渾而還合此二傳考之皆云達於栢海北望積石則栢海在積石之南明矣侯君集傳謂歷破邏真谷過星宿川至於栢海考隋志烏海在河源郡西又考通典謂出鄯城五百里過烏海鄯城即西寧衛是烏海東北距西寧不過五百里既過烏海乃至星宿川既過星宿川然後至栢海則星宿川又當在栢海之東矣蓋侯君集道宗

自南路出師又由東踰西遂至栢海之上也今之鄂敦他臘爲星宿海要與君集所云星宿川有異考一統志謂唐時栢海近河源而星宿川尚在其東所謂星宿川自是黄河之別名非今之鄂敦他臘其栢海似即今之扎凌鄂凌此說最允伏考

欽定輿圖自鄂凌淖爾東至巴顏圖渾嶺下有泉小大五十餘泓曰厄得盤式得盤鄂模俱向白土河東滙入河水道提綱謂厄得盤諸泉並湧亦若星宿海然其水在鄂凌淖爾東或即君集傳所云星宿川歟又考鄯州西二百四十里別有星宿川然則以星宿名川者非一未必其槪爲星宿海也又考吐谷渾傳江夏王道宗持節護送文成公主築館河源美贊率兵次栢海親迎太平寰宇記文成公主降於吐蕃贊普江夏郡王道宗送之美贊親迎於河西源唐會要云美贊至栢海親迎於河源一云栢海一云河西源一云河源則栢海即河源矣而吐谷渾傳道宗云栢海近河源則栢海尚未至河源之盡境寰宇記以栢海爲河西源當時以積石爲河源故侯

君集傳云北望積石覽觀河源豈非以栢海又在其西南故云河西源乎

又案河源志謂鄂敦他臘羣流奔輳五七里滙二巨澤名鄂楞諾爾是鄂敦他臘與鄂楞諾爾各異鄂楞諾爾即宋史河渠志所云哈勒罕也朱思本謂帝師薩斯嘉地之西南二千餘里水從地湧出如井其井百餘東北流百餘里滙爲大澤曰鄂敦他臘所謂星宿海者也星宿海東北流百餘里則爲今扎凌鄂凌二海而朱思本乃統名爲鄂敦他臘當不如河源志之析

欽定輿圖星宿海東南流注於扎凌海自扎凌海東五
十里爲鄂楞海而河源志云自星宿海五七里
滙二巨澤又知不及輿圖之析也
右河出星宿海滙爲鄂楞諾爾即鄂敦他臘
扎凌鄂凌淖爾
宋史河渠志流出復豬曰吟剌海東出曰赤賓河
元史河源附錄自西而東連屬吞噬行一日迤邐
東鶩成川號赤賓河又二三日有水西南來名伊
拉濟與赤賓河合又三四日水南來名呼蘭又水
東南來名伊拉齊合流入赤賓河其流浸大始名

黃河伊拉齊舊作亦里出呼蘭舊作忽蘭伊拉齊舊作也里术今俱譯改
謹案河自鄂陵淖爾東至鄂羅歸淖爾凡百里
當即所謂行一日至赤賓河者也又考西域同
文志今自鄂羅歸淖爾入河之後呼蘭淖爾之
水東來注之別有額德埒特德埒淖爾之水亦
滙入焉應即元史所謂呼蘭伊拉齊諸河也一
統志稱自鄂陵海流出轉東北行五十餘里又
折東南流百餘里其前水皆綠色至此漸變爲
黃故元史云始名黃河也又考
欽定輿圖鄂羅歸淖爾至呼蘭淖爾額德埒特德埒淖
爾入河之處約百里而河源志云行二三日又
曰三四日者或其流險急約五六日方行百里
也
宋史河渠志東北流爲九渡河其水猶清騎可涉
也
元史附錄又一二日岐爲八九股名伊遜鄂羅木
譯言九渡通五七里可渡馬又四五日水渾濁土
人抱革囊騎過之聚落糾木幹象舟傅髦革以濟
僅容兩人自是兩山峽束廣可一里二里半里其
深莫測伊遜鄂羅木舊作也孫斡倫今譯改也

謹案呼蘭河額德埒特德埒淖爾入河之處河
源志皆名赤賓河河源志謂又一二日岐爲八
九股此一二日亦約百里則當爲海爾吉水入
河之處其云岐爲八九股者或即謂今之哈喇
水庫克烏蘇河噶爾瑪克河烏拉河沙喇河巴
爾河以次入河者歟河源志謂伊遜鄂羅木譯
言九渡謂此諸河皆有津渡入大河也又云通
五七里謂此八九股水通注入河其河廣五七
里也胡渭禹貢錐指吐番河圖以爲一河岐出
爲八九股分而復合於本文岐字之義頗合然

以
欽定輿圖考之此河無分為八九股者其旁枝之水皆
來會非岐出也仍當以實測為據不得以岐字
之誤致以來會之水為岐分之水也
又案河源志謂自八九股水至崑崙當行二十
日所謂崑崙實今之阿木奈瑪勒占木遜山今
西域同文志八九股水當在海爾吉水入河之
處又考輿圖自海爾吉水入河之處折而東至
阿木奈瑪勒占木遜山直路計四五百里而云
二十日蓋隨河屈曲不同直道故也
右八九股水即河行積石山西境

欽定河源紀畧卷十八

欽定河源紀畧卷十九

證古六

青海重源下

禹貢浮于積石孔傳積石山在金城西南河所經
也正義地理志云積石山在金城河關縣西南羌
中河行塞外東北入塞內積石非河之源故云河
所經也
導河積石孔傳施功於積石正義河源不始於
此其施功處耳故言施功發於積石
史記大宛傳正義括地志河州有小積石山即禹
貢浮于積石至龍門者然黃河源從西南下出大
崑崙東北隅東北流經于闐入鹽澤則東南潛行
入土谷渾界大積石山又東北流至小積石山

史記大宛傳索隱按山海經河出崑崙東北隅西
域傳云南出積石山為中國河積石本非河之發
源河源本崑崙而潛流至于闐又東流至積石始
入中國則山海經及禹貢各互舉
漢書地理志導河積石至于龍門師古曰積石山
在金城西南龍門山在河東之西界皆河水所經
金城郡河關注積石山在西南羌中河水行塞外

東北入塞內至章武入海

後漢書郡國志河關故屬金城積石山在西南河
水出焉

宋史河渠志水流已濁繞崑崙之南折而東注合
奇爾馬察河復繞崑崙之北自貴德西寧之境至
積石過臨洮合洮河東北流至蘭州始入中國奇爾馬察舊作乞里馬出今譯改

謹案宋代幅員褊狹凡河源經流之處皆遠隔
西夏非使節之所通故三百餘年之中儒者所
說河源皆依據傳聞影響附會惟宋史河渠志

為元順帝時托克托等所修在篤實奉使西溯
星宿海之後故所述河源一循朱思本之圖說
潘昂霄之志於水道曲折尚不大謬然既云河
繞崑崙之南折而東注則在崑崙之東南矣何
以又云復繞崑崙之北核以方隅殊為乖舛豈
有繞山三面折而西汪之理乎詳考其由蓋因
三崑都倫河入河之處正在大雪山南陲彼目
覩雪山高峻妄以崑崙擬之遂以入河旁支之
水牽混於河所經繞之山以致顛倒支離自相
矛盾伏讀

御製讀宋史河渠志貴德之西有三崑都倫河蒙古語
謂橫為崑都倫修書者不解其故遂闕入回部之崑
崙以證漢武之事
府訓精詳於舊史致誤之由炳然直揭其所以然後來
談地理者可以永無疑竇矣

元史附錄朵甘思東北有大雪山名伊拉瑪博羅
其山最高譯言騰格哩哈達即崑崙也伊拉瑪博羅舊作亦耳麻不莫剌騰格哩哈達舊作騰乞里塔今俱譯改

山海經西山經積石山其下有石門河水冒以西
流注冒猶覆也積石山在金城河關西南境中河

水行塞外東入塞內

水經注河水重源又發於西塞之外出於積石之
山山海經曰積石之山其下有石門河水冒以西
南流是山也萬物莫不有焉禹貢所謂導河自積
石也山在西羌之中燒當所居也延熹二年西羌
燒當犯塞護羌校尉段熲討之追出塞至積石山
斬首而還司馬彪曰西羌者自析支以西濱於河
首左右居也河水屈而東北流逕於析支之地是
為河曲矣應劭曰禹貢析支屬雍州在河關之西
東去河關千餘里羌人所居謂之河曲羌也

元和郡縣志本漢舊縣屬金城郡故罕羌侯邑秦滅爲縣後遂因之積石山一名唐述山今名小積石山在縣西北七十里按河出積石山在西南羌中注於蒲昌海潛行地下出於積石爲中國河故今人目彼山爲大積石此山爲小積石

太平寰宇記積石山一名唐述山今名小積石山在縣西北七十里禹貢曰浮于積石至于龍門西河西域傳河東注蒲昌海潛行地下南出積石爲中國河續漢書郡國志隴西河關縣積石山西南河水出焉

通鑑漢紀河出金城河關縣西南塞外積石山東流逕金城郡界自允吾以西通謂之金城河而學者據經有導河積石當爲河源豈積石之西河自行地中故禹不治而導河積石特言施功自積石始亦不說河源也

禹貢錐指漢志金城郡河關縣下云積石山在西南羌中河水行塞外東北入塞內西域傳云鹽澤水潛行地下南出於積石爲中國河後漢縣屬隴西郡志云積石山在西南河水出此禹貢之積石也段熲傳自張掖追西羌且鬬且行四十餘日至

河首積石山出塞二千餘里唐書侯君集等追吐谷渾王伏允至星宿川又達栢海北望積石山觀河源之所出是皆河關縣西南羌中之積石自隋大業二年平吐谷渾於赤水城置河源郡以境有積石山名唐儀鳳二年改置河源軍在鄯州西百二十里又於澆河故城置積石軍在廓州西南百五十里而積石之名遂移於塞內杜氏通典云積石山在今西平郡龍支縣南即禹貢導河積石蔡傳承其誤曰地志積石在金城河關縣西南羌中今鄯州龍支縣界也閻百詩辨曰漢河關縣宣帝

神爵二年置後涼呂光龍飛二年克河關凡四百五十七年爲郡縣後沒入吐谷渾遂不復況積石又在其西南羌中平當在漢西海郡之外是真當日大禹導河處龍支縣近在今西寧衛東南八十里本漢金城允吾縣地後漢爲龍耆城元和志積石山在龍支縣西九十八里南與河州枹罕縣分界枹罕今臨洮府之河州積石山在州西北七十里積石關則又在西北百二十里所謂兩山如削河流經其中是較禹所導之積石河隔千有餘里豈在其縣界者乎縣界之積石乃小積石山即鄯

註之唐述山耳大小積石之名莫明辨於唐人魏王泰曰大積石山在吐谷渾界小積石山在枹罕縣西北張守節曰河自鹽澤潛行入吐谷渾界大積石山又東北流至小積石山李吉甫曰河出積石山西南羌中今人目彼為大積石此為小積石然則蔡傳當云何曰引地志下當云今鄯州西南塞外山也漢在羌中唐在吐谷渾界今河州枹罕縣鄯州龍支縣界有積石山雖河所經非禹所導者渭按應劭云析支東去河關千餘里河首積石南枕析支則縣距此山亦千餘里可知矣自東晉

之後縣為吐谷渾所據遂以枹罕為界故唐初太子賢注後漢書誤認龍支之積石為禹貢之積石而中葉已知其非獨杜佑不審耳宋咸平四年真宗指瓜沙伊涼等州圖謂輔臣曰此圖載黃河所出之山乃在積石外與禹貢所述異蓋亦以龍支之積石為禹跡也蔡氏承誤以釋經學者宗之故元篤實窮河源乃以鄯州西南之積石州為積石而至正中修宋史其河渠志亦云黃河自貴德西寧之境至積石經河州昔郭景純注山海經曰名實相亂莫矯其失習非勝是終古不悟此之謂矣

一統志積石山即今大雪山番名阿木你麻禪母孫山（即阿木奈瑪勒占木遜山）在西寧邊外西南五百三十餘里黃河北岸其山綿亘三百餘里上有九峯高入雲霧為青海諸山之冠山脈自河源巴顏喀喇山東來中峯亭然獨出百里外即望見之積雪成冰歷年不消峯巒皆白形勢險峻瘴氣甚重人罕登陟番語稱祖為阿木你險惡為麻禪蒙古稱冰為母孫猶言大冰山也河源其南至山之東乃折而北今土人以此山為西海之望山四時禱祀焉其西海左右前後山之高大者共十三番俗皆分祭

之而以此為最蓋即禹貢之積石山唐時名大積石山元史所名為崑崙者也自漢至唐初積石所在人皆知之當時雖誤認龍支縣界之小積石為禹所導者而大小之分仍在自唐以後其地淪於吐蕃人跡罕至故後人但知有河州之積石而真積石反晦元篤實窮河源訝其高大遂以崑崙目之潘昂霄朱思本輩又不能考從而傳會之不獨崑崙無據而積石之跡從此愈湮矣禹貢錐指辨之甚明然尚未知元史之崑崙即積石也今以禹跡導河所起故詳考諸書改正之

謹案大積石即今大雪山番名阿木奈瑪勒占木遜山考漢段熲傳餘羌復與燒河大羌寇張掖攻沒鉅鹿塢熲且戰且行四十餘日至河首積石山出塞二千餘里一統志以段熲出張掖塞至積石山與今甘州至大雪山道里相合遂證大雪山爲古積石最爲允合又考吐蕃傳欽陵曰甘涼距積石道二千里其廣不數百里狹纔百里我若出張掖玉門使大國春不耕秋不穫不五六年可斷其右據此則甘州距積石明云二千里與段熲傳自張掖出塞二千里至積

石可以互證水道提綱謂阿木你麻禪母孫山即阿木奈瑪勒占木遜山距甘州二千里則阿木你麻禪母孫山之爲大積石益無可疑矣又考新唐書吐谷渾傳道宗破伏允於庫山俘斬數百伏允西走君集道宗行空荒二千里閱月次星宿川達栢海上望積石覽觀河源舊唐書吐谷渾傳亦云北望積石山觀河源之所出夫達栢海上云北望積石山則栢海在積石之南可知在積石山之南而云行空荒二千里則自庫山西南計之也蓋道宗等既破伏允於庫山又追二千里至積石南也考庫山在西寧衛西則直甘州西南數百里甘州至積石較遠故段熲出張掖塞至積石計二千里庫山至積石較近故道宗等自庫山至積石之南始得二千里也此皆可與段熲傳互證又考李靖傳靖決策深入遂踰積石山大戰數十多所殺獲舊書云北望積石山覽觀河源蓋追逐渾羌既踰積石而西南還望積石轉在其北也

又案導河自積石始則禹時積石未在荒裔之外故胡渭禹貢錐指謂積石尚在禹貢雍州域

內至漢書地理志謂在西南塞外羌中水經注云河水重源又發於西塞之外出於積石之山自漢以後至於隋唐積石皆在蕃界絕遠內地此考証之所以易失其眞也

又案析支雖近積石而積石自在析支西北司馬彪曰西羌者自析支以西濱於河首是爲河曲羌是河首積石在析支西矣應劭曰河首積石南枕析支是河首積石在析支北矣蓋西羌依析支而居在今大雪山東南折北之處故云河曲羌當爲今烏蘭莽奈多渾嶺東南境一統

志今大雪山東南黃河旋繞之處俗名出外河套卽古析支河曲地然則析支之在積石東南卽以河曲二字可以定界又考新唐書党項傳其主赤辭內屬以其地爲懿嵯麟等三十二州於是自河首積石山而東皆爲中國地然則党項在積石以東輿地廣記謂吐蕃居積石以西續文獻通考吐蕃酋發羌唐旄等居析支水西後有樊尼者西濟河逾積石居跋布川或羅娑川然則積石以東爲党項界積石以西爲吐蕃界通典謂党項在古析支之地可以知析支

在積石東也考後漢西羌傳貫友攻迷唐於大小榆谷夾逢留大河築城塢作大航造河橋欲渡兵擊迷唐迷唐乃率部落遠依賜支河曲考大小榆谷在河關西三百餘里賜支在河關西千餘里迷唐自大小榆谷徙河曲相距八九百里故云遠依也貫友攻迷唐於大小榆谷而夾逢留大河造河橋則逢留大河當在大小榆谷之北卽黃河也蓋欲從此渡河以擊迷唐耳此逢留大河距賜支河首亦當數百里也唐吐谷渾傳居雪山者曰破丑氏太平寰宇記亦曰其

雪山党項姓破丑氏居雪山之下雪山當爲今大雪山卽河首也其卽漢迷唐所居者乎西羌傳又謂迷唐遠逾賜支河首依發羌居則當逾大雪山而西近於柏海河源矣又謂忍季父卬畏秦之威將其種人附落而南出賜支河曲西數千里則又在今河源西矣

又案通鑑唐貞觀八年李靖敗吐谷渾於大非川後爲吐蕃所據咸亨初薛仁貴討之至大非川將趨烏海以烏海險遠議留輜重於大非川又云仁貴前行破吐蕃於河口進屯烏海胡氏

曰河口積石河口也考通典烏海距鄯州五百里太平寰宇記吐蕃去鄯善五百里過烏海入吐谷渾部鄯州爲今西寧府水道提綱大雪山在西寧府邊外西南五百三十餘里與烏海距鄯善里數同然則烏海當與今大雪山相近仁貴破吐蕃於河口進屯烏海胡氏以河口爲積石河口當謂今大雪山非謂小積石也考大非川在鄯州鄯城縣西三百餘里仁貴旣屯軍鄯州之西大非川矣又西趨烏海安得復却而東至龍支之小積石而破吐蕃於其地乎故知胡

氏所云積石河口當爲大積石迤東之河而烏海亦相連矣故進屯烏海耳吐蕃傳烏海黃河關源險與又謂居烏海之陰盛夏積雪河源志謂桑甘思東北有大雪山山腹至頂皆雪冬夏不消是烏海當近大雪山也

又案穆天子傳西濟於河用申八駿之乘以飯於枝持之中積石之南河郭註水岐成持又曰積石山名今在金城河關縣南河出北山而東南流其云在金城河關縣即應劭所云河關之西也其云南河出北山而東南流盎積石爲今

大雪山河自噶達素齊老之天池發源滙星宿海東南流遶積石之南其發源之山則在積石西北故云北山也自西北流繞大雪山之南故云積石之南河也上云飯於枝持之中下云積石之南河則枝持之中即積石之南河也今大積石之南有昆都崙河三源岐出同注於河始即所謂枝持之中歟

右積石即阿木奈瑪勒占木遜山

宋史河渠志貫山中行出西戎之都會曰庫濟曰克特者合納鄰河所謂細黃河也

元史附錄河行崑崙南半日又西五日至地名庫濟及克特二地相屬

謹案新唐書吐蕃傳右武衛大將軍出濶水道伐吐蕃考唐十道圖濶水在党項羈縻州界貞觀八年李靖伐吐谷渾赤水道行軍總管李道彥出党項中行至濶水乘其無備襲之考党項羈縻州自河首積石以東今濶水既在党項羈縻州境而河源志謂河行崑崙南半日又四五日至地名庫濟克特則彥爾瑪察明在積石之東屬党項羈縻州地河經其間或即十道圖所

云濶水矣

又三日地名哈喇伯勒齊爾四達之衝也多寇盜有官兵鎮之近北二日河水過之崑崙以西人簡少多處山南山皆不穹峻水以散漫獸有髦牛野馬狼狍羱羊之類其東山益高地亦漸下岸狹隘有孤可一躍而越之處行五六日有水西南來名納琳哈喇譯言細黃河也又兩日水南來名奇爾瑪察二水合流入河水北行轉西流過崑崙北一向東北流約行半月至貴德州地名必齊勒始有州治官府州隸吐蕃等宣慰司治河州又四五日

至積石州卽禹貢積石（案此爲小積石元史誤）五日至河州安鄉關一日至打羅坑東北行一日洮河水南來入河又一日至蘭州北卜渡至鳴沙河過應吉里州正東行至寧夏府南東行卽東勝州隷大同路自發源至漢地南北澗溪細流旁貫莫知紀極山皆草石至積石方林木暢茂也世言河九折彼地有二折（伯勒齊爾舊作別赤兒納琳舊作納鄰奇爾瑪察舊作乞兒馬出必齊勒舊作必赤里今俱譯改）

右河自大積石東北流入貴德州爲中國河

朱思本梵圖說呼蘭河源出自南山其地大山峻嶺綿亘千里水流五百餘里注伊拉齊河源亦出自南山西北流五百餘里始與黃河合（案朱思本圖說敘入河枝水與潘昂霄河源志同此下附載入河枝水其已見河源志者既具於前茲不複載而僅存思本之說以見梗槩焉）

謹案西域同文志以今呼蘭郭勒額德凌特德凌淖爾爲呼蘭伊拉齊諸水考輿圖呼蘭作庫蘭呼庫忽一音相轉呼蘭庫蘭之爲忽蘭古今名猶不易也思本謂呼蘭伊拉齊俱出南山西北流五百餘里二水相注今考水道提綱呼藍河（藍卽蘭）出盈吞池西流環折而北而東北有枯

得勒古河自東南盤旋來會呼蘭爲忽蘭則枯得勒古河卽爲伊拉齊矣呼蘭河合伊勒齊河自西北入河卽朱思本所云呼蘭河注伊拉齊西北流入黃河者也朱思本所謂南山當爲今瑪穆恭托恩諸山呼蘭河及枯得勒古河源發於此曲曲東北其里數當與思本所云畧合也

右呼蘭伊拉齊水

自渾水東北流二百餘里與和囉海圖河合和囉海圖河源自南山水正北偏西流八百餘里與黃河合（和囉海圖舊作忽里火禿今譯改）

右和囉海圖河

河過克特與伊實巴薩沁河合亦西八思今河源自鐵豹嶺之北正北流凡五百餘里與黃河合（伊實巴薩沁舊作亦西八思今今譯改）哈喇河自白狗嶺之北水西北流五百餘里與黃河合自哈喇河與黃河合正北流二百餘里過赫伯站折而西北流經崑崙之北二百餘里與奇爾瑪察河合奇爾瑪察河源自威茂州之西北岷山之北水北流卽古當州境正北流四百餘里折而西北流又五百餘里與黃河合（赫伯舊作何以伯今譯改）

自奇爾瑪徹河與黃河合又西北流與彭贊河合
彭贊河源自彭贊山之西北水正西流七百餘里
通札薩克達賁河與黃河合彭贊舊作鵬薩札薩達賁舊作札奔塔失克譯今改

右哈喇河奇爾瑪察河彭贊河即三崑都崙

河

謹案一統志云古爾板崑都崙河在四川松潘邊外西北二百餘里有三河出賴祚山及納克多母喇山之北相距各百里在西者名得特崑都崙在東名多木達都崑都崙又東名多洛崑都崙俱西北流三百餘里入黃河總名古爾板崑都崙河按此即元史所名納琳哈喇奇爾瑪察及彭贊三河也據此則三河皆流三百餘里注河而朱思本謂奇爾瑪察二水流九百里入河彭贊河流七百里入河今以輿圖考之得特崑都崙河流逕二百里入河多木都崑都崙河流逕二百餘里入河多洛崑都崙河流逕四五百里入河此三河道里當以輿圖爲正伏讀

皇上諭旨蒙古語謂崑都崙爲橫此三河皆自東南流向西此橫注于河故以崑都崙名與

聖義切相符合方知邊徼以外一山一水道里方隅必

如

聖學宏深綱絡今古深通名義一一昭示乃能確鑿不

爽也

欽定河源紀畧卷十九

欽定河源紀畧卷二十

辨訛一

臣等謹案尚論必期于徵信而考覈尤貴於謹嚴故欲求古人之是必當察古人之非能察古人之非然後可得古人之是此證古所以必資於辨訛者也葢地志之書核實爲難而河源之說鑿空尤甚即如崑崙一山也或以爲在于闐之南又或以爲在葱嶺之西或以爲即吐蕃之紫山又或以爲即吐蕃之大雪山其他非河源所出之崑崙更無論矣積石一山也或以爲在臨羌之外又或以爲

在河關之內或以爲河水所冒又或以爲河水所出其他謂積石反在崑崙之西益難憑矣河水發於崑崙伏於蒲昌出於吐蕃此確乎不易之論也漢使未至羌中故不知積石之上有重源唐人不考西域故不知蒲昌之下有伏流此兩家之說所以互有得失也後之談河源者好爲同異或信吐蕃而疑西域或信西域而疑吐蕃此說之所以不一也葢自周秦以降載籍難免于傳訛聲教不通於殊域談天志怪多有其書別國方言不流中土此向來考古之士所以昧於裁取者也所賴者聖經猶存禹貢之篇班史尚留西域之傳我
皇疆圖邁絶古今
昭代圖書同文內外故敢用爲據依得折衷夫
聖訓因河之初源以定崑崙因河之重源以知積石考諸西域而知蒲昌海之下伏流匪虛驗諸吐蕃而知星宿海之上眞源顯著其他無稽之說附會之書目不覩疆域之情形耳未聞山川之向背闕麗誇奇證無爲有甚至强指方隅橫徵故實東流所逕之山反在發源以上西海已歸之水仍出濫觴之前若此類者雖言之鑿鑿實索之冥冥尤當辨

其是以正其非葢正其非乃所以存其是此豈臣等獺祭之所及哉抑亦遭逢之至幸也云爾

欽定河源紀畧卷二十

辨譌一

山海經

西山經崑崙之邱河水出焉而南流注於無達又西三百七十里曰樂游之山又西三百五十里曰玉山又西四百八十里曰軒轅之邱又西三百里曰積石之山其下有石門河水冒以西流

臣等謹案崑崙一山史冊所紀地各不同欲定崑崙之所在必先審河源之所出恭考
欽定輿地全圖回部三面皆山其天山以北水皆北流

葱嶺以西水皆西流而和闐南山之南亦無北流之水入回部中者至喀什噶爾和闐葉爾羌諸河自出回部山中東流入於羅布淖爾至阿勒坦噶達素齊老復出為河源而爾雅山海經諸書皆稱河出崑崙虛則崑崙之在回部昭昭可據矣伏讀
聖諭有云崑崙在回部中誠為千古不易之定論非向來考據之家所能窺其萬一也至山海經所指之崑崙計其道路反在積石之東千五百里又言河自積石西流則其說至為謬誤此不得不詳加辨正也案禹貢云浮于積石至于龍門西河又云織皮崑崙析支渠搜西戎即敘積石為雍州貢道所經而崑崙遠居西戎則其在積石之西明矣又穆天子傳稱乙丑天子西濟于河丙寅用伸八駿之乘以飲于枝洔之中積石之南河丁巳遂宿于崑崙之阿自積石西行越五十二日乃至崑崙崑崙在積石之西又一證矣史記大宛傳云于闐之東水皆東流注鹽澤鹽澤潛行地下其南則河源出焉漢書西域傳云河有兩源一出葱嶺一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海潛行地下南出為中國河此即今回部諸水東

流注羅布淖爾又東南伏流沙磧中至阿勒坦噶達素齊老再出為河源者也又案漢書地理志云積石山在河關縣西南羌中河水行塞外東北入塞內至章武入海此即今青海所出之河會星宿海過積石入河州為中國河者也博考羣書證以圖志自于闐葱嶺之東水皆東流非西流至積石一山尤在星宿海之東北其不可指為崑崙以西之山明矣若如山海經積石在崑崙之西河水又皆西流則河何以得入中國且禹貢所稱導河積石至於龍門者反在西域之外矣有是理乎昔顏

之推以山海經禹益所記而有長沙零陵桂陽諸暨疑為後人羼入非其本文尤袤亦謂是先秦之書非禹及伯翳所作二説頗為允當今考其所紀山川方隅在中土者已難為典要則崑崙積石河流之遠在異域其不可為據依又曷足怪哉

又案積石者河水所經之山非所出之山也漢地理志云金城郡河關積石山在西南羌中漢河關故縣在今西寧府西南邊外今去邊外西南五百餘里有山曰阿木奈瑪勒占木遜即禹貢積石山也河水行山南繞東麓轉西水經注以此為河曲

梁寅河源記言河繞山之三面如玦然此為河水所經之山灼然可見矣若如山海經云積石之山下有石門河水冒以西流則是以此山為河水所出矣自河源再出阿勒坦噶達素齊老會星宿海至此已九百餘里何得以此山為河水所出乎然淮南子前後漢志水經注諸書以及後人之説紛然蹈襲皆謂河出積石者何也大率皆由誤讀禹貢導河積石之文所致夫導河積石者言禹行河自此始非謂河源出於積石也亦猶洛水出冢領東逕熊耳而禹貢言導洛自熊耳淮水出胎簪東逕桐柏而禹貢言導淮自桐柏從可知導水不必定自發源之山也何獨至于導河而必謂自發源之山哉鄭康成注禹貢謂凡言導者發源于上未成流孔頴達疏之云河出崑崙發源甚遠豈至積石猶未成流又云河源不始于此記其施功處耳斯言至為允協自山海經以積石為河水所出而讀禹貢之人盡為其所誤以致百家異説輾轉傳訛率皆未睹地形鑿空附會竟成千古之疑案而不可破矣

海内西經海内崑崙之墟在西北河水出東北隅以行其北西南又入渤海又出海外即西而北入禹所導積石山

謹案此與上西山經謂積石在崑崙之西河水冒以西流同一謬誤無庸更辨至云河水西南又入渤海又出海外即西而北入禹所導積石山其言尤屬荒誕案史記稱于闐之西水皆西流注西海其東則東流注鹽澤是西流入西海者則不復更東流注鹽澤矣若如山海經西南又入渤海又出海外則是流出西海之外矣禹所導積石山在西海之內河水既出海外安能復入中國流至積石

山耶

又案水經河水出崑崙東北陬屈從其東南流入渤海又出海外南至積石山云云此乃悉踵山海經之謬說而胡渭作禹貢錐指乃曲爲之解云凡大澤謂之海渤海卽蒲昌海非眞海也今案史記封禪書云三神山在渤海中漢書武帝紀云元光三年春河從從頓邱東南流入渤海是渤海卽爲大海豈有廣袤三百里之蒲昌海而得謂之渤海者乎又案淮南地形訓亦云河水出崑崙東北陬貫渤海入禹所導積石山高誘注云渤海大海也

則渤海之非蒲昌海益明矣又案今回部河源自發源至蒲昌海自蒲昌海至積石盡皆東流此乃云西南又入渤海又出海外卽西而北入禹所導積石山東西顯然相背何得以西流所入之渤海强指爲東流所入之蒲昌海乎又案西山經云不周之山東望泑澤河水之所潛也其源渾渾泡泡郭注云泑澤卽鹽澤一名蒲昌海是山海經本以泑澤爲蒲昌海非以渤海爲蒲昌海閒考山海經一書從無一水兩名之例今既名泑澤斷不又名爲渤海也又大荒經云大逆之山河濟所入海北注焉郭注云河濟注海已復出海外入此山中也此則明言水既入海又復出海矣豈得亦以大澤爲海當之乎益山海經之渺茫難憑大率類是苟必欲强加援引又從而爲之辭亦何事不可相附會乎

淮南子

地形訓上河水出崑崙東北陬貫渤海入禹所導積石山高誘注云渤海大海也河水自崑崙由地中行禹導而通之出積石山書曰河出積石入猶出也

地形訓下河出積石高誘注云河源出崑崙伏流地

中萬三千里禹導而通之故出積石

謹案淮南子之言乃盡襲山海經之誤辨已見前矣至高注云河水由地中行禹導而通之出積石此語尤爲可怪夫禹未治水之前河本出崑崙遙積石入中國泛濫而爲患者也禹之治水不過鑿龍門播九河導之入海而已非河本由地中行而禹導之使出積石也又案

欽定輿地全圖河水自蒲昌海伏流至靑海復出相去不過千五百里何得云伏流地中萬三千里乎至書本云導河積石不云河出積石今欲附會淮南

子本文而改書辭以就之又何意乎郭璞注山海經亦云禹治水復決疏出之故云導河積石此又承高誘之訛也

史記

大宛列傳贊禹本紀言河出崑崙崑崙其高二千五百餘里日月所相避隱為光明也其上有醴泉瑤池今自張騫使大夏之後也窮河源烏睹本紀所謂崑崙者乎故言九州山川尚書近之矣至禹本紀山海經所有怪物余不敢言之也裴駰集解鄧展曰尚書曰導河積石是為河源出于積石積石在金城河關不言出于崑崙也

謹案崑崙之說自昔相傳豈爲虛妄惟漢世去上古已遠而崑崙又僻在西戎是以拘墟之儒少見多怪即以近屬河關數百里外之積石尚誤指爲河源而况遠及萬里之崑崙乎據遷所云自張騫使大夏之後窮河源烏睹本紀所謂崑崙者乎故言九州山川尚書近之若是乎禹本紀山海經皆荒誕不足信而所信惟尚書矣獨不思尚書亦有織皮崑崙析支渠搜之語乎案鄭康成注禹貢云衣皮之民居此崑崙析支渠搜三山之野者皆西

戎也而爾雅亦云河出崑崙虛禹貢爲大禹所紀爾雅爲周公所作豈亦故爲荒幻之辭以誣後世乎自史遷有烏睹所謂崑崙之說而漢書張騫傳踵之至鄧展作注又言河出積石不出崑崙則誤讀導河積石爲河出積石矣司馬貞史記索隱辨之云案山海經河出崑崙東北隅西域傳云南出積石山爲中國河積石本非河之發源猶尚書導洛自熊耳然其實出於冢領山乃東逕熊耳今推此義河亦然矣則河源本崑崙東流至積石始入中國而山海經並禹貢各互舉耳然則史遷之說司馬貞固已不信之矣

漢書

張騫傳贊禹本紀言河出崑崙崑崙高二千五百里餘日月所相避隱爲光明也自張騫使大夏之後窮河源惡睹所謂崑崙者乎故言九州山川尚書近之矣至禹本紀山經放哉

辨已見上

西域傳西域以孝武時始通本三十六國其後稍分至五十餘皆在匈奴之西烏孫之南南北有大山中央有河東西六千餘里南北千餘里東則接漢阨以

玉門陽關西則限以葱嶺其南山東出金城與漢南山屬焉其河有兩源一出葱嶺山一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤者也去玉門陽關千三百餘里廣袤三百里其水亭居冬夏不增減皆以為潛行地下南出於積石為中國河云

謹案班氏所傳西域之山川形勢道里方向至為詳密參以今之輿圖無不相合者獨以鹽澤為潛行地下南出於積石則猶踵山海經淮南子諸書之誤又漢時青海之地界在西羌使跡罕至睹聞

之所不及遂為記載之所不備云

欽定河源紀畧卷二十

欽定河源紀畧卷二十一

辨訛二

水經

崑崙墟在西北去嵩高五萬里地之中也注禹本紀與此同

謹案崑崙在今回部嵩高山在今河南府登封縣北計崑崙至嵩高不及二萬里何得云去嵩高五萬里乎酈注云禹本紀與此同則水經乃襲禹本紀之說也

萬斯同水經河源辨云山海經言崑崙有三其一

見西次山經之內曰崑崙之邱實惟帝之下都河水出焉而不言其道里其一見海內西經之內曰海內崑崙之墟在西北方八百里高萬仞河水出東北隅此即西次三經之山但言有詳畧非二山也其一見大荒經曰西海之南流沙之濱赤水之後黑水之前有大山名曰崑崙之邱下有弱水之淵環之而亦不言道里惟禹本紀言崑崙高二千五百餘里去嵩高五萬里夫河水所出之崑崙山海經所云者在西域于闐國去長安九千六百七十里長安去嵩高不過千里今言去嵩高五萬里

則是大荒之昆侖非于闐之崑崙也何得言河水
出其東北陬
胡渭禹貢錐指云山海經西海之南流沙之濵赤
水之後黑水之前有大山名曰崑崙之邱案後漢
書西域傳論云甘英臨西海以望大秦距玉門陽
關四萬餘里而崑崙更在西海之南遼斯極矣禹
本紀所云去嵩高五萬里者當指此山水經引以
說西北之崑崙非也
謹案萬斯同胡渭之說皆謂禹本紀去嵩高五萬
里者乃大荒之崑崙非河水所出之崑崙水經不

當誤合爲一今考史記大宛傳贊云禹本紀言河
出崑崙崑崙其高二千五百餘里山海經云海內
崑崙之墟在西北河水出東北隅郭璞注云自此
以上二千五百餘里上有醴泉華池去嵩高五萬
里見禹本紀則是河出崑崙去嵩高五萬里皆禹
本紀之言也既皆禹本紀之言則去嵩高五萬里
之崑崙即河水所出之崑崙矣何得以爲非河水
所出而別指一大荒之崑崙以當之乎至胡渭又
引後漢書西海距玉門陽關四萬餘里之說而申
以崑崙更在西海之南云云若似乎大荒之崑崙

適合禹本紀五萬里之數者則其說愈巧而愈鑿
矣夫禹本紀明言河出崑崙則非大荒之崑崙可
知豈可因駁水經之誤而又自生一誤乎益水經
乃承襲禹本紀之浮夸而駁之者又紐合山海經
之荒誕以訛益訛展轉引伸何所窮極耶
其高萬一千里注山海經稱方八百里高萬何郭景
純以爲自上二千五百餘里淮南子稱高萬一千里
百一十四步三尺六寸
謹案諸書所云崑崙之高參差不一而淮南子尤
鑿而無據總之周秦以降中土之人目不覩所謂

崑崙者而人人胸中各橫一驚奇之見若似乎既
謂之崑崙自當高遠莫測矣影響揣摹橫加尺度
即一崑崙之高而已變幻不同如此其他尚有足
信者乎
河水出其東北陬屈從其東南流入渤海又出海外
南至積石山下有石門
謹案此數語乃仍山海經之謬辨已見山海經條
下
又南入葱嶺山又從葱嶺出而東北流其一源出于
闐國南山北流與葱嶺所出河合又東注蒲昌海

謹案海內崑崙之墟在西北河水出東北隅以行其北西南又入渤海又出海外卽西而北入禹所導積石山積石之山下有石門云云此山海經之言也崑崙去嵩高五萬里此禹本紀之言也崑崙高萬一千里百一十四步三尺六寸此淮南子之言也是皆荒誕之辭未可據以爲信漢書西域傳云河有兩源一出葱嶺山一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海是則可案諸圖志確乎不易之論也奈河爲水經者漫無決擇旣已强牽諸說混合爲一又以崑崙積石二山

加之於葱嶺之上而總以南入葱嶺云云則是河源在葱嶺之西北矣恭考

欽定輿地全圖回部之西爲葱嶺其北爲天山其葱嶺以西水皆西流天山以北水皆北流則地勢之東南高而西北下可知西北之水豈能逆流直上徹數百里之重巒疊嶂而復出于葱嶺之東乎是以漢書但稱河出葱嶺于闐未嘗言葱嶺于闐之外復有上源旣無上源則崑崙不得在葱嶺之西北明矣至於積石一山近在西甯邊外五百餘里西去葱嶺五千餘里故漢書稱葱嶺于闐之河東注蒲昌海南出於積石爲中國河奈何反加積石於葱嶺之上乎是以酈道元駁之云余考羣書咸言河出崑崙淪於蒲昌出於海外逕積石爲中國河而經文在此似如不比積石宜在蒲昌海下矣考水經作者唐書題曰桑欽然班固嘗引欽說與此經文異觀其涪水條中稱廣漢已爲廣魏則決非漢時鍾水條中稱晉寧仍曰魏寧則未及晉代推尋文句大抵三國時人今考其書頗爲足據然獨於河水發源自蒲昌已上悉屬影嚮猜疑緣察其致誤之由葢作書時係取禹本紀山海經淮南子

西域傳稍爲刪改雜綴成文非但不知禹本紀諸書之難憑并且不知漢書西域傳之可據任情牽合竝無主張遂使後人疑爲葱嶺之上復有河源如郭璞注山海經云河出崑崙潛行地下至葱嶺山于闐國復分流岐出此卽承用水經之謬說也葢三國時內地紛爭西域阻絕覩聞不周記載參錯理則然矣惟我

聖朝大啟土宇混一內外圖書所通無遠弗屆匪特西域舊疆瞭如指掌卽葱嶺天山之西北亦復如在目前遂使數千年來未決之疑實一旦豁然貫通

亦考古者之一大幸也

後漢書

郡國志隴西郡河關積石山在西南河水出

謹案此云河水出積石亦襲山海經淮南子諸書之誤辨已見山海經條下矣

後漢書注附

桓帝紀延熹二年燒當羌叛段熲追擊於積石大破之注積石山在今鄯州龍支縣內卽禹貢導河積石是也

謹案禹貢導河之積石在今西寧府西南邊外五

百三十餘里故漢書地理志云金城郡河關積石山在西南羌中水經注云禹貢所謂導河自積石山在西羌之中漢河關故縣在今西寧府西南邊外而積石又在其西南羌中此則禹貢導河之積石也至鄯州龍支之積石在今西寧府之東南八十餘里卽李吉甫元和郡縣志謂一名唐述山者是也水經注云河北有層山甚靈秀巖堂之內時見神人往還俗不悟其仙者乃謂之神鬼彼羌目鬼曰唐述因名之爲唐述山云云是此山本名唐述不名積石其謂之積石不知始自何人而注後漢書者遂踵其失揆厥由來蓋緣禹貢導河之積石遠在河關西南羌中自南北朝時河關沒入吐谷渾久而不復中土之人遂不知河關以外之積石矣故隋大業二年於赤水城置河源郡以境有積石山立名河源城在今西寧府東南其境內之積石山卽唐述山也以唐述爲積石因以積石爲河源展轉滋訛不復詳究郡名既立貽誤遂多正不獨後漢書注爲然矣考唐儀鳳二年改置河源郡爲河源軍在鄯州西百二十里又於澆河故城置積石軍在廓州西南百五十里是皆仍隋氏之

訛而不覺悟者也至張守節作史記正義始云河自鹽澤潛行入吐谷渾界大積石山又東北流至小積石山李吉甫元和郡縣志亦云小積石山在枹罕縣西北七十里河出積石山在西南羌中今人目爲大積石此則已知西南羌中之積石而加大分名最爲明晰矣蓋二山之相去中間幾及千里且一在西寧邊外之西南一在西寧邊內之東南內外既異其方東西又殊其向彼此之各不相涉既已判然矣何事後之儒者紛紛之說猶自不

一而足也尚書蔡沈傳云地志積石在金城郡河關縣西南羌中今鄯州龍支縣界也既引漢書地理志似知河關西南羌中之積石矣奈何復以鄯州龍支之積石相混以斷斷不能强合之二山而必牽之使合乎故元都實窮河源仍以廓州西南之積石州為積石積石州即唐之積石軍也而至正中修宋史其河渠志亦云黃河自貴德西寧之境至積石經河州此又宗蔡傳而失於考正者矣

隋書

地理志河源郡下云積石山河所出

謹案以積石山為河所出乃承用漢書之誤辨已詳見上卷矣顧此又自有其誤者則以積石山河所出屬之河源郡下也葢漢書所謂河出積石者在金城郡河關縣西南羌中此禹貢導河之積石也隋大業二年於赤水城置河源郡以境有積石山名此積石山即唐述山元和郡縣志所謂小積石山是也既以唐述山一名小積石山為積石又因漢書積石為河所出遂以立河源郡之名此所以一誤而又再誤者也又考隋書地理志枹罕郡下龍支縣又有唐述山此則同一地理志前後不數行而已自相矛盾如此其為書也疏矣

欽定河源紀畧卷二十一

欽定河源紀卷二十二

辨訛三

通典

案水經云崑崙墟在西北去嵩高五萬里地之中也其高萬一千里河水出其東北陬屈從其東南流入於渤海又出海外南至積石山下有石門又南入葱嶺山又從葱嶺出而東北流其一源出于闐國南山北流與葱嶺所出河合又東注蒲昌海又東入塞過燉煌酒泉張掖郡南又東過隴西河關縣北云云案水經所云崑崙山者宜出於禹本紀山海經所云南

入葱嶺及出于闐南山者出於漢書西域傳而酈道元都不詳正所注河之發源亦引禹紀山經釋法顯遊天竺記釋氏西域記所注南入葱嶺一源出于闐山合流入蒲昌海雖約漢書亦不尋究又水經云出海外南至積石山下有石門然後南流入葱嶺據此則積石山當在葱嶺之北又云入塞過燉煌酒泉張掖郡南並今郡地也夫山水地形固有定體自葱嶺于闐之東燉煌酒泉張掖之間華人來往非少從後漢至大唐圖籍相承注記不絶大磧距數千里未有桑田碧海之變陵遷谷移之談此處豈有河流纂集者不詳斯甚又案禹導河積石者堯時洪水下民昏墊禹所開決本救民患積石之西沙鹵之地河流既小地勢復高不為民患不事疏鑿以此施功發跡自積石山而東則今西平郡龍支縣界山是也固無禹治水之功自葱嶺之北其本紀灼然荒唐撰經者取為準的班固云言九州者尚書近之矣誠為愜當其漢西域傳云河水一源出葱嶺一源出于闐合流東注蒲昌海皆以潛流地下南出積石為中國河云比禹紀山經猶校附近終是紕繆案此宜惟憑張騫使大夏見兩道水從葱嶺于闐合流入蒲昌海其于闐

出美玉所以張騫傳遂云窮河源也案古圖書名河所出曰崑崙山疑所謂古圖書即禹本紀以于闐山出玉乃謂之崑崙即所出便云是河也窮究諸說悉皆謬誤孟堅又以禹貢云導河自積石遂疑潛流從此方出且漢時羣羌種衆雖多不相統一未為強國漢家或未嘗遣使詣西南羌中或未知自有河也寧有今吐蕃中河從西南數千里向東北流見與積石山下河相連聘使涉歷無不言之吐蕃自云崑崙山在國中西南則河之所出也又案尚書云織皮崑崙析支渠搜西戎即敘又范蔚宗後漢書云西羌在漢

金城郡之西南資于賜支積漢書曰河關西可千餘里有河曲羌謂之賜支蓋析支也然則析支在積石之西是河之上流明矣崑崙在吐蕃中當亦非謬而不謂河之本源乃引葱嶺于闐之河謂從蒲昌海伏流數千里至積石方出斯又班固之所未詳也佑以水經僻書世人多不之覩或有好事者於諸書中見有引處謂其審正此殊未之精也不揆淺昧考諸家之說辨千古訛舛是故曲折言之

謹案杜佑之說不信積石在葱嶺之北又斷積石之西無禹功一切禹紀山經掃落不遺餘力誠可

謂魏晉以來之獨具卓識者矣顧以漢書西域傳爲不足憑蒲昌以下伏流爲紕繆謂崑崙在吐蕃中且誤指禹貢導河積石爲在西平龍支縣界中是皆拘虛錯誤之談未可爲允當之論也夫自古言河源者莫著於史記大宛傳及漢書西域傳而西域傳之言尤爲明晰蓋當日班超父子經營西垂孟堅以其家人述其家事夫豈無耳聞目見者而姑妄言之嘗考西域傳之說證以今之

欽定輿地全圖其謂南北有大山中央有河東西六千餘里南北千餘里東則阸以玉門陽關西則限以葱嶺云云是皆揆諸疆域正以方隅隱度不失累黍者也又謂河有兩源一出葱嶺一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海今自和闐以北葱嶺以東和闐喀什噶爾諸河皆東注羅布淖爾和闐喀什噶爾河者即于闐葱嶺河也羅布淖爾者即蒲昌海也以今之地案之班書一一皆相脗合夫豈妄作而能若是哉杜氏又曰大磧距數千里未有桑田碧海之變陵遷谷移之談此處豈有河流是不信蒲昌以下伏流之說矣不知于闐河北合葱嶺河東流三千餘里受水大小十數而盡注於廣袤三百里之蒲昌海果使其

下無伏流亦安得以容之乎且山海經云不周之山東望泑澤河水之所潛也其源渾渾泡泡泑澤者蒲昌海也潛者伏也是蒲昌伏流之說山海經亦已言之矣又水經注云其水澄渟冬夏不增減其中回湍雷轉爲隱淪之脈當其環流之上飛禽奮翮於霄中者無不墜於淵波即河之所潛也又云河自蒲昌有隱淪之證酈氏既謂蒲昌有隱淪之證又詳叙其靈異如此夫豈無所見而云然乎

又案

欽定輿地全圖自羅布淖爾之東南至阿勒坦噶達素齊老千五百里其問沙連山斷伏流隱見可指者小大相望不絕是豈有桑田碧海之變陵遷谷移之說而爲昔之所無今之所有乎且水之有伏流中土亦皆有之不獨河水爲然恭讀
聖諭有云濟水三伏三見此亦一證然則河之伏流亦曷足爲怪乎又讀
御製河源案語有云大河之源獨黃色爲靈異蓋河自蒲昌初伏於沙磧之中潛流千五百里故當其始發爲色獨黃苟非挾沙以行豈有出山即成黃色

之水乎蓋唐人雖至吐蕃寔未覩河水潛流發源之處況自吐蕃西北至蒲昌海尚有千五百里其問伏流隱見亦烏從得而知之哉杜氏之言誠爲臆眛之見矣至謂崑崙在吐蕃中則其說更爲無據不過信吐蕃自云崑崙在其國中一語耳夫自古言崑崙者但聞在中土之西北不聞在中土之西南故山海經云海內崑崙之墟在西北水經云崑崙墟在西北去嵩高五萬里若崑崙在吐蕃中則在中土之西南而不在西北矣且崑崙者産玉之山也故爾雅云西北之美者有崑崙虛之璆琳琅玕焉史記大宛傳云漢使窮河源河源出于闐其山多玉石是産玉者爲崑崙無玉者不得爲崑崙矣今吐蕃無玉而于闐多玉豈得反以在吐蕃者爲崑崙在于闐者爲非崑崙乎杜氏又謂積石在龍支縣界中是誤以唐述山爲禹貢導源之積石矣其失尤爲顯著說已詳見後漢書注辨中不必更爲深論矣至謂孟堅以禹貢導河自積石遂疑潛流從此方出漢時羣羌不爲强國未嘗遣使詣羌中故不知吐蕃河從西南數千里向東北流與積石山下河相連云云若斯之論深爲允愜蓋

漢使未詣羌中故不知積石以上河源重發唐人不究西域故罔聞蒲昌以下伏流顯然去其兩非存其兩是遂成定論終古莫之能易矣

元和郡縣志

河州枹罕縣積石山一名唐述山今名小積石山在縣西北七十里案河出積石山在西南羌中河自蒲昌海潛行地下出於積石爲中國河故今人目彼山爲大積石此山爲小積石

謹案李吉甫分別大小積石之名最爲明備辨已見後漢書注條下矣獨是猶仍漢書河自蒲昌海

潛行地下出於積石之語一似未知禹貢導河積石之上尚有吐蕃河源者蓋意在欲引漢書遂未暇詳究其誤考古不精難免粗疎之誚矣

太平寰宇記

鄯州龍支縣下云積石山在縣南尚書謂導河積石謂此山也

謹案此亦以小積石為禹貢導河之積石辨已見後漢書注及通典條下

河州枹罕縣下云積石山一名唐述山今名小積石山在縣西北七十里禹貢曰浮于積石至于龍門西

河西域傳河東注蒲昌海行地下南出積石為中國河積漢書郡國志隴西河關縣積石山在西南河水出焉

謹案禹貢西域傳積漢書所言之積石皆大禹導河之積石也唐述山一名積石乃小積石也梁史既知唐述山為小積石矣自當更有大積石在乃上文叙唐述山之為小積石既如此其清晰下文引書又如此其相背上下各不相蒙蓋緣其意在勦襲舊聞不察地形遠近遂致斯誤矣

唐書

吐蕃傳河之上流由洪濟梁西南行二千里水益狹春可涉秋夏乃勝舟其南三百里三山中高而四下曰紫山古所謂崑崙者也彼曰悶磨黎山東距長安五千里河源其間流澄緩下稍合衆流色赤行益遠他水并注則濁

謹案唐書叙吐蕃河源頗為清晰但其間猶有未盡愜者如以紫山為崑崙河源其間流澄緩下稍合衆流色赤云云是皆考古未精訪問不實之語也夫唐吐蕃之地即今青海是所謂紫山即巴彥哈拉山是崑崙在回部不在青海前已辨之詳矣

而此乃云紫山即古所謂崑崙是考古未精也恭讀

御製河源詩注云星宿海有泉千百湧出俱綠水惟西南一河名阿勒坦郭勒此河實係黃河上源其水色黃從東南流更折而東北迴旋三百餘里穿入星宿海因會諸綠水黃色微淡自此合流東下屈曲千七百餘里至歸德堡挾沙激湨水色全黃始名黃河又讀

御製河源紀語有云大河之源獨黃色為靈異是河源出紫山即黃因會諸綠水黃色反淡何得云始流

澄綏下合衆流色乃赤乎葢河自羅布淖爾伏流
行千五百里大磧之中至阿勒坦噶達素齊老始
出潛源怒發挾沙以來其色不得謂之澄其流不
得謂之緩也夫地志之書事事皆當核實使後之
人案牘推求罔有不合始爲盡善乃若唐書所云
考之于今相背有如是者豈非得之傳聞漫不加
察率爾而成記載者乎故曰訪聞不實也

欽定河源紀畧卷二十二

欽定河源紀畧卷二十三

辨譌四

輿地廣記

河水出崑崙自古言者皆失其實禹本紀山海經固
已迂怪誕妄而班固所載張騫窮河源事亦爲臆說

謹案歐陽忞葢承杜佑之說信吐蕃之河源而不
信西域之河源故其言如此顧謂禹本紀山海經
爲迂怪誕妄則信然矣若謂班固張騫傳所載河
源事爲臆說樂問創論而妄攻舊議無乃太過乎

通志

河水自西域來其大源有三正源出崑崙山東北陬
而東行一源出天竺葱嶺一源出于闐南山北行與
葱嶺河合而東入于崑崙河或云張騫窮河源至葱
嶺河爾故西域傳云河有兩源一出葱嶺一出于闐
而没其正源也三河合而東過蒲昌或云入蒲昌而
復東出于理不然乃東至積石山下有石門河水冒
以西南流是爲中國河積石山屬鄯州

謹案漢書西域傳云西域以孝武時始通本三十
六國南北有大山中央有河東西六千餘里南北
千餘里東則接漢阸以玉門陽關西則限以葱嶺

其河有兩源一出葱嶺山一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海云云詳考班氏之說證以今之
欽定輿地全圖眞可謂明若列眉指數不失尺寸者也史記大宛傳云漢使窮河源河源出于闐其山多玉石天子案古圖書名河所出山曰崑崙云是崑崙之在于闐又顯有可據者也今鄭樵之說云河有三源一源出天竺葱嶺一源出于闐南山北流與葱嶺河合而東入于崑崙河是葱嶺于闐之外復有一崑崙河矣既爲西域傳之所無又非今地

國之所有則所謂崑崙河者果安在乎又引或云張騫窮河源至葱嶺河爾又譏西域傳但知葱嶺于闐之兩源而没其正源若云張騫未至崑崙故作西域傳者但知有葱嶺于闐河而不知有崑崙之正源也影響倚疑茫無所據其尤甚者則以捐毒葱嶺爲天竺葱嶺河水注蒲昌爲過蒲昌且以入蒲昌而復出爲于理不然以大積石山爲鄯州種種差謬可一一爲之指正也水經注云河水重源有三一源出捐毒葱嶺鄭氏之言葢本諸此捐毒舊本水經注訛作身毒身毒卽天竺也故鄭

氏遂云一源出天竺葱嶺考漢書西域傳云捐毒國南與葱嶺屬西上葱嶺則休循也屬者連也是捐毒國南與葱嶺相連西與休循相近也西域傳又云休循國在葱嶺西東至捐毒二百六十里則捐毒當在葱嶺之東北西南去葱嶺不過百餘里矣史記大宛傳云身毒國在大夏東南可數千里大夏卽大月氏也大月氏在葱嶺西南二千餘里身毒又在大夏東南數千里豈得以葱嶺東北百餘里之捐毒爲大夏東南數千里之身毒乎且水經注云一源出捐毒葱嶺夫惟捐毒卽在葱嶺之

下故稱捐毒指其國稱葱嶺指其山兩相比附故連稱以著明之若身毒葱嶺則相去懸絕何得連文並舉乎然捐毒之訛爲身毒尚有一字之可尋而身毒又轉爲天竺更無蹤跡之能辨矣一訛再訛愈轉愈甚亦何所底止乎又考漢書西域傳云河有兩源一出葱嶺山一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海去玉門陽關千三百餘里廣袤三百里其水亭居冬夏不增減皆以爲潛行地下南出爲中國河云是蒲昌爲河水之所注實伏流之始其下卽潛行地下

矣何得云三河合而東過蒲昌過者經流之謂非伏流之謂蒲昌既為河水之所經流其下又當入於何處則固未之闢也乃又引或云入蒲昌而復出直駁之云于理不然所謂或云者意蓋指漢書西域傳之所云也西域傳之言至為足據今乃云于理不然其理果何理乎又考濟水三伏三見於禹貢而水經注所記諸川如漾水潛水淶水桑乾水之類皆有伏流何獨至於河而疑之鄭氏所云然乎否乎至謂積石山下有石門河水冒以西南流為中國河云云乃承山海經漢書水經之說

又以積石山為屬鄯州乃承後漢書注之說辨皆已見山海經漢書水經後漢書注條下

文獻通考

古今言禹導河始于積石而河源出自崑崙其說皆荒誕惟通典及輿地廣記所言辨析詳明

謹案馬端臨之說亦不過但信吐蕃之河源不信西域之河源耳因極力推崇通典及輿地廣記二書而不覺其言之太過也夫禹導河積石之文載在尚書河出崑崙墟之說本於爾雅尚書宣聖之所刪爾雅周公之所作今云說皆荒誕不已過乎

潘昂霄河源志

河源在吐蕃朶甘思西鄙有泉百餘泓沮如散渙方可七八十里履高山下瞰燦若列星故名火敦腦兒火敦譯言星宿也羣流奔湊近五七里匯二巨澤名阿剌腦兒自西徂東連屬吞噬馬行一日程迤邐東鶩成川號赤賓河二三日程水西南來合流入赤賓其流浸大始名黃河然水猶清人可涉又一二日岐裂八九股名也孫斡倫譯言九度通廣六七里馬亦可度又四五日程水渾濁土人抱革囊乘騎過之民聚落糾木幹象舟傅髦革以濟僅容兩人繼是兩山

峽束廣可一里二里或半里其深叵測矣朶甘思東北鄙有大雪山名亦耳麻不莫剌其山最高譯言騰乞里塔即崑崙也山腹至頂皆雪冬夏不消土人言遠年成冰時六月見之自八九股水至崑崙行二十日程河行崑崙南半日程又四五日程至地名闊及闊提二地相屬又三日程地名哈剌別里赤兒四達之衝也多寇盜有官兵鎮防崑崙迤西人簡少多處山南山皆不穹峻水亦散漫獸有髦牛野馬狼狍羱羊之類其東山益高地亦漸下岸狹隘有狐可一躍越之者行五六日程有水西南來名納隣哈剌譯言

細黃河也又兩日程有水南來名乞兒馬出二水合流入河河北行轉西至崑崙北二日程地水過之北流少東又北流約行半月程至貴德州地名必赤里始有州治官府州隸河州吐蕃等處宣慰司又四五日程至積石州卽禹貢積石五日程至河州安鄉關

謹案潘昂霄所志吐蕃河源較唐書頗爲詳悉顧其間猶有未盡愜者則由窮源尚未得其源考古尚未合于古也如云吐蕃朶甘思西鄙有泉百餘泓沮洳散渙燦若列星故名火敦腦兒火敦譯言星宿也自此以上更未云有一源出于何處者是

卽以星宿海爲河水之眞源矣恭考

欽定輿地全圖河自回部于闐葱嶺發源東流三千餘里注于羅布淖爾此羅布淖爾以上未伏流之河源也河自羅布淖爾伏流之後東南行沙磧中千五百里至巴彥哈拉乃出爲阿勒坦郭勒此巴彥哈拉以下伏流始見之河源也此源去星宿海西南尚有三百餘里潘志旣不知羅布淖爾以下伏流之河源又不知星宿海以上始發之河源故曰窮源尚未得其源也伏讀

御製河源案語有云崑崙在今回部中回部諸水皆東注蒲昌海卽鹽澤也鹽澤之水皆入地伏流至青海始出則星宿海諸水皆是也而大河之源獨黃色爲甚與更在星宿海之上非崑崙之水伏流至此以出而挾星宿海諸水爲河瀆而何濟水三伏三見此亦一證矣蒲昌海卽羅布淖爾青海卽吐蕃地也是青海始出之黃河爲回部再出之重源明矣又讀

聖諭有云星宿海西南有一河名阿勒坦郭勒蒙古語阿勒坦卽黃金郭勒卽河也此河實係黃河上源其水色黃廻旋三百餘里穿入星宿海又阿勒坦郭勒之西有巨石高數丈名阿勒坦噶達素齊老蒙古語

噶達素北極星也齊老石也其崖壁黃赤色壁上爲天池池中流泉噴涌釃爲百道皆作金色入阿勒坦郭勒則眞黃河之上源也是星宿海之上尚有三百餘里之眞源矣此皆元使之所不至遂爲潘志之所不詳故曰窮源尚未得其源也至云朶甘思東北有大雪山名亦耳麻不莫剌其山最高譯言騰乞里塔卽崑崙也是以亦耳麻不莫剌爲崑崙矣又云山腹至頂皆雪冬夏不消土人言遠年成氷時六月見之恭考

欽定輿地全圖巴彥哈拉之東北七百餘里有山曰阿

木柰瑪勒占木遜蒙古語謂祖阿木柰謂色斑駁瑪勒占謂氷木遜此即禹貢所謂導河積石山非古所謂崑崙山也今據潘志云其山最高雪冬夏不消土人言成氷時六月見之葢其山最高故謂之祖積雪不消遠年成氷故色斑駁且以氷名也然則阿木柰瑪勒占木遜即亦耳麻不莫剌或蒙古語古今異耳是為禹導河積石山非即崑崙山明矣恭讀

御製讀宋史河渠志有云崑崙在回部離此將萬里誰能移于此乎故曰考古尚未合于古也又云河北行轉西至崑崙北二日程北流少東又北流約行半日程至貴德州又四五日程至積石州即禹貢積石五日至河州安鄉關是又以龍支唐述山一名積石為禹貢導河之積石矣龍支唐述山一名積石非禹貢之積石辨已詳見後漢書注條下矣而此則既誤以禹貢積石為崑崙自不得不以龍支唐述為積石矣故曰考古尚未合于古也

欽定河源紀畧卷二十三

欽定河源紀畧卷二十四

辨訛五

梁寅河源記

世多言河出崑崙者葢自積石而上望之若源於是矣而不知星宿之源在崑崙之西北東流過山之南然後折而抵山之東北其遶山之三面如玦焉實非源於是山也然凡水者山之血脉也山高而廣則其水必衆而崑崙至高廣者也而謂無一水源於其間耶其不言之者葢欲破昔之謬著今之奇故畧之

臣

謹案梁寅所指之崑崙山葢即禹導河積石山在古析支之地水經注所謂河曲者也故云河自西而東流過山之南然後折而抵山之東北其遶山之三面如玦焉是此山之為禹導河積石山明矣既誤指禹導河積石山為河出崑崙山遂以唐述山一名積石山為禹導河積石山故云自積石而上望之若源於是矣自積石而上者自唐述山一名積石山之積石而上也若源於是者葢即指誤認之河出崑崙山其實乃禹導河積石山也夫河之不源於禹導河積石山亦何待辨因誤認禹導

河積石山爲河出崑崙山遂謂河源不出於崑崙夫豈其然寔爲是說於心蓋亦有未安故又從而爲之辭曰水者山之血脈山高而廣其水必衆而鉅崑崙至高廣而謂無一水源於其間耶是又周旋河出崑崙之說矣然終歸于不信故又云其不言之者蓋欲破昔之謬著今之奇故畧之爾夫河之必出于崑崙亦何待其周旋惟終歸于不信乃益形其差謬耳要之崑崙自在回部積石自在羌中不詳核于漢志不確訪其地形但憑臆見輕詆舊聞宜其多誤也

宋史

河渠志元至元二十七年命學士蒲察篤實西窮河源始得其詳今西番朶甘思南鄙曰星宿海者其源也四山之間有泉近百泓匯而爲海登高望之若星宿布列故名流出復豬曰哈剌海東出曰赤賓河合忽闌也里木二河東北流爲九渡河其水猶清騎可涉也貫山中行出西戎之都會曰闊即曰闊提者合納憐河所謂細黃河也水流色濁遶崑崙之南折而東注合乞里馬出河復遶崑崙之北自貴德西寧之境至積石經河州過臨洮合洮河東北流至蘭州始入中國

謹案山海經曰崑崙之邱河水出焉爾雅云河出崑崙虛水經云崑崙墟在西北河水出其東北陬是崑崙者河水所出之山非所遶之山也考宋史所叙河源在西蕃朶甘思南鄙之星宿海是即唐書所謂吐蕃之河源非漢書所謂西域之河源矣夫崑崙之在西域遠距星宿海西北數千里據宋史所云星宿海流出復豬曰哈剌海東出曰赤賓河復東北流爲九度河又貫山中行出西戎之都會曰闊即闊提者謂之細黃河此下始云遶崑崙

云云則其所謂崑崙者去星宿海之東北蓋已數百里矣尚安得以星宿海西北數千里之崑崙移於此乎又案今之

欽定輿地全圖河自阿勒坦噶達素齊老伏流始出之後東南過鄂敦淖爾蒙古語謂星宿爲鄂敦謂海爲淖爾是所謂鄂敦淖爾者即星宿海也又東南流五百五十餘里至阿木奈瑪勒占木遜經其南遶其東復折而西北此即禹貢導河積石之處水經注以此爲河曲梁寅河源記言河繞山之三面如玦然故宋史云河遶崑崙之南折而東復遶崑

崙之北云云是卽誤指禹貢導河積石山爲河水所出之崑崙矣不詳覈于古書而全憑其臆斷誠如
聖諭所云昆侖大山也河安能繞其南又繞其北此不待辨而知其誣者也

元史

地理志河源附錄河源古無所見禹貢導河止自積石漢使張騫持節到西域度玉門見二水交流發葱嶺趨于闐匯鹽澤伏流千里至積石而再出唐薛元鼎使吐蕃訪河源得之於悶磨黎山然皆歷歲月涉

艱難而其所得不過如此世之論河源者又皆推本二家其說怪迂總其實皆非本眞意者漢唐之時外夷未盡臣服而道未盡通故其所往每迂回艱阻不能直抵其處而究其極也元有天下薄海內外人迹所及皆置驛傳使騎往來如行國中至元十七年命都實爲招討使佩金虎符往求河源都實既受命是歲至河州州之東六十里有寧河驛驛西南六十里有山曰殺馬關林麓穹隘舉足浸高行一日至巔西去愈高四閱月始抵河源是冬還報并圖其城傳位置以聞其後翰林學士潘昂霄從都實之弟闊闊出得其說撰爲河源志云云

謹案河源在吐蕃中說已見于唐書元又遣都實往探而其跡益著覈所言猶有未盡合者辨皆在上卷潘昂霄河源志條下此篇附于元史地理志之後亦卽采潘志爲之是以不盡錄但錄其緣起而其誤已不一而足矣如云河源古無所見案史記大宛傳云漢使窮河源河源出于闐漢書西域傳云其河有兩源一出葱嶺山一出于闐是史記明言河源出于闐漢書又言其河有兩源矣何得云河源古無所見乎又謂漢使張騫持節到西域

度玉門見二水交流發葱嶺趨于闐匯鹽澤案漢書西域傳云河有兩源一出葱嶺一出于闐于闐在南山下其河北流與葱嶺河合東注蒲昌海蒲昌海一名鹽澤是河有兩源一出葱嶺一出于闐于闐河北合葱嶺河乃注鹽澤非二水交流發葱嶺反趨于闐乃匯鹽澤也位置不知方嚮遂背此不過直寫漢書畧更字句而其錯謬固已如斯又謂漢使張騫到西域見二水交流發葱嶺趨于闐匯鹽澤唐薛元鼎使訪吐蕃河源得之於悶磨黎山然皆歷歲月涉艱難而其所得不過如此世之

論河源者又皆推本二家其說怪迂總其實皆非本眞云云夫漢使所窮西域之河源固已顯然了無可疑即唐使所訪吐蕃之河源雖不甚詳要亦可信今乃謂其說怪迂總其實皆非本眞豈確論乎且漢唐二書具在試反覆其辭亦何語爲怪迂何事非本眞乎蓋元史不過欲自伸其論耳亦何必貶損前聞言之已甚如此乎

明一統志

崑崙山在朶甘衛東北番名亦耳麻不莫剌山極高峻雪至夏不消綿亘五百餘里黃河經其南云云

謹案此亦承潘昂霄河源志梁寅河源記宋史元史之誤以亦耳麻不莫剌爲崑崙山辨已見上各書條下矣

僧宗泐望河源詩自記

河源出自抹必力赤巴山番人呼黃河爲抹處犛牛河爲必力處赤巴者分界也其山西南所出之水則流入犛牛河東北之水是爲河源其源東抵崑崙可七八百里今所涉處尚三百餘里下與崑崙之水合流中國相傳以爲源自崑崙非也

謹案宗泐之說蓋亦指大積石爲崑崙故謂河源東抵崑崙可七八百里也辨亦見河源志諸書條下

王鏊河源辨

西域之跡發自張騫騫所歷諸國甚久且遠東漢之世大秦條支安息至於海濱四萬里外重譯貢獻班超遣掾甘英窮臨西海而還皆未覩所謂崑崙者何元使得之易乎禹本紀言河出崑崙去嵩高五萬里外國圖云從大晉西七萬里得崑崙之墟今元使行不及五千里云已逾之何崑崙之近乎自昔言崑崙者皆在西北元使所圖迺在西南何也然則元史所

謂崑崙者果崑崙乎所謂星宿海者果河源乎未可知也又曰吾嘗考之河有兩源一出于闐一出崑崙之墟且漢使亦嘗窮河源矣謂出于闐其山多玉石采來獻天子案古圖書名其山爲崑崙然非古所謂崑崙也元使所見其殆是乎若崑崙之墟彼固未之覩也又曰佛圖調謂鍾山西六百里外有大崑崙又有小崑崙然則崑崙果非一乎崑崙之遠近不一河源惡乎定曰水經云崑崙在西北河水出其東北陬東南流入渤海其一源出于闐之南山北流與葱嶺水合東注蒲昌海郭璞云河出崑崙潛行地下至于

闐國復分流岐出合而東注鹽澤復行積石為中國河此定論也予見近世之論河源者每以一夫之目輒廢千古之論故為之辨

謹案言西域之河源者始于史記而詳于漢書言吐蕃之河源者始于唐書而詳于元史兩家之說各有其是不可偏廢然河源有定而崑崙靡定蓋載籍極博考據難憑故從河源之所出以定崑崙而崑崙得矣不從河源之所出以定崑崙而崑崙失矣此史記以于闐南山為崑崙之所以得而元史以大積石山為崑崙之所以失也今王鏊生宋

元之後當舉世不信西域河源之時而能獨創此論亦可謂豪傑之士矣所惜者明時幅員不廣加之考覈未精所論終屬謬悠匪但不足以辨駁元史并不得為尊信漢書也如引禹本紀言河出崑崙去嵩高五萬里又引外國圖言從大晉西七萬里得崑崙之虛信此荒誕之詞安可以窮實證之說乎又謂河有兩源一出于闐一出崑崙之虛謂元使所見者于闐南山之崑崙未覩崑崙之墟夫于闐南山則在西域元使所見乃在吐蕃豈不誤乎且于闐崑崙之外復有一崑崙果安在乎元使所見之星宿海雖非西域之河源實蒲昌伏流之重發也今並不知蒲昌以下之伏流豈能定星宿海之非河源乎又本山海經水經及郭酈二注之說謂崑崙在西北河水出其東北陬東南流入渤海又河出崑崙潛行地下至于闐國復分流岐出合而東注鹽澤復行積石為中國河則猶仍漢書以前之訛辨如不辨矣要之辨河源者不覩眞跡未關確論騁繁博之詞懐影響之見則疑古非也信古亦非也是以左袒吐蕃之說而攻擊西域者固為失即左袒西域之說而攻擊吐蕃者亦未為得焉

欽定河源紀畧卷二十四

辨訛六

俞安期崑崙積石二山辨

案禹本紀云河出崑崙崑崙其高二千五百餘里日月相避隱爲光明也其上有醴泉華池去嵩高五萬里地之中也水經云崑崙墟在西北去嵩高五萬里河水出其東北陬淮南子云高萬一千里有奇穆天子傳云天子自崑崙山入于宗周乃里西土之數自宗周瀍水以西至于崑崙側瑤池上萬有一千一百里水經注案是數說參以山海經謂里至互殊難以

詳究葢考之山海經而不知崑崙有海內大荒之別也海內西經云海內崑崙之墟在西北河水出其東北隅又大荒西經云西海之內流沙之濱赤水之後黑水之前有大山名曰崑崙之邱是有二崑崙矣蓋穆天子所登者山海經所謂海內之崑崙也班固西域傳云南北有大山中央有河東西六千餘里東則接漢阨以玉門陽關西則限以葱嶺計其里至度其所在是介葱嶺于闐之間矣葱嶺以西爲天竺國又西有大崑崙是爲天柱是爲地中山海經所謂大荒之崑崙禹本紀水經所謂去嵩高五萬里所謂水經

河水出其東北陬屈從其東南流入于闐是其重源也西域傳又云河有葱嶺于闐兩源合而東注蒲昌海一名鹽澤去玉門陽關千三百餘里廣袤三百里范蔚宗云西域內屬諸國自敦煌西至鹽澤列起亭障置戊巳校尉都護府介西域之中是葱嶺于闐之流入于蒲昌漢之官卒目所經見班固記之諒非繆遥計度之辭水經所載十三國酈道元亦引圖書入證往往脗合是非誕妄至云鹽澤之水洄湍雷轉爲隱淪之脈當其潛流飛禽上經無不墜之是卽河水所潛出於積石亦豈臆造由漢以來彰彰較著爾後

唐咸亨元年薛仁貴征吐蕃敗績大非川二年乃以河關靜邊鎮置積石軍久之遂訛河關兩山夾峙河出其中者爲禹導河積石逮至開元中張守節作史記正義始云河州有小積石山河源出大崑崙入鹽澤東南潛行入吐谷渾界大積石山又東北流至小積石山指河源所出者爲大崑崙似以臨羌山爲小崑崙矣又以河源關爲小積石吐谷渾界者爲大積石其名迹未盡淆也肅代之季吐蕃據有河湟中外隔越旣易五朝歷數十年迥無記載長慶中劉元鼎使吐蕃胡怪乎以河關爲積石紫山爲崑崙以積石

冒出之流星宿川為河源也而杜佑之通典歐陽忞之廣記馬端臨之通考以至鄧展都實潘昂霄輩不悟置單名所由起浸假相延遂堅執元鼎之說極詆山海水經以及班固郭璞酈道元之儔於戲曲士拘儒經見不廣及乎知識未逮者輒為荒唐誕謬所謂少所見多所怪妄鼓筆札而令前人之與古蹟受誣千載也

謹案崑崙在西域積石在羌中此無庸辨也有禹本紀山海經水經之謬說而崑崙茫無定在矣有後漢書注隋唐書宋元史之謬說而積石茫無定

在矣今欲定崑崙之所在當以史記大宛傳漢書西域傳為主而屏絕一切荒誕之辭欲定積石之所在當以漢書地理志水經注為宗而割斷一切謬悠之說斯為定論矣今俞安期辨崑崙積石二山知引水經注謂禹本紀諸說為難以詳究引西域傳斷崑崙為在葱嶺于闐之間是矣何又參以山海經海內大荒有兩崑崙之說以自溷乎又謂葱嶺以西為天竺又西有大崑崙考史記大宛傳云身毒國在大夏東南可數千里身毒即天竺大夏即大月氏大月氏在葱嶺西南二千餘里身毒又在大夏東南數千里是天竺當反在葱嶺之東南不得云葱嶺以西為天竺矣今乃云葱嶺以西為天竺是幷不知天竺在葱嶺之何方也既不知天竺在葱嶺之何方又何從而知天竺之西有大崑崙乎牽合羣書以證明之乃適成疵纇耳知引唐書考河關兩山夾峙河流其中者非禹導河之積石引史記正義證吐谷渾界者為大積石是矣奈何又誤駁劉元鼎所指之星宿川為積石冒出之河源乎星宿川元史謂之星宿海大積石即今阿木奈瑪勒占木遜山也恭考

欽定輿地全圖鄂敦淖爾在阿木奈瑪勒占木遜西南六百餘里蒙古語鄂敦即星宿淖爾即海是星宿海尚在積石西南六百餘里何得云星宿川為積石冒出之河源乎欲辨他人之訛而又自成其訛是為疎矣

萬斯同崑崙辨

山海經西次三經曰崑崙之邱實惟帝之下都河水出焉而南流注於無達海內西經曰海內崑崙之墟在西北方八百里高萬仞河水出東北隅本止一山而兩言之者蓋此經非出于一人故所載有詳畧其

實非二山也山海經所指之崑崙不言在西域何國以上文考之其東北四百里曰槐江之山邱時之水出焉北流注於泑水泑水卽泑澤也泑澤卽鹽澤也鹽澤去陽關止三百里則崑崙當亦不遠漢武帝之所名與山海經所云地實相近漢武帝所案圖書當卽用此經之文若夫唐書之崑崙漢語旣曰紫山番語又曰悶磨黎何以知其爲崑崙而稱之劉元鼎雖身歷其地不過因古書河出崑崙之言從而附會之非其實也元史之崑崙謂去河源三百里夫天下之水未有不發源于山者黃河爲天下大川之首豈有

不源于山而源于星宿海之理且番漢之語皆不名崑崙而都實獨意之曰此崑崙也其誰信之夫欲窮眞源自當遡流而上乃不由水道反從山巔而行此何意乎自漢以來皆言河出于闐爲都實者當先求漢之河源審知其非是然後求之他方庶幾無憾今不問兩漢之故跡舍于闐而問之吐蕃自以爲河源在是其誰信之夫河源不出于崑崙已背乎古人之說而其所謂崑崙又去于闐之崑崙數千里其不可渾而爲一也明矣然則究安從惟山海經漢武帝之說吾有取焉

謹案萬斯同不信吐蕃之崑崙并不信星宿海爲河源且引山海經西次三經及海內西經證漢武帝所名于闐崑崙爲是駁元史謂水不源於山而源于星宿海爲于理不然此皆卓越之見也然以山海經不足據之道里紐合漢書鹽澤去玉門陽關三百餘里之說則大不然夫山海經道里之不足據固無庸辨至漢書謂鹽澤去玉門陽關三百餘里此則今本漢書之訛脫也案水經注引山海經云不周之山東望泑澤河水之所潛也其源渾渾泡泡下云東去玉門陽關千三百餘里泑澤卽鹽澤是鹽澤去玉門陽關千三百餘里非三百餘

里矣恭考
欽定輿地全圖回部羅布淖爾西去嘉峪關外玉門縣千三百餘里羅布淖爾卽蒲昌海蒲昌海卽鹽澤也是又鹽澤去玉門陽關千三百餘里之明證矣今乃云鹽澤去陽關止三百里豈其然乎至不信星宿海爲河源謂天下之水未有不發源于山者則其說甚是其意猶非何也蓋萬氏實未知星宿海之上三百餘里尚有阿勒坦噶達素齊老之眞源且并不知蒲昌以下有伏流至阿勒坦噶達素

齊老而出者爲重源潛發其意不過篤信山經漢志直疑河源當在西域耳顧其推測所至十已得其六七則較之潘昂霄輩以一人之目廢千古之論者爲有進也

胡渭禹貢錐指附論河源

案吐蕃之源都實親見之殆非妄言西域之源具載於史漢豈爲虛記然近世往往疑西域而信吐蕃何也則以吐蕃之水與積石山下河相連爲有目者所共見而鹽澤潛行地下南出積石爲中國河者幽閟難知故也故吾謂欲辨二源之是非其樞要全在于

積石積石之河果爲鹽澤潛流之南出也則必有卓詭之狀與凡水不同者山海經云不周之山東望泑澤河水所潛也其源渾渾泡泡泑澤卽鹽澤酈道元云洄湍雷轉爲隱淪之脈當其澴流之上飛禽奮翮於中者無不墜於淵波河水之伏也如是則其南出於積石自地中而上奮溢洶湧之狀倍奇於鹽澤可知也水經云山下有石門河水冒以西南流而道元絕無所發明則以積石久沒羌中人不得至其地驗其形故無可言也獨怪唐人頗有知大積石者聘使往來身歷其地見吐蕃之水自西南以來卽爲河源而不能於積石之下詳察重源之有無是爲可恨耳自明王文恪著河源辨以來學者始稍稍尋繹前載然天下之事理有古是而今非者亦有古非而今是者執一以論卽非通人使積石之地果有重源顯發之迹則漢書爲是元史爲非苟無其迹而唯西南一大川自吐蕃來數千里與積石之河相連則亦不可謂非河源矣

謹案胡渭調停西域吐蕃二源之說揣摩伏流潛發之形亦可謂億則屢中矣惜未覩今之
欽定輿地全圖又未讀

御製河源詩及案語并讀宋史河渠志迄諸
聖諭也故知蒲昌之有伏流而不知星宿海以上有重源顯發之處知吐蕃之有河源而不知積石山之下無石門冒出之流是雖研精殫思其實終成影響矣蓋史記漢書本不誤柰積石界在羌中故積石以上之重源不知也唐書元史亦不誤柰蒲昌隔于西域故蒲昌以下之伏流不知也史記漢書簡覈至精而潛行南出積石一語實爲猜度之辭唐書元史覩聞已確而河源古無所見一言終是不根之論故必存其兩是乃能定其兩非又必知

其兩非乃能從其兩是然非遇
重熙累洽之朝
作師作君之聖據依
欽定之圖志折衷
御製之詩文亦烏能决從來之是非成不易之論斷哉
此古人未際之
昌期實臣等遭逢之大幸也

欽定河源紀畧二十五

欽定河源紀畧卷二十六

紀事一

臣等謹案河源出於西域道里遼夐疆圉殊絕自古以來聲教不通夏書始言卽敘王制不盡流沙降及後世或使命偶至或貢獻甫通傳聞所及史臣述以為據從未有混一疆土能實有其地而著之版圖者故張騫所窮疑焉無據劉元鼎篤什所見詡為真源良由歷代以來閡於方隅隔於險阻虛存統率之名初無疆理之實無惑乎地志之所載闕焉未備也我

朝統一區夏式廓丕基開闢疆宇千古未有
聖祖仁皇帝削平西藏卽遣使詳考西南徼外山川
世宗憲皇帝平定青海伊古吐谷渾黨項羌戎雜處之地悉隸圖籍
皇上蕩平西域拓地二萬餘里凡準回全部昔時所謂都護羈縻僅存其名者今皆列戍開屯建城設鎮藩籬中土備列提封於是乎崑崙勝蹟葱嶺靈源蒱昌星宿之奇觀紫山雪嶺之全褒大河隱見周迴蟠折萬餘里莫不近攝環中朗如眉列兹者
命使所至河瀆効靈更於曩蹟未經之地創睹天池星

石之奇煌煌
睿製光耀寰區臣等稟承
聖訓得以詳攷今古傳之無窮夫仰
聖神之謨烈以表疆索之遐規極地域之廣輪以誌源
流之靈蹟
三朝耆定大業豐功括兩戒於階庭攬八埏如戶闥誌
河源者必備紀
武功所疆理區囿所幷包以詳著實有其地量測不爽
之由所為真源呈露昭晰萬古而無疑也其歷代
紀事諸史所載亦附著於篇援古證今益以昭中
外一統之盛焉

欽定河源紀畧卷二十六

紀事一

河水發源回部全境

臣等謹案河水發源自蔥嶺以東至流入羅布
淖爾皆回部境回部在西域中從古以來未入
版圖
皇上平定回疆大啟土宇臣等考訂河源按攷道里各
詳敘其都邑境疆謹先撮舉其用兵之原由成
功之始末並恭錄
御製平定回部告成太學碑文弁於卷首以著全壤內
屬之盛焉

乾隆二十年大兵既平準噶爾阿睦爾撒納覬為
總台吉不獲遂煽亂諸部二回曾大和卓木波羅
泥都小和卓木霍斯占前為準噶爾所拘大兵定
伊犁以其先獻欵輸誠釋其囚以兵送波羅泥都
歸葉爾羌俾統其衆納賦執役而以霍集占居伊
犁撫回衆之在準部者阿逆之叛霍集占潛助之
攻勦王之台吉宰桑及我師整旅討逆伊犁復定
阿逆竄哈薩克復竄俄羅斯尋斃遣侍郎三泰往
驗其屍屬實而霍集占亦即遁歸舊部將軍兆惠

在伊犁遣副都統阿敏道往回部議事霍集占竟
以計誘阿敏道而拘之大兵興師問罪進抵庫車
霍集占携阿敏道來援至中途害之並其從行百
人自死入庫車城旋卽逃而西去我師克庫車城
詔以將軍雅爾哈善縱賊失機逮治其罪更
命將軍兆惠率師還定回部旋收烏什定阿克蘇傳檄
降和闐師前進直抵葉爾羌以道遠馬疲爲賊所
逆圍守三月深溝高壘賊不敢犯會援師至內外
夾擊大破賊衆逆酋遂棄城而西葉爾羌喀什噶
爾回衆悉降我師窮追賊首恭贊明瑞邀擊之于

霍斯庫魯克副將軍富德一敗之于阿爾楚克再
敗之葉什勒庫勒淖爾賊遁入拔達克山界副將
軍富德率師窮追之遣使往諭其汗素爾坦沙宣
示二酋罪狀令擒獻素爾坦沙卽遣檄縛波羅泥
都而以兵圍霍集占于阿爾渾楚哈嶺賊退保齊
那爾河素爾坦沙以其屬進戰賊不能支傷背及
股乳擒之囚之於柴扎布柴扎布者拔達克山繫
囚處也素爾坦沙乃遣人詣軍門投欵報逆賊就
擒副將軍富德察其忠順進使者撫諭責令獻俘
進軍斡罕以待之並曉以順逆利害之狀宣諭

大皇帝威德素爾坦沙傾心降服遂殺波羅泥都霍集
占波羅泥都屍身被盜遂專函霍集占首以獻率
其部落十萬戶與博洛爾部三萬戶來降乾隆二
十四年西師大功告成回部悉平

御製平定回部告成太學碑文

建非常之功者以舉非常之事舉非常之事者以藉非
常之人然亦有不藉非常之人而舉非常之事終建非
常之功者則損
昊蒼篤貺神運幹旋事若禍而移福機以逆而轉順順
天者昌逆

天者亡故犁準夷之庭掃回部之穴五年之間兩勳並集
始遲疑猶未敢信終劻勷以底有成荷
天之寵在茲畏
天之鑒益在茲爰敘其事如左達瓦齊之就俘也伊犁已
大定矣無何而阿睦爾撒納叛彼其志本欲藉我力以
成已事時也人心未定佐饕者皆一蜮肆狂萬狙應響
蜂屯蟻雜不可爬梳畏難者羣謂不出所料準夷終不
可取並有欲棄巴里坤爲退守謀然予計其衆志不齊
將有歸正倒戈者於是督策將帥之臣整師亟進旣而
伊犁諸台吉宰桑果悔過勤王思討逆賊以自贖此

天恩助順者一也二酋大小和卓木者以回部望族久為
準噶爾所拘於阿巴噶斯鄂拓者也我師既定伊犁乃
釋其囚以兵送大和卓木波羅泥都歸葉爾羌俾統其
舊屬而令小和卓木霍集占居於伊犁撫其在伊犁衆
回乃小和卓木助阿逆攻勦王之台吉宰桑等阿逆頓
以苟延及師再入阿逆遂逃入哈薩克而霍集占亦即
收其餘衆竄歸舊穴此
天恩助順者二也準夷之事前紀畧見其概茲不復紀紀
興師討回之由則以我將軍兆惠在伊犁時曾遣副都
統阿敏道往回議事小和卓木乃以計誘阿敏道而拘

之乃我師抵庫車問罪彼擕阿敏道以來援至中途害
之及從行者百人彼猶逞其狂勃抗我師顏且敢冒死
入庫車城乃雅爾哈善畧無紀律致彼出入自由然我
滿洲索倫衆兵士無不念國家之恩効彊埸之力故能
以少勝衆逆渠懼而宵脫此
天恩助順者三也知僨轅之無濟掄幹才之可任時將軍
兆惠以搜勦準夷餘黨至布魯特部落已欽服其衆因
命旋師定回部於是克庫車存沙雅爾定阿克蘇畧烏
什收和闐師之所至降者望風直至葉爾羌城下而我
軍人馬周行萬有餘里亦猶强努之末矣二酋以其逃

待之力統數萬人與我三千餘人戰我師之過河者纔
四百餘猶能斬將搴旗退而築堡黑水固守以待此
天恩助順者四也萬里之外抱水救火其曷能濟乃于以
去年六月即降旨派兵撥馬欲以更易久在行間者耳
故兵馬率早在途一體進而各爭前恐後人人有敵愾
之憤此
天恩助順者五也副將軍富德及參贊舒赫德董率師進
援以速行戈壁中馬力復疲値狂回據險坐俟頗有難
進之勢夫援軍不能進則固守以待者危矣而參贊阿
里袞驅後隊之馬適至夜擣賊營我師內外夾攻彼不

知我軍之有幾萬握炭流湯之徒自相蹂躪顧命不暇
於是解黑水之圍鹿駭麕驚逝而保窟我之兩軍全隊
振旅以迴阿克蘇此
天恩助順者六也既而彼料我必再入泰山之壓難當乃
於我師未進之先擕其部落載其重器跳而遠去而葉
爾羌喀什噶爾二城之舊伯克等遂獻城以降參贊明
瑞一邀之于霍斯庫魯克副將軍富德再陷之於阿爾
楚爾于是離心者面內前途者反旆二酋惟挈其妻孥
及舊僕近三百人入拔達克山境此
天恩助順者七也人蹟不通之地語言不同之國旣已雀

毆寧不狠顧其授我與否固未可定也然一聞將軍之
檄莫不援旗請奮整旅前進遂得兇渠函首露布遞傳
此
天恩助順者人也夷考西師之役非予夙願之圖何則實
以國家幅員不為不廣屬國不為不多惟屢守成之志
無希開創之名兼以承平日久人習於逸既無非常之
人安能舉非常之事而建非常之功哉然而輾轉輙賫
每以艱而獲易視若失而反得故自締始以建定功雖
予自問亦將有所不解其故而不敢期其必然者故曰
非人力也

天也夫
天如是顯佑國家者以
祖宗之敬
天愛民棠
眷顧者深也則我後世子孫其何以心
上蒼之心志
列祖之志勉繼繩于有永保丕基于無窮乎繫以銘曰二
酋僭德始亂為賊是與王師報怨以直伊犁既平葉爾
奚肩徐議耕鬬徐議成設以喚以咻伊余本懷豈其弗
戢圖彼藐回彼回不量怒臂當車狀我王臣助彼狂狙

始攻庫車償轅敗事用人弗當至今為悔悖逆罪重我
武宜揚易將整師直壓彼疆阿蘇烏什巴睨和闐傳檄
以定肉袒羊牽二酋孽深知不可活猖狽相顧固守其
穴桓桓我師周行萬里馬不進焉强弩末矣以四百人
戰萬餘虜退猶能守黑水築堡閒信達都為之傷悼所
幸後軍早行在道督勅速援人同怒心付不兩月賊境
遍臨賊境遍臨彼復徼隙馬繼以進賊營夜所出其不
意賊乃大驚謂自天降孰敢鋒攖大綏大肆如虎搏兔
案角龍種誰敢迴顧黑水圍解合軍暫旋整旅三路期
並進爲賊偵軍威信不可支挈其妻孥遁投所依所依

亦回豈不自謀豈伊庇猿而受林憂利厥輜重無遺盡
掠遣其都尤遂來獻馘匪惟獻馘並以稱臣捧賁表章
將諸都門奏凱班師前歌後舞尸逐桀驁溫禺釁鼓露
布至都正逮初陽
慈寧稱慶亞歲迎祥
郊廟告成諸典並舉皇太學豐碑再樹豐碑再樹敢予
喜功用不得已
天眷疑家始之以武終之以文戡亂惟義撫衆惟仁布惠
施恩寰宇共喜古不羈縻今為臣子疆闢二萬兵出五
年據實書事永矢乾乾

喀什噶爾

謹案喀什噶爾為漢疏勒西境唐時一名佉沙元名合失合爾明為哈實哈兒今其地距京師一萬一千九百二十五里漢時南北兩大山中近葱嶺者南則莎車為大北則疏勒為大疏勒東北境地面寬博多砂磧喀什噶爾正其西境山環水帶土地肥腴城堡鱗次正漢唐以來建庭之地漢書所謂磐橐城舊中城唐書所謂迦師城北史所謂都城五里大城十二小城數十者應俱屬此自此西北逾天山西行入布魯特

界卽漢所謂西當大月氏大宛康居道者是也葱嶺河二源一為喀什噶爾河一為葉爾羌河而喀什噶爾河源最遠其水二支並出一支出葱嶺中南流東經英噶薩爾之北卽古依耐國地一支出北山麓東南流經喀什噶爾城南又東南流二支合東行千里南會葉爾羌河又會和闐河北會阿克蘇河入塔里木大河喀什噶爾之西為和什庫珠克又西為阿喇楚勒卽古無雷國地又西南為葉什勒庫勒卽古難兜國地在葱嶺中界連喀什噶爾喀什噶爾為葱嶺

河源從出之地謹紀其事於左

乾隆二十三年七月大兵討逆酋霍集占霍集占棄庫車而西將軍率師追之抵葉爾羌波羅泥都自喀什噶爾以衆馳赴與霍集占合負嵎固拒相持累月我師振旅趨次阿克蘇整軍進逆酋懼我師之復至也霍集占從葉爾羌遁而西波羅泥都復入喀什噶爾盡驅其男婦出城縱火燒廬舍城門為燬脅衆偕行衆弗從賊乃盡掠牲畜驅丁男千餘人踰山而西與霍集占俱遁我師自阿克蘇進兵指喀什噶爾行至伊克斯哈喇參贊公明瑞

率前隊畧地夜聞人騎進賊之得和濟默爾等六人來納降并從逆酋行脫歸者迎謁途次未至城百里外回民扶老攜幼跪迎爭獻牛酒果餅且言曰吾曹受準噶爾殘虐數十年賦繁役重民不聊生久思歸附

聖化而兩和卓木負

恩背叛鉗制我衆莫由自通使我田不得耕種畜不得遊牧小大惴惴罹于鋒鏑今一旦去湯火登衽席世世子孫為

大皇帝編氓更生之幸實逾願望凡有役使惟所命兆

惠等宣諭
皇上德意皆鼓舞踴躍喜見顏色凡喀什噶爾所屬十
城七村悉隸版籍設辦事大臣一員協辦大臣一
員章京侍衛等官如額駐防滿營領隊官無常額
統馬步兵三百三十四名駐防綠營總管官一員
統馬步兵六百二十五名分駐英噶薩爾滿營馬
步兵八十名隸總領轄綠旗馬步兵二百名隸遊
擊轄
御製喀什噶爾回衆投誠詩以紀事 己卯
今春圍解黑水營黑水即喀喇烏蘇地近葉爾羌去冬將軍兆惠等築壘固守處也全

師迴阿克蘇城賊不敢遏亦不綴彼力創竭足堪徵北
塞調馬往二萬益以索倫之勁兵以布易回粟供餉人回以布爲珍用兵駐阿克蘇時命轉餉者運以易粟畧軍省費三十餘萬復勅內部就產布各省採解不以煩甘涼以被災故也
數月休息胥飽騰整師兩路一時進殲渠務使
回衆寧回酋兄弟分處兩城拒策應命將軍兆惠等由烏什往喀什噶爾富德等由和闐往葉爾羌率兵同時並進令其首尾不救以期俘獲屈指此際壓賊境又盼佳信夙夜
縈朝來驛致將軍奏兆惠報回衆投誠拆封披摺一詳
覽歷歷都悉軍前情進至伊克斯哈拉地名將軍兆惠進兵攻喀什噶爾閏六月初三日行至此地前隊中夜聞人行參贊公明瑞於前隊畧地夜聞人騎進圍賊之諭得喀什噶爾回人和濟默爾等六人同聲納降云云奮勇圍捉賊勿殺是投
誠者來相迎久慕歸順大皇帝奈酋霍集占弟兄大和
卓木今肆掠想同伊弟潛逃生舊伯克等差我輩願師
速往揚威聲馬驢牛羊被擄去欲進擒彼嗟無能懇領
將軍早赴援庶和卓木未遠征兆惠悉此率兵進通信
富德同謀乘來降回衆云其屬方分投兩路軍門時兆惠聞信即移知富德軍以便協謀乘勢進取
相機持重慮賊詐兆惠奏言回人情辭無可疑而受降如受敵兩軍並加意慎重以防詭詐甚協機宜更慰萬里縈念忭四大回城三已得喀什噶爾爲逆酋大和卓木竄穴其城更大於先得之烏什阿克蘇二城今已欵降所餘僅葉爾羌一大城矣遊魂釜
底焉支撐斷其左背固美事不無少恨煩懷仍使波羅
泥都大和卓木名也就獲以之餌彼弟或聽乃先兵至早跳去

復爾時日勞軍偵二魁俘虜靖遐壤靜候
天佑歌武成
漢書西域傳疏勒國王疏勒城去長安九千三百
五十里戸千五百一十口萬八千六百四十七勝
兵二千人有列市西當大月氏大宛康居道也又
依耐國治去長安萬一千五百里戸一百二十五
口六百七十勝兵三百五十人東北至都護治所
二千七百三十里
後漢書班超傳龜茲王建據有北道攻破疏勒殺
其王而立龜茲人兜題爲疏勒王明年春超從間

道至疏勒去兜題居槃橐城九十里逆遣吏田慮先往降之勑慮曰兜題本非疏勒種國人必不用命若不即降便可執之慮既到兜題見慮輕弱殊無降意慮因其無備遂前劫縛兜題左右出其不意皆驚懼奔走慮馳報超即赴之悉召疏勒將吏說以龜兹無道之狀因立其故王兄子忠爲王國人大悅忠及官屬皆請殺兜題超不聽欲示以威信釋而遣之疏勒由是與龜兹結怨十八年焉耆攻没都護陳睦超孤立無援而龜兹姑墨數發兵攻疏勒超守槃橐城與忠爲首尾士吏單少拒守

歲餘肅宗初即位以陳睦新没恐超單弱不能自立下詔徵超超發還疏勒舉國憂恐其都尉黎弇曰漢使棄我我必復爲龜兹所滅耳誠不忍見漢使去因以刀自剄超還至于窴王侯以下皆號泣曰依漢使如父母誠不可去互抱超馬脚不得行超恐于窴終不聽其東又欲遂本志乃更還疏勒兩城自超去後復降龜兹超捕斬反者疏勒復安

北史西域傳疏勒國在姑墨西白山之南百有餘里漢時舊國也去代一萬一千二百五十里歲常貢獻于突厥其都城方五里有大城十二小城數十勝兵者二千人南有黃河西帶葱嶺

唐書西域傳疏勒一曰佉沙環五千里距京師九千里而嬴多砂磧少壤土王姓裴氏自號阿摩支居伽師突厥以女妻之勝兵二千人貞觀九年遣使獻名馬又四年與朱俱波甘棠貢方物儀鳳時吐蕃破其國開元十六年始遣大理正喬夢松攝鴻臚少卿冊其君安定爲疏勒王天寶十二載首領裴國良來朝授折衝都尉賜紫袍金魚

元世祖本紀至元十一年四月詔安慰喀什噶爾等城（喀什噶爾舊作合失合兒今改正）

明史西域傳喀什噶爾（舊作哈實哈兒今改正）亦西域小部落永樂九年齎勅往賜即奉命十一年遣使入朝貢方物宣德時亦來朝貢天順七年命使其地其貢使亦不能常至

附和什庫珠克阿喇楚勒

乾隆二十四年八月逆回波羅泥都霍集占自葉爾羌遁而西叅贊大臣毅勇公明瑞率前鋒九百人窮追及賊于和什庫珠克賊衆數千人擁據山梁來拒我師明瑞身先士卒奮勇馳擊自午及申斬獲無算追奔百餘里賊復竄至阿喇楚勒副將

軍富德等師追及之賊占據兩峯頂設伏山腰別遣賊來迎以誘我師是時富德將中軍貝勒霍集斯公鄂對領隊大臣端濟布等佐之參贊大臣明瑞領前隊領隊大臣鄂博什等佐之參贊大臣阿桂領中後隊領隊大臣傅景等佐之領隊大臣瑚爾起等領奇兵巴圖魯侍衛老格科岐薩等領援兵爲左翼參贊大臣阿里衮領前隊領隊大臣鄂穆布等佐之領隊大臣由屯等領奇兵巴圖魯侍衞額爾登額領後隊以備四面援應領隊大臣齊凌扎布爲殿軍陣伍既嚴如墻而進于是賊所占左右兩山爲左右奇兵所奪據山向下掩殺賊失勢散亂乃以後隊援兵右翼前隊兵與中軍競進左右翼中後兵併力馳之奮勇沖擊賊不能支遂各鼠竄我兵追殺二十餘里獲甲器旗纛無算賊復聚衆保一山峯抵拒左右翼兵直前截殺兩翼奇兵後隊援兵潛繞山後轉戰合勦中軍復出疑兵誘之示以刼掠輜重狀賊遂惶懼越山而竄于是以中軍率右翼兵馳往截殺與左翼兵前後合攻賊益潰敗勦賊衆四千餘人擒斬伯克數十人遂乘勝追至葉什勒庫勒

御製賜明瑞詩并序 己卯

參贊大臣毅勇公明瑞以逆酋大小和卓木望風先遁率前鋒銳卒往追而賊回間道通信逆酋遂兼程走明瑞追及之於霍斯庫魯克以遠馳之旅摧拒險之徒銜枚列隊者甫九百人鳴哨據梁者且六千指而能折頑嚙之勢揚卷籜之風轉戰三時辟易百里擒生斬級輜重畢收而副將軍富德等亦以兩城既定統師會勦逆豎計日可擒非其志秉忠誠曷以功隆摧陷雖古名將孰克方茲爰賜是詩以彰其績

世胄更勳戚少年能老成從軍俾習事屢戰得英聲適以狂狙逐因將勁旅征欲遮先信漏不捨竟蹤橫地利彼雖擅人和我實勍騎惟九百到賊乃數千逆少卒勝其衆勇還濟以誠勗哉俘二豎衞霍遜功名

御製副將軍富德等追及兩和卓木大勝回軍捷音至作歌紀事 己卯

慶霄對月方開筵將軍捷報驛騎傳擘囊展書懸懸閱額手慶慰衷心憐憐者我衆賫奮力慰者呵護惟頼天萬有餘里所致馬（軍營解馬自內地至肅州遠者已四五千里其自肅州至察汗烏蘇又萬餘里而山間徑道崎嶇疊經戈壁均未得飲秣稍休）又踰戈壁無水泉裹糧追賊幸尾及彼逃仍在廿日前（逆酋兩和卓木聞我軍威於大兵未至葉爾羌喀什噶爾

二十日之前巳離巢遠竄明瑞先巳折其角未經大創猶抗顏先是參贊公明瑞襲賊於霍斯庫魯克嶺轉戰三時擒斬賊衆甚夥乘勢追擊軍聲大振會日暮我兵馬力不及賊復以其殘衆竄去阿爾楚爾列賊衆避其輜重伏據山輕舉陸衝在所戒集思持重勝算先時逆酋方設伏於兩山峯頂少遣賊人迎誘我兵欲邀其發計副將軍富德知之與參贊大臣等集議營陣攻取不恃勇輕進偏伍彌縫密布置發縱指使皆英賢副將軍富德與霍集斯等統中軍命參贊明瑞阿桂等領左翼參贊阿里袞巴祿等領右翼翼之中各分前中後隊又益以奇兵援兵隊各爲二別遣巴圖魯侍衛鄂爾登額等分率巴圖魯兵二隊備四面應援而領隊齊凌扎布爲殿軍將率如臂指指揮布置實當諸大臣均孚心膂巴圖魯侍衛比肩夙所教養共休戚敵愾兼逮輿儓瑪是役雖僕隸無不共奮義勇同心戮力功克就二豎竄圖苟延

戰罷檢閱傷一卒殲彼計級乃盈千師雖到葉爾奇木況過數千里行道以少勝衆剪賊黨明瑞等以前鋒九百擊賊衆六千茲役也我兵馬步統計不過三千人勦逆回四千餘衆擒斬者已過其四之一而助逆渠惡如阿布都克勒木等大伯克數十人臨陣殲之逆酋黨惡殆盡云國威赫濯揚天邊優敘未足償勞績捷奏時並有旨從優議敘予念將軍參贊等殫忱奮勇殊勳非常何可酬立待元兇就擒時將加賞典桂觴欲泛還罷旃百年養士今獲效

祖宗福蔭貽萬年佇待俘虜到露布西師之役方稱全西師之役方稱全行張凱宴勞凱旋

漢書西域傳無雷國王治盧城去長安九千九百五十里戶千口七千勝兵三千東北至都護治所二千四百六十三里

附葉什勒庫勒

乾隆二十四年八月

王師既勦賊于阿喇楚克波羅泥都霍集占復遁至葉什勒庫勒波羅泥都先以二百人奔據葉什勒庫勒淖爾之西嶺爲逃竄地霍集占擁衆萬餘人踞北山并扼守迤東諸峰副將軍富德率師追至先令參贊大臣阿里袞等由淖爾南岸徑趨西嶺而自東峯擊賊賊憑高恃險我師仰攻連舉大礮歷時未克富德選鳥鎗精銳者數十人從山北攀援

而上擊峯頂賊復遣霍集斯鄂對等樹立回纛令新降回人大聲傳諭招降俄而山上回衆數千人挈其子女駝載牲畜號呼乞降沸聲如雷漫山蔽嶺投奔而下霍集占禁之不能止手刃數人奔者愈衆而阿里袞之趨南岸也南岸山石壁立騎不能前則率兵徒步課而登以火器遙擊北山諸賊北山之麓瀕水路狹僅容單車隻騎賊輜重徒屬多緣岸擁塞復于隔岸徹夜遙擊使不得登翌日并哀號請降凡納降回衆萬二千餘人獲回纛一回劍一牲畜以萬計他器物無算霍集占乘夜棄

山徑與波羅泥都奔拔達克山

御製捷報并序己卯

逆酋霍集占兄弟一創於霍斯庫魯克再創於阿爾楚爾勢蹙窮竄將軍富德等急躡之於伊西洱庫爾是拔達山連界地也時賊衆據峯列固我兵整陣動擊中發大神威遠礮兼簡偏鋭用鳥鎗夾攻賊中有伯克等悉其大隊呼籲乞降霍集占自山頂遁截至手刃之不得止而我兵四路設伏盡起有徒步援絕壁進者轉戰一晝夜賊遂大潰計獲賊衆一萬二千有奇鎗械二千有奇牲畜一萬有奇逆酋僅以殘衆

四五百人遁去富德等傳檄拔達山部長曉以順逆令其執日縛獻至是捷聞朕以二酋一日不獲軍務一日不竣雖仰賴

鴻庥收城服衆而旁午擘畫何能釋懷爰誌長言佇期永靖詎得已哉

待圖小憩坐屠蘇捷報飛馳達玉關奏牘機宜悉覽過降藩輜重盡遁還千軍直進伊西洱二豎旋逃拔達山除莫斯之未底定可辭晝策旰宵間

御製平定回部勒銘伊西洱庫爾淖爾碑文

機有視若失而反得智者之所懋而愚者之所惑也事有初若勞而終逸壯者之所飭而懦者之所怯也若夫定全回殲二酋戰無不克攻無不取皆二將軍及諸參贊以及行間衆將士之力也然予亦有所深慰予其間者則以五年勍勞宵旰運籌卯至實未敢偷安于頃刻也幸我武保定庶乃答

乾貺慰

先志且以免浮議之指斥也伊西洱庫爾淖爾者我副將軍富德等窮追二酋至拔達克山之界獲其降者萬人二酋僅以身免而遣使索俘遂得獻馘振旅以成茂績也其地倚山臨水單騎可容而我突將無前四旗并發

如入無人之域也賊衆首尾不能相顧豈我回纛以招之降者鋪崖以來霍集占持刃止之或且反戈倒戟也是以二酋見事不成拔身遠跳駁突而喙息也先是蹙之于霍斯庫魯克繫之于阿爾楚爾無不以少勝衆批亢擣堅桓桓之士眞如驅虎豹而逐貍兔纏頭頑鼻者流皆惴惴踉踉見卽辟易也是以先聲異域駭其跳盪遁逆助順用攫重輜而獻兇級也我兵未深入拔達克山境者則以討逆之師不蹂無罪之地姑遣使爲彼或曉逆順亦將擒獻是以將帥之臣審機度時我武少輯也卒蒇事而告成功則亦未爲計之失也回部始末已

見於勒銘葉爾奇木之碑辭不複綴也特茲紀者定之
在茲是以誌歲月而刻石也

漢書西域傳難兜國王治去長安萬一百五十里戶五千口三萬一千勝兵八千人東北至都護治所二千八百五十里北與休循西與大月氏接與諸國共屬罽賓

魏書西域傳波知國在鉢和西南土狹人貧依托山谷

葉爾羌

謹案葉爾羌為漢莎車國地北魏名渠莎周隋

間幷於于闐唐名斫句迦種一曰沮渠今其地距京師一萬二千三百八十五里莎車在漢為西域大國東接于闐北連疏勒今考和闐為于闐喀什噶爾諸城為疏勒西境葉爾羌在喀什噶爾東南和闐西北實為莎車故壤葉爾羌河自其西南葱嶺中二支分出其南支經葉爾羌城南又東行過呼拉璊之南又東行入塔里木大河又葉爾羌西五百里為喀爾楚亦名喀楚特為古蒲犁德若國地在葱嶺中葉爾羌河西一源出其地葉爾羌為葱嶺西南源從出之地

謹紀其事於左

康熙二十一年其地回酋阿布都里什特為準噶爾所執至三十五年準噶爾為大兵所破阿布都里什特偕其妻子來朝

賜冠服銀幣遣官護送至哈密俾歸國後為準噶爾所阻不獲內附乾隆二十三年八月大兵平回部霍集斯伯克以烏什降告于將軍兆惠曰霍集占自庫車遁而西非往喀什噶爾即葉爾羌矣若大兵進攻喀什噶爾則布魯特安集延賊之讐也必不往將南奔葉爾羌東南聯和闐以為援西南通拔達

克山痕都斯坦哈喇圖伯以為窟進退有所據勢難拔不若徑趨葉爾羌招徠和闐要截拔達克山諸路一舉而克擒賊必矣喀什噶爾不足定也兆惠從其計率師進霍集占聞之即擁馬兵四千步兵六千保葉爾羌其兄波羅泥都亦自喀什噶爾以馬兵三千步兵二千往會賊乘我師未至盡驅城外村莊居民入城田禾盡刈不及刈者焚之近城多為大坎城東北兼築高臺以資守禦十月我師將抵葉爾羌兆惠等勒兵二千分中軍左右翼兆惠率侍衛鄂實福齡安及閑散侍衛等為中軍

參贊明瑞等率巴圖魯兵二百為中軍前隊總兵高天喜領鎗礮隨中軍纛為後隊左翼副都統鄂木布等領前隊副都統愛隆阿領後隊右翼副都統由屯等領前隊總管端濟布等領後隊巴圖魯喀拉璊綽爾圖厄魯特散秩大臣達什策凌率挑誘兵最先進各部回兵在中軍兩翼間行部勒既定前進陣於葉爾羌城東見高臺上有騎賊馬限于坎不能進于是左翼兵自東向西進攻右翼兵夏路向東進挑誘兵直前衝突時臺上坎下空房破屋中伏賊放鎗拒戰我師奪壘殺賊敗走我師

尾之注矢如雨賊紛紛墜馬追擊至城下中軍排立有頭賊于東西兩門內各出四五百騎對陣而立逡巡不敢前俄出數十騎來致師鄂木布明瑞等十人率勁旅賈勇入摧鋒陷陣城內益出賊兵與我軍三戰賊皆辟易北門又出賊騎三四百來夾攻為由屯截殺不得逞自卯迄申賊乃敗入城閉門守是役也我軍甫集殲賊甚衆將士用命凡新附之厄魯特回部伯克等多怨霍集占之竊窺背德咸感激奮勇軍聲大振我師得偵者言賊牲畜及沙拉斯家屬俱在城南之英額齊盤山議移

營往掠分賊勢十三日兆惠先遣愛隆阿等分兵八百扼喀什噶爾來援要路乃徙營從城東轉攻城南師濟哈喇烏蘇甫四百騎橋斷賊擁衆四五千騎迎戰持鳥鎗長鎗在前步賊分持提斧在後彌望無窮兆惠等以兵分三隊將軍居中副都統由屯居右鄂木布居左三隊齊進直衝賊陣將領親冒矢石為士卒先呼聲振天賊騎兵敗走分兵前後迎戰兆惠等奮擊衝擊賊騎敗已又分兵從兩旁來犯我師馬力絀不能馳驟總兵高天喜副都統三格侍衛鄂實特通額死之因復踰哈喇烏

蘇而東固守大營築堡壘鼓厲士卒上下一心賊時於堡外濬濠築臺決水灌營掘隊潛進百計掩襲我師隨機應禦三閱月無稍懈復於營中掘得糧窖拾取鎗礮鉛丸日久士無飢色兵氣彌利賊驚以為神先是夏六月

皇上軫念從征軍士在行間久欲以更番休養調撥兵馬次第抵阿克蘇及是阿克蘇參贊大臣舒赫德即統新鋼兵三千五百赴援馳至巴爾楚克副將軍富德以兵三百來會簡卒蒐乘汰存疲弱率銳師遄行以新撥馬未至士多步行者二十四年正

月六日茨呼拉瑪霍集占擁賊五千餘騎迎戰我
馬兵纔六百富德等令努三愛隆阿分領發賚大
臣福祿等各按部伍督放中軍火器步行之索倫
察哈爾善射兵分列兩翼自巳至申與賊鏖戰十
餘次賊敗走提督豆斌率中軍鎗礮奮起奪取賊
人貝國處誤中賊礮富德努三率左翼兵獲霍集
占所居帳及鎗礮旗纛舒赫德愛隆阿以右翼兵
擊敗餘賊追奔逐北十五里許翌日黎明整兵進
行砂磧中賊又率衆踞高阜逆我師富德等督兵
突擊竟日夜初八日賊輕我馬少四面迎截官兵

屹不動我師在砂磧地兩晝夜不得水拾氷塊以
咽是夜陣而行將移駐有水處未十里賊復後挑
戰我兵亦隨機擊殺至天曉及葉爾羌河渡口富
德等整兵守渡賊不能奪轉戰復一日夜是夜擇
營中堪乘馬得五六十疋盡給壯士選精鋭步兵
二百從之往襲賊營未至適參贊大臣阿里衮遣
旨督解馬千匹星馳來會阿里衮與鄂博什分兵兩翼
讙呼馳突賊衆驚散越日與富德等合軍威大振
而敗去之賊復在外吹螺招集餘黨于是努三鄂
博什等自右翼馳去乘勢襲擊阿里衮愛隆阿自

左翼夾攻富德以中軍合戰殺賊千餘及大伯克
數十獲械器馬匹無算鼓軍直前與兆惠夾攻破
賊賊棄城遁去于是葉爾羌之舊伯克同民等以
全城降設辦事大臣一員協辦大臣一員領隊事
務章京侍衛等官如額管理駐防滿營佐領二員
統馬步兵二百十一名管理綠營副將二員統防
兵六百名臺兵八十名

御製平定回部勒銘葉爾羌碑文

粤稽回始肇自天方又名默克一曰天堂大食見元回
鶻見唐是皆彷彿所傳弗詳惟我皇清撫有華夏血氣

之倫均歸陶冶準夷昔彊負頑弗下恃厥險遠實梗化
者狡獪其衆豺狼其羣以回爲羊役以耕耘利其善賈
三倍市欣拘二酋長處伊犁濱四大回城輸租獻賦騰
格是供衛拉是懼繭絲奚堪溝壑已遽有面内心其何
能訴準夷既平羣回見天謂自今始飽食宴眠遣厥酋
歸撫爾土田生死肉骨詎疑變遷詎疑變遷德竟怨報
助我叛藩戕我星軺叶 是用興師聲罪致討叶 乃敢抗
顏螳螂讙謀既侮厥外宜安厥内而何狂狙心爲昏憒
殺人爲戲奪妻爲穢大失衆心無不怨背三道并發四
戰齊攻酋知弗支自擄一空廿日之前駭走無蹤爾雖

無踪我追應窮滔滔洸洸連戰皆克旦夕苟延遂入異域異域畏懷舉旗助力腐鼠莫逋遂來獻馘二酋既殲諸回示靖叶設官定賦去其苛政昔之諸回曉戰夜偵今恬以嬉各保性命昔之諸回爲準夷臣今語鄰封曰天王民曰天王民誰汝苦辛藝爾黍稷孳爾子孫在昔己巳爰乎金川茲定回部亦己卯年歲符理紀瑞疊畔駢持盈保泰惟懋慎旃

御製我軍詩戊寅

我軍取烏什酋長欸復獻阿奇木霍集斯伯克阿木奇伯克者回語大頭目霍集斯其名也元戎秉良機率衆直前進其奈隆冬時枯草經踐躪以此馬不肥奚堪供所陣死臨彼巢穴蝗臂孤注者借一誘我軍萬騎逞驅趁我師纔千餘鼓勇無退寸橋圯度四百忠義人爭勸殺賊至千餘矢盡接短刃涉淖退保營相持城下頓十月六日我師直薄葉爾羌城賊緣壕盡滿立隊自固我師以少擊衆所向披靡三戰賊獲甚夥賊擁實入城不出將軍兆惠以賊游牧在城南英峩奇盤山討乘虛襲賊輜重制賊十三日取道城東渡河未及半而橋圯我師迴河者幾四百騎遇賊馬步萬餘張左右翼來戰而地皆沮洳人馬不能如志且戰且踰河退保大營雖遇挫衄而人卯勠命殺賊千餘我四百人中幾傷一百時營中餘二月餘糧高壘深濠以待集師協勦壯士遴七人星馳兩致信將軍遣索倫侍衛五十保等兩次賈勇突出遇賊衆遮者戮之賫奏達阿克蘇城時叅贊大臣舒赫德駐守因令五十保馳驛迎接援師且直抵京師面奏軍營情事俟師齊即率以赴援舒赫德留守諸回靜以鎮

羽檄催後師繼進期飈迅畢齊阿克蘇赴援雪深恨夷考兵興來會無遺控馭此番客主殊不幸致事僨兆惠稱輕敵請罪誠不吝此非退縮比誰逆料利鈍終能寡勝衆允由勠忠藎奚忍更加罪褒嘉章服晉諸臣諸軍士行賞以功論命兆惠由伯爵晉封武毅謀勇公加賜寶石帽頂四團龍補服餘大臣等并兵等封賞優叙有差晝夜促後軍直前金鼓振欲稽士敵愾今夏特命派索倫察哈爾健銳營及陝甘綠旗兵繼進已過闕展而將軍富德參贊大臣舒赫德等聞此信各羽檄催進其領軍大臣侍衛等無不切齒逆回寢皮食肉人人同憤計十二月中可至葉爾羌仰冀

天助順捷音其春來平回鴻績建

御製黑木行己卯

喀喇烏蘇者唐言黑木同去年我軍薄回穴强弩之末難稱雄築壘黑木待圍解詎人力也

天骈蒙明瑞馳驛踰月到毅勇承恩公明瑞孝賢皇后姪也命以副都統領兵行間爲前鋒召回京問以被圍情狀自葉爾羌抵京路萬五千里疾馳踰月而至面詢其故悚予衷蜂蟻張甄數無萬三千餘人守從容窖米濟軍軍氣壯奚肯麥麴山鞠藭引水灌我我豫備逆回導渠淹我營壘將軍兆惠等豫開溝引之入河且轉資其用反資衆飲用益豐銃不中去聲人中營樹何至析骸薪材充薪木銑鐵獲萬億賊據高施銃鉛丸分集營樹上我軍斫木爲薪木中得鉛丸萬億取以擊賊斃賊無算翻以擊賊賊計窮先是營內所穿井圖將解乃晉其中聞言爲之悵諸臣實鞠躬臨

復爲之感
天眷信深崇敬讀
皇祖實錄語所載曾聞我
太宗時明四總兵來戰正值大霧彌雱雱敵施火礮樹皆
燬都統艾塔往視攻同奏敵礮正傷樹我兵曾無傷矢
弓匪今伊昔家
帝佑覲揚
前烈勵予冲詎人力也
天併綏大清寰海欽皇風

御製圖解八韻己卯

圖解萬里遠懷紓午夜頻客冬將軍兆惠等薄賊城堅壁固守三閱月趣調援師府紫宵旰至是始得正月十四日官兵勦賊解嚴兩軍會合之信將軍誠善守
天意本先仁少挫終能勝知難在審因勞哉惟衆士予曰
有良臣更議擣虛策相籌應變神逆回大和卓木已遁回喀什噶爾危城勢同孤注惟慮小和卓木乘隙潛突壕善於各路偵備以防鈔掠兇營終詎脫蠖屈乃求伸時軍中方議乘勝進取因念士卒久勞且兵在道正宜少休養銳勦於附近城中駐營以需繼進重
賞斯寧吝明征要必申舞干雖美事何以謝軍人同會反壁稔惡傷我官兵非脅從比惟怯無識之徒或議解圍卻賊可以罷兵匪直無以伸國威且何由謀士怒耶

御製副將軍富德奏報小和卓木霍集占亦望風先逃
葉爾羌回衆投誠擬平定回部凱歌十首己卯

伊犁平定擬功成孰謂狂回乃背盟師直從來荷
天祐詎予本意好佳兵
偏師護衛入回城逆酋大小和卓木爲準噶爾拘禁日久我師既定伊犁乃出諸縶中遣兵送大和卓木歸舊部時葉爾羌喀什噶爾城中伯克不容大和卓木進城賴我師之力攻克其城大和卓木乃能復統其舊反而樓蘭太寡情是用再勤將與卒亦惟誅彼
弟和兄
庫車去歲事逡巡不戰不追兇脫身初雅爾哈善方領重兵圍庫車城而小和卓木旋入旋出竟付諸不問自以坐得空城即可報命老師縱賊至今責貽養癰之害設使就
擒早偃武至今猶恨僨轅人
阿蘇即阿克蘇也克字從上阿急呼之原成二字烏什遞投降直進原期速

定馳去冬將軍兆惠率師薄葉爾羌城難以再定伊犁招降布魯特周行萬餘里道遠馬乏猝爾被遮懸其時適當諸回城望風款附因乘勢直前遂期蹴踏非輕進也萬里周行强弩末將軍
猶是氣如虹
二千餘人守三月逆回數萬不能攻援軍催進全師出命副將軍富德等統兵往援轉戰五晝夜與師全軍拔壘而還以少當衆且固守待時而發戰如有神助云實賴
鴻禧益惕衷
整軍三路進攻齊早慮同逃不暇齎將軍兆惠富德議分兵往定兩城賊以二酋勢窮或乘其人畜輜重而遁屢命將軍等黙籌詳計以偏師遮其要路周防潛竄哈什哈爾平聲纔納欵葉爾奇木又來降

自古火州傳不雨鏂頭驚訝雨隨軍驛致佳音咸
乾既土爾番闢展及葉爾羌喀什噶爾一帶素少雨澤今大兵所過甘霖應時回衆絡繹來降者無不詫爲神
異降夷日日出千羣
可知化外有同心簞食壺漿獻致欽將軍等奏降人爭持糗糧羊酒歡迎營門具見忱悃
便爾先逃更何往前途遮獲定成擒時兆惠富德方撫定兩城之衆赴日進軍而參贊公明瑞等一面往剿賊蹤期必俘獲
窮回歸化即吾民安集勞徠命藎臣兩城回衆本爲逆渠所脅非自甘抗拒者今既不肯從亡且迎降恐後因諭將軍等加意拊循以示無外
檢校漢唐西域傳可
能到此事傳真
安集延將拔達山軍中偵知二酋先期通好拔達山伯克將欲投又以賊黨願赴安集延特

議未決然於彼於此皆屬回地可以尺組繫也
豈能自外八紘間行看往遣去難
來俘獻兵氣全銷唱凱旋
按漢書之言西域謂西則限以葱嶺葱嶺爲西
域屏障葱嶺之東南北名城相望葉爾羌地近
南山東接和闐北臨喀什噶爾山築木帶境鼓
寬廣其所環繞間古皮山西夜子合諸國左右
毗連遺墟可指實爲西鄙門戸之區漢代莎車
憑陵兼并雄視一時班超僅以計勝之遂詡爲
威震西域我
朝

王師深入擊銳攻堅賊衆騁其詭謀悉力抵拒
聖謨神遠先事綢繆呼吸之間援兵雲集響應餘孽遁
逃全城納欵於是定其疆域撫其人民煌煌
天藻勒石紀銘震疊遐方騰輝萬古迄今登眺葱嶺覽
觀河源咸在我疆我理之中此誠考證輿圖者
生民以來未逢之盛也
漢書西域傳莎車國王治莎車城去長安九千九
百五十里戸二千三百三十九口萬六千三百七
十三勝兵三千四十九人宣帝時烏孫公主小子
萬年莎車王愛之莎車王無子時萬年在漢莎車

國人計欲自託於漢又欲得烏孫心即上書請萬
年爲莎車王漢許之遣使者奚充國送萬年萬年
初立暴惡國人不說莎車王弟呼屠徵殺萬年并
殺漢使者自立爲王約諸國背漢會衞侯馮奉世
送大宛客即以便宜發諸國兵擊殺之更立它昆
弟子爲莎車王還拜奉世光祿大夫元康元年也
後漢書西域傳莎車國地去洛陽一萬零九百五
十里匈奴單于因王莽之亂畧有西域唯莎車王
延最强不肯附屬元帝時常爲侍子長於京師慕
樂中國亦復紊其典法常勅諸子當世奉漢家不

可貧也元鳳五年子康代立光武初康率傍國拘匈奴擁衛故都護吏士妻子千餘口檄書河西問中國動靜自陳思慕漢家建武五年河西大將軍竇融承制立康爲漢莎車建功懷德王西域大都尉五十五國皆屬焉九年弟賢代立攻破拘彌西夜國立其兄康兩子爲拘彌西夜王十四年賢與鄯善王安并遣使詣闕貢獻於是西域始通葱嶺以東諸國皆屬賢十七年賢復遣使奉獻請都護天子以問大司空竇融以爲賢父子兄弟相約事漢款誠又至宜加號位以鎮安之帝乃因其使賜

賢西域都護印綬及車旗黃金錦繡敦煌太守裴遵上言詔書收還都護印綬更賜賢以漢大將軍印其使不肯易遵迫奪之賢由是始恨而猶詐稱大都護移書諸國諸國悉服屬焉號賢爲單于賢浸以驕橫重求賦稅數攻諸國諸國愁懼二十一年冬車師前王等十八國俱遣子入侍獻其珍寶及見皆流涕稽首願得都護天子以中國初定北邊未服皆還其侍子厚賞賜之是時賢自恃兵强欲并兼西域攻擊益甚諸國聞都護不出而侍子皆還大憂恐乃與敦煌太守檄願留侍子以示莎車言侍子見留都護尋出冀且息其兵進以狀聞天子許之二十二年賢知都護不至遂遺鄯善王安書令絕通漢道安不納賢攻破之冬復攻殺龜茲王又以兵威迫奪大宛于寘諸國遣將鎮守復屢爲于寘所敗于寘王廣德將諸國兵三萬人攻莎車執賢而并其國匈奴聞廣德滅莎車遣兵將賢質子不居徵立爲莎車王廣德又攻殺之更立其弟齊黎爲莎車王迨章帝元和三年時長史班超發諸兵擊莎車大破之由是遂降漢

又班超傳超發于寘諸國兵二萬五千擊莎車而

龜茲王遣左將軍發溫宿姑墨尉頭合五萬人救之超召將校及于寘王議曰今兵少不敵計莫若各散去于寘從是而東長史亦於此西歸可須夜鼓聲而發陰緩所得生口龜茲王聞之大喜自以萬騎西界遮超溫宿王將八千騎於東徼于寘超知二虜已出密召諸部勒兵雞鳴馳赴莎車營莎大驚亂奔走追斬五千餘級莎車遂降由是威震西城

魏書西域傳渠莎國居故莎車城在子合西北去代一萬二千九百八十里

唐書西域傳疏勒東南五百里濟徒多水踰沙嶺有斫句迦種或曰沮渠地千里東踰嶺八百里即于闐也

元史世祖本紀至元十一年正月立于闐雅爾看雅爾看即葉爾羌對音之訛兩城水驛十三年正月詔安慰雅兒看等城

附喀爾楚

漢書西域傳蒲犁國王治蒲犁谷去長安九千五百五十里戸六百五十口五千勝兵二千五百東北至都護治所五千三百九十六里

後漢書西域傳德若國領戸百餘口六百七十勝兵三百五十人東去長史居三千五百三十里去洛陽萬二千一百五十里地方數千里時改名排持復西南馬行百餘日至條支

魏畧西戎傳中道西行滿犁國億若國并屬于闐

魏書西域傳渴槃陁國在葱嶺東朱駒波西魏書又作朱居西河經其國

唐書西域傳喝盤陁或曰漢陀曰喝館檀亦謂渴羅陀由疏勒西南入劍末谷不忍嶺六百里即其國也距瓜州四千五百里直朱俱波西南距懸度山北抵疏勒西護密西北判汗國也治葱嶺中都城負徒多河其王多疏勒人世相承爲之

欽定河源紀畧卷二十六

欽定河源紀畧卷二十七

紀事二

和闐

謹案和闐即漢于闐晉魏以下皆因之五代名玉州今其地距京師一萬二千一百五里境內最著者凡六城曰伊里齊爲鎮城曰哈喇哈什曰玉隴哈什曰齊爾拉曰塔克曰克勒雅皆統屬和闐漢書西域傳于闐在南山下蓋于闐在南山之北葱嶺之東魏書云在葱嶺北者誤指南山爲葱嶺也其全境自葉爾羌東界至克勒

底雅城東西千有餘里與魏書方亘千里適合自伊里齊城西南一百六十里有城垣曰皮什雅又南五十里南山中即和闐河水發源處其水北流二支並出經玉隴哈什哈喇哈什城又北四百里合流爲和闐大河又北流五百里會喀什噶爾葉爾羌二河克勒雅城在伊里齊城東四百里爲和闐最東境即古扜彌國和闐爲和闐河水發源之地謹紀其事如左

乾隆二十三年駐劄阿克蘇尚書舒赫德遣散秩大臣鄂對同侍衛齊凌札布噶布舒前往招撫和闐逐次傳檄時逆賊霍集占遣使在其地和闐頭目等聞

天朝使至即將霍集占所遣之四五十人縶送鄂對等到三日先率衆出迎和闐所屬之哈喇哈什玉隴哈什塔克齊爾拉克勒雅等城諸伯克俱各聞風投誠傾心降服遂留鄂對等駐兵五百人以鎮撫之其後賊以和闐僻遠大兵不能即到遣賊纂阿卜都克勒木等六百餘人往來和闐侵犯城池六城已失其三鄂對等鼓厲降回悉力拒守與賊相持兩閱月會將軍兆惠富德等自葉爾羌旋兵阿

克蘇遂次聞信遣副都統巴圖濟爾哈爾瑚爾起等等統千人赴援兵至伊里齊賊望風即逃大兵與鄂對等合偵知賊衆有騎賊六百人步賊千餘人在哈喇哈什城外博羅齊駐營將兵往勦行至哈喇哈什忽大霧瀰漫人對面不相見遂乘霧急行繞出賊後行抵賊營賊始覺接戰官兵奮勇勦擊賊衆奔潰追過阜窪勒河收復伊里齊哈拉哈什亦即還定玉隴哈什齊爾拉并以次安輯馳書招撫塔克及克勒雅二城俱生縛賊酋以獻事在二十四年三月和闐復定設辦事兼領隊大臣二

員駐防察營都司一員統防兵二百名臺兵三十
二名

御製博羅齊行 巳卯

博羅齊者隣和闐賊回據險偵我軍先是圍解黑水困
元戎遣救掄二臣 去冬將軍兆惠兵逼葉爾羌恃勇進渡葉爾羌河以衆寡不敵爲賊所困乃棄柵黑水之地相持累月小和卓木乘間遣賊黨往圍和闐六城巳失其三逮副將軍富德統兵應援與兆惠夾擊破賊圍解之後兆惠與諸將集議遣副都統瑚爾起及巴圖濟爾噶爾率偏師馳救和闐 一爲
瑚爾起吉林舊族世受恩一巴圖齊爾噶爾乃厄魯特
宰桑其勇誠超羣同心協力速赴援率軍數不能盈千
途歷戈壁不毛之地負甲步進無餓延哈拉哈什巳垂

陷齊凌扎布馳來言夜急行至伊立齊時賊望風先逃
奔集兵拯哈拉哈什類
天大霧彌漫漫乘霧直擣賊營後伺怠奮勇攻中堅斬將
搴旗獲輜重孤城恢復餘俱安昔薛延陀禱神能致雪
與困李勣終乃自敗焉此霧或亦敵鮓答 西域習咒術者能禁制作使風雲雨雪雹霧名曰鮓答 翻爲我用成功全易云
天所助者順向猶未信今信然持盈知足感
帝佑敢肆志詡能開邊

御製和闐賊遁詩以誌事 并序 巳卯

和闐爲回部扼要重地所屬六城曰伊里齊哈拉哈
什玉隴哈什齊喇塔克克里雅而統名之曰和闐先
是將軍兆惠遣侍衛齊凌扎布噶布舒及回長鄂對
伯克等往招歸順繼大軍被圍小和卓木遣賊黨往
攻和闐齊凌扎布噶布舒等分守伊里齊哈拉哈什
玉隴哈什三城百計抵禦以待援師其餘三城力不
能支復叛降賊兆惠等解圍之後卽遣副都統巴圖
濟爾噶爾瑚爾起等分兵馳救望見賊營時值大霧
彌漫我師乘勢奮勇直前衝擊殲其渠魁阿布都海
里克及和集雅斯二人鄂斯滿被創竄去餘賊悉遁
和闐得以解圍其三城仍卽撫定

傳檄曾聞定六城狂且怒臂致加兵力單三堡重 去聲 反
覆 伊立齊哈拉哈什玉隴哈什被圍時齊喇塔克克里雅城內降回處守禦單弱不能自存隨復叛從賊
討守十旬寔勇誠產玉河邊遁敵騎採花沙上識王旌
古稱羊侃斯爲盛何吝嘉勤爵賞行

按漢書言河源一出于闐自張騫使西域其名
始通于中國自此以後或時一通貢獻唐設四
鎮號曰毗沙然旋復屢叛羈縻無常我
皇上德威遠播逆裔歸心
王師所臨傳檄招撫迎降恐後迨賊氛偶煽而乘陴者
堅守待援

聖謨獨運
天佑聿彰逐北追奔旋即撫定迄今設官定賦置戍開疆
萬餘里外悉隸圖籍于以考南山之形勝稽大
河之靈源極陬履勘如在階闥其道里方向援
今證古皆確指其地以實之者矣
國家聲靈遠播迺
神聖之武功以揚無前之盛業猗歟盛哉
漢書西域傳于闐國王治西城去長安九千六百
七十里戶三千三百口萬九千三百勝兵二千四
百人東北至都護治所三千九百四十七里

後漢書班超傳于窴王廣德新攻破莎車遂雄張
南道而匈奴遣使監護其國超既西先至于窴廣
德禮意甚疎且其俗信巫巫言神怒何故欲向漢
漢使有騧馬急求取以祠我廣德乃遣就超請馬
超密知其狀報許之而令巫自來取馬有頃巫至
超即斬其首以送廣德因辭讓之廣德大惶恐即
攻殺匈奴使者而降超超重賜其王以下因鎮撫
焉
又西域傳莎車王賢盛攻并于窴徙其王俞林為
驪歸王明帝永平中于窴將休莫霸反莎車自立
為于窴王兄子廣德立後遂滅莎車其國轉盛從
精絕西北至疏勒十三國皆服從而鄯善王亦始
彊盛自是南道自葱嶺以東唯此二國為大順帝
永建六年于窴王放前遣侍子詣闕貢獻
三國志魏文帝本紀黃初三年三月于闐王遣使
奉獻詔遣使撫勞之置戊巳校尉
晉書張駿傳咸康中駿使其將楊宣率衆伐西域
諸部于窴王遣使貢方物
魏書西域傳于闐國在且末西北葱嶺之北二百
餘里去代九千八百里其地方亘千里連山相次

所都城方八九里部內有大城五小城數十真君
中世祖詔高涼王那擊吐谷渾慕利延慕利延懼
驅其部落渡流沙那進軍急追之慕利延遂西入
于闐顯祖末蠕蠕寇于闐于闐患之遣使素目伽
上表望救顯祖詔公卿議之公卿奏曰于闐去京
師幾萬里蠕蠕之性惟習野掠不能攻城若為所
拒當已旋矣雖欲遣師勢無所及於是停師不行
先是朝廷遣使者韓羊皮使波斯波斯王遣使獻
馴象及珍物經于闐于闐中于王秋仁輒留之假
言慮有寇不達羊皮言狀顯祖遣羊皮奉詔責讓

之自後每使朝獻
南史西域傳于闐者西域之舊國也梁天監九年始通江左遣使獻方物十三年又獻波羅婆步障十八年又獻琉璃甖大同七年又獻刻玉佛
隋書西域傳于闐國都葱嶺之北二百餘里都城方八九里國中大城有五小城數十勝兵數千人大業中頻遣使朝貢
唐書西域傳于闐或曰瞿薩旦那亦曰渙那曰屈丹曰于遁曰谿旦距京師九千七百里瓜州贏四千里并有漢戎盧扞彌渠勒皮山五國故地其居

西山城勝兵四千人貞觀六年遣使者入獻後三年遣子入侍阿史那社爾之平龜茲也其王伏闍信大懼使子獻橐駝三百長史薛萬備謂社爾曰今破龜茲西域皆震恐願假輕騎羈于闐王獻京師社爾許之至于闐陳唐威靈勸入見天子伏闍信乃隨使者來會高宗立授右衛大將軍子葉護玷為右驍衛將軍賜袍帶布帛六千段第一區留數月遣之請以子弟宿衛上元初身率子弟酋領七十人來朝擊吐蕃有功帝以其地為毗沙都督府析十州數傳及子勝至德初以兵赴難因請留宿衛乾元三年以其弟左監門衛率葉護曜為太僕員外卿同四鎮節度副使權知本國事
五代史四夷附錄于闐遠去京萬里外其國西南近葱嶺與婆羅門為鄰國而相去猶三千餘里南接吐蕃西北至疏勒二千餘里晉天福三年于闐國王李聖天遣使者馬繼榮來貢晉遣供奉官匡鄴假鴻臚卿彰武軍節度判官高居誨為判官冊聖天為大寶于闐國王是歲冬十二月匡鄴等自靈州行二歲至于闐七年冬乃還居誨記曰于闐其年國號同慶二十九年自靈州渡黃河至于闐

往往見吐蕃族帳而于闐常與吐蕃相攻劫匡鄴等至于闐聖天頗責誚之以邀誓約匡鄴等還聖天又遣都督劉再昇獻玉千斤及玉印降魔杵等漢乾祐元年又遣使者王知鐸來
宋史外國傳于闐國去京師九千九百里西南抵葱嶺東接吐蕃西入疏勒二千餘里乾德三年其國宰相致書樞密使李崇矩求通中國太祖令崇矩以書及器幣報之是冬于闐貢使至四年又遣其子德從來貢方物大中祥符二年其國黑韓王遣回鶻羅厮溫等以方物來貢天聖三年又遣使

來貢詔給還其直館于都亭西驛嘉祐八年遣使羅撒溫獻方物以其國王爲特進歸忠保順𤻶鱗黑韓王羅撒溫言其王乞賜此號也于闐謂金翅鳥爲𤻶鱗黑韓蓋可汗之訛也其後數以方物來獻熙寧以來遠不踰一二歲近則歲再至元豐四年遣部領阿辛上表稱于闐國𨱆僂有福力量知文法黑汗王書與東方日出處大世界田地主漢家阿舅大官家大畧云路遠傾心相向前三遣使入貢未回重復數百言賜勑書諭之訖于宣和朝享不絕

明史西域傳于闐古國名自漢迄宋皆通中國永樂四年遣使來朝貢方物二十年貢美玉賜賚有加二十二年貢馬及方物宴賚遣還先是永樂時西域諸番貪中國財帛且利市易絡繹道途商人率僞稱貢使多攜馬駝玉石聲言進獻既入關則一切舟車水陸晨昏飲饌之費悉取之有司郵傳困供應軍民疲轉輸比西歸輒緣道遲留多市貨物東西數千里間騷然繁費公私上下罔不怨咨王是給事中黃驥極陳其害仁宗感其言召禮官呂震責讓之自是不復使西域貢使亦漸稀于闐古爲大國隋唐間侵并戎盧扜彌渠勒皮山諸國其地益大南距葱嶺二百餘里東北去嘉峪關六千三百里大畧葱嶺以南賚鵶爾堪最大以北于闐最大元末時鄰國交侵人僅萬計悉避居山谷永樂中稍獲休息漸行賈諸番復致富庶迄萬歷亦間入貢（賚鵶爾堪舊作撒馬兒罕今改正）

附克勒雅

漢書西域傳扜彌國王治扜彌城去長安九千二百八十里戶三千三百四十口二萬四十勝兵三千五百四十人

後漢書西域傳拘彌國居寧彌城去長史所居柳中四千九百里順帝永建四年于寘王放前破拘彌自立其子爲拘彌王而遣使者貢獻於漢敦煌太守徐由上疏求討帝赦于寘罪令歸拘彌國放前不肯陽嘉元年徐由遣疏勒王臣槃發二萬人擊于寘破之斬首數百級放兵大掠更立興宗人成國爲拘彌國王而還至靈帝熹平四年于寘王安國攻拘彌大破之戊巳校尉西域長史各發兵輔立拘彌子定興爲王時人衆裁有千口口

魏畧扜彌國并屬于闐

唐書西域傳于闐東三百里有建德力河河之東有汗彌居建德力城亦曰拘彌城卽寧彌故城

烏什

謹案烏什爲漢尉頭地隋屬疏勒唐書一名鬱頭州漢尉頭南與疏勒接山道不通後漢書謂疏勒東北經尉頭諸國至焉耆蓋此山道至後漢始通烏什西南境卽疏勒東境北倚天山北史所謂在白山南是也地多砂磧砂磧之南喀什噶爾河橫亙其前砂磧之西西山迤横所謂南有黃河北帶葱嶺形勢儼然阿克蘇河西源自發源南流又東北流先經烏什城北謹紀其事如左

乾隆二十三年八月將軍兆惠等兵至哲爾格哲克得和闐城酋伯克霍集斯及其長子烏什城阿奇木伯克漢咱帕爾等馳書詣軍門投誠霍集斯者回部望族也平定伊犁特晉從大兵擒達瓦齊遂偕霍集占奉使招撫回城霍集占叛脅之爲逆及聞大兵至卽有意歸正未由自拔霍集占自庫車敗逃道經烏什霍集斯父子將以計誘入城擒獻爲所覺未果因擊走霍集占困守烏什城以待

我師及是遂以城降兆惠等令漢咱帕爾入

覲挈霍集斯從軍而西尋以大臣駐其地乾隆三十年駐劄大臣素誠與阿奇木伯克阿布都拉措置乖方擾累回衆二月伯克賴黑木圖拉等乘機煽亂聚衆五百餘乘夜縱火焚掠戕殺官軍遂據城以叛

上命伊犁將軍明瑞等率師往討明瑞兼程進急攻之賊度不能抗乃聚謀走間諜巴布敦等求援于霍罕之厄爾德尼伯克又教爲詭語以煽惑諸布魯特適喀什噶爾阿奇木伯克噶岱默特遣人告以

叛逆惟烏什一城餘皆安堵諸布魯特卽縛巴布敦以獻賊益懼嬰城固守圍之數月勢益蹙謀夜出襲我營偵知之設伏以禦賴黑木圖拉中箭死賊黨復推其父厄塞木圖拉爲阿奇木悉衆死守明瑞復遣巴圖魯兵夜携雲梯薄其城登陴舉火殲賊無算賊衆懼謀縛厄塞木圖拉詣軍營納降因以獻城遂內潰八月十五日大軍入城逆黨伏誅徙其餘衆烏什復平移駐阿克蘇參贊大臣喀什噶爾領隊大臣於此設章京侍衛等官如額管理駐防滿營協理一員轄滿營馬步兵二百名管

理駐防綠營守備一員統馬步兵七百五十名管
理屯政官弁無常額屯田入千畝屯田兵四百名
又採銅兵二百五十名
御製烏什城酋長霍集斯伯克携回衆獻城降詩以紀
事 戊寅
執槃早是被恩榮 先是逆瓦齊自格登窮竄霍集斯伯克率軍徼截計縛獻錄功褒賞 畏
遁遷隨尚近情 霍集斯伯克與小和卓木均係回目特爲所疑擒因附和霸罪在可宥 識
順料伊將倒戟 常與軍機大臣籌畫軍情曾諭及霍集斯伯克有擒獻達爾齊一節我軍至其地彼或降順此大兵旣近伊果難敵小和卓木計圖擒藉因爲潛覺還去遂率衆投欵軍門 剪兇匪
我願佳兵申明昧雉霜嚴令 庫車之圍逆首墜乎幾獲而失律者貽誤因命將軍
欽定河源紀畧 卷二十七 紀事二 卅三
兆惠往代戮逆執失律之臣明示國憲軍威大振 叠見牽羊肉袒迎
天祐人歸遂底績越因兢業凜虧盈
御製烏什戰圖補詠 有序 戊子
自庚辰西師凱旋之後伊犂則築城墾野回部則戍
賦薄征視地之大小險夷各駐以大臣戍以兵卒畧
然無事矣越五年乙酉而有烏什之變烏什者介於
阿克蘇喀什噶爾之間爲回部適中之地依山爲城
有險可恃田肥饒水充足又有牧場可滋長馬牛羊
故變亂之後逆賊守至六越月始食盡力窮縛其酋
以獻於是誅戮其精壯遷徙其婦稚凡烏什之城及

其所附村落皆爲官有駐以大臣戍以兵卒如前制
而更申明紀律焉夫烏什固據形勝得扼吭拊臂之
勢而宜厚駐我兵以鎮壓衆回部之地也初以王師
勦逆撫順不可無故奪之今値彼變亂自取屠滅因
以爲回部適中官軍都會之地是又開惑論所謂愈
變而愈康者非
天垂貺豈能若是哉而予涉弱之荷
寵綏勵兢業又當何如哉其致變之由及我官軍之奮勇
克復係爲六事各繫以詠如左
鬧變
欽定河源紀畧 卷二十七 紀事二 卅四
乙酉二月烏什小伯克賴黑木圖拉等聚衆五百餘
乘夜縱火焚掠戕殺官軍駐守之副都統素誠自殺
賊遂據城爲變時駐阿克蘇之副都統卞塔海聞之
急郵奏報覽其詞過于張皇知其庸懦不足集事且
回衆久懷德威使非激之致亂不應自棄化外庸可
不察其由以示懲創因降旨駐伊犂之將軍明瑞細
查致變之由以聞
南巡三月返春舟六百飛傳計里郵 卞塔海初奏烏什事由六百里馳遞
時方自杭州迴蹕節于行舟批答並籌度調兵諸機宜 展視乃知烏什變報來始
自阿蘇投 回語阿克蘇急呼則爲阿蘇烏什卡倫官全扁等聞城中變急投阿克蘇報知卞塔海卽

據以入告輕徭本是常施惠倡亂何嘗彼取尤師駐伊犁定赴援重臣宣命察因由回衆蠢動固罪無可逭若召募有由亦不可不申國法以儆其儕因密諭明瑞于赴援時訪實速奏

師援

阿克蘇喀什噶爾與烏什相犄角應援最近而卡塔海與駐喀什噶爾之都統納世通雖亦領兵往救但二人素未經戰陣無益于事時明瑞聞而統兵赴援兼程遄進至則申明軍律並力攻城賊始困窘

勳戚伊犁董重兵明瑞于平定回部時奮勇迎敵屢著功績素為回人所懾因命其為將軍駐伊犁統轄諸回城事早年回部得威名變聞遂率雄師援塗遠仍教兼驛行計明瑞聞烏什事必率師赴援但伊犁相距幾二千里慮或稽時奏至知其兼程前進為之欣慰可笑無能還姤阻納世通甫至烏什聞明瑞統兵赴援之信恐其分功遂行文阻止奏至降旨嚴飭而明瑞亦不從其言決計迅赴幸因未聽遂遄征逆回始相入覺倉皇守壁壘新知紀律明卡塔海納世通諸事失措為逆回所輕及明瑞至申嚴軍律賊衆始惶懼死守不敢復出

獻諜

烏什伯克頼黑木圖拉既叛慮其力之不能抗我師也乃相與聚謀走間諜巴布敦等卑辭厚幣求援于霍罕之厄爾德尼伯克又教為詭語以煽亂所過諸布魯特惟時布魯特久效恭順且知逆黨之妄也遂

執巴布敦等遣使詣喀什噶爾以獻

遊牧東西勃律連唐之勃律即今之布魯特不同回部列城編諸回城向苦準噶爾賦重自巳卯底定時即為減定賦額一如內地編戶徵納人皆樂輸至布魯特則逐水草而居非若回人之能習耕作當地利故雖向化內附不令納賦惟入覲時獻貢效忱而巳貢城既叛賴黑木賴黑木圖拉既據烏什即遣其黨巴布敦等倩安集延塔什罕之貿易回人賚書幣潛往霍罕乞援間道潛通安集延布魯適居路徑過去聲驅支縛遇計擒全巴布敦等至布魯特境即說稱附近烏什各回城同時俱亂與以稱叛諸部衆適喀什噶爾阿奇木伯克噶岱默特遣人告之以叛逆惟烏什一城餘皆安諸外布爾特比齊里克齊遂誘巴布敦等擒之即遣其弟客爾捫都解送喀什噶爾比者部落之首領即加回部伯克之職捫都解送喀什噶外域輸畏意實虔

悉故

布魯特既縛獻巴布敦等于喀什噶爾時駐喀什噶爾之副都統柏琨訊其變亂之由則稱烏什之阿奇木伯克阿布都拉橫派騷擾蕩檢宣淫而副都統素誠不但不加責且與之同流合汙以是回衆不勝其忿遂糾衆生變又納世通卡塔海平時亦妄自尊大凌虐諸回素為衆怨所集且卡塔海初至烏什城下不事諮訪輒施鎗礮以攻及賊出拒復怯而敗走納世通繼至亦茫然不知所措賊益逞其負嵎之勢明瑞詢察得實臚章入告與柏琨所奏悉合因各視

其罪重懲之

巴布敦詞實可憑周諮我衆又堪徵明瑞查訪致亂所由知孝義擾衆不法及納世通卞塔海庸妄乖謬諸羿狀告得自貿易哥人衆臺拈諸回之尸詢之在事侍衛等亦家吻如一

舒翰既少恩甚阿布都拉爲哈密回部貝子玉素富同堂弟以其入內附之同投爲烏什阿木奇伯克乃自蒞事以來不知恤衆每將疲瘦羊馬倍值取札又肆爲孺恐致所屬回衆切齒亂作亦亚過害賓弁意科所及之妻亦曾爲所留因而畜怨生變明未減寔死有餘辜矣

李大宜還耽樂仍素誠在烏什惟事科瓜苦累又復諸發無忌額黑木圖拉一死餘孳與倘有兩竊孽

駕愧惟增此雖索城阿布都拉之果然用二人以致債轅之攜賓切于德可同效節加

優恤用戒將來示創懲

攻堅

明瑞等攻烏什數月困甚力賊出拒戰者即擒獲

誅戮于是賊驚駭聚計謂與其束手就斃毋寧捨死

以求生因謀夜出襲營我軍覘知之預爲之備賊首

賴黑木圖拉中箭死賊黨益窘怖復推賴黑木圖拉

之父厄塞木圖拉爲阿奇木悉衆死守以延殘喘此

皆得之捉生鞫訊者已而明瑞復掄驍銳夜薄其城

登陴毁堞奮擊獲大勝賊自是日危蹙矣

罪不容誅賊自知求生捨死死相持誘來平野騎弗進賊知罪在不赦僥倖逭死明瑞等知之即調兵兩隊先後繼進前隊次青努爾擇地張翼以待欲誘賊至平地合後隊奮擊賊即退守城我軍追躡及城下賊酋持火器乘陴拒敵轟以大礮敗乃隨進即薄高寨

銳聽施督以衝堅賊亦易諭令平聲鄭重故因遲烏什初變明瑞即派兵赴援復命尚書阿桂馳驛往會之後時以烏什蕞爾孤城又無外援易于收復毋庸悉銳進攻輕攖其鋒致多傷我士卒因諭令嚴急攻留待其勞瘁力疲乘隙取之

雲梯壁間登城堞賊既窮窘益圍守不敢出明瑞等以時屆秋令師旅不宜久羈乃選巴圖魯六百餘中夜携雲梯分道潛往薄城兩隅東北關先登賊未覺挺刃交下守陴賊狼狽竄卽舉蔑火招龍進青又稍擄自北而東南悉撲有之竄其垣梁蒐鑑前巨石偽擊戮賊無算後以天明殺單木卽尋城

早使遊魂益底馳

城復

登城之捷賊益膽落我軍乃逼城築壘嚴圍斷其樵

汲即有突出者並擊敗之賊城糧絕馬餓拆屋以爨

撤茅以飼殍仆溢塗巷衆皆憂悴離畔沙爾布者烏

什之舊商伯克故未從賊爲惡乘人心渙懼謀縛厄

塞木圖拉詣軍營納款因以獻城至夜遂內潰先是

諭明瑞等曰賊不早悔罪伏法若城垂破始乞降則

不可貸當悉殲之以揚我武黎明我軍振旅入城悉

戮其黨羽徙其婦孺烏什復平時八月十五日也

斧鑕鋒鏑勢將平聲成將去聲恐多傷退我兵我東北登城一軍既獲全勝其攻西南者以賊已有備不復能上明瑞等因天已將明恐爲賊所要襲急撤城上兵遂未得乘銳擣其巢穴

窩壘深塹突道命析骸易子苟延生倒戈縛就無完

卿輿櫬獻來逮破城敎爲陣圖旌衆勇定功惟是寀慮

盈

漢書西域傳尉頭國王治尉頭谷去長安八千六百五十里戸三百口三千三百勝兵八百人東至都護治所千四百一十一里

又班超傳建初元年詔徵班超還疏勒遂與尉頭連兵超擊破尉頭

魏書西域傳尉頭國居尉頭城在溫宿北去代一萬三千里後屬龜茲

唐書地理志河西内屬諸州一蔚頭州又一曰蔚頭州在赤河北岸孤石山

阿克蘇

謹案阿克蘇在漢爲溫宿國地唐名溫府州一曰于祝一曰溫肅州今其地距京師一萬七百九十里水經注引釋氏西域傳河水暨于溫宿之南左合枝水上承北河今喀什噶爾葉爾羌兩河自西而來至阿克蘇南阿克蘇河南流注之與水經注所引適合阿克蘇河西源自烏什界入阿克蘇境東南流東源出北山南流過阿克蘇西東南流二源合東南會喀什噶爾河葉爾羌河又阿克蘇東爲雅哈阿里克自其境西南至塔里木大河北岸爲古姑墨國地唐名亟墨一名跋祿迦今並屬阿克蘇唐書跋祿迦西三百里度石磧至凌山葱嶺北源也水東流今雅哈阿里克西三百里庫克墨爾根發源之山爲薩瓦布齊山當即所謂凌山庫克墨爾根河東南流入阿克蘇河與葱嶺諸水會故謂之葱嶺北源阿克蘇境爲阿克蘇河諸源從出之地謹紀其事如左

乾隆二十三年大兵克庫車阿克蘇回人齎降文至將軍營先是逆回霍集占歸舊部以其黨阿布薩塔爾爲阿克蘇伯克霍集占庫車敗回時阿布

薩塔爾將城外數百戸往隨之霍集占欲徙其衆于烏什回人閉城弗從賊怒攻城回衆登城拒戰殺其屬數十人聞大兵至即以城降將軍兆惠自賽里木馳至統兵入城回衆皆携子女跪迎城上鳴鉦擊鼓雜以管籥兆惠等曉示云

大皇帝德威爲天下共主溥海内外罔不臣服爾在遐荒撫綏一體各從本俗以安生理準噶爾狡詐倶已勦滅哈薩克布魯特等盡皆歸附惟霍集占自外生成是以興師討罪汝等被脅附和罪應寘法今悔罪投誠謹遵

恩旨待以不死回衆仰天額手安堵如故所屬村三十
有六共五千餘戶悉皆歸附設管理駐防綠營遊
擊一員統兵一百名管理屯政官卽駐防武職不
另設稻田一百五十畝屯兵五十名

御製阿克蘇回衆投降詩以紀事戊寅

回衆築城居取之原屬易庫車其東戶防守所特備徙
以將無能久困致自棄先是已兩勝方逆回赴援庫車官兵一戰之于托和鼐再戰之于鄂根河逆黨殲者五六千人賊勢大蹙隻手可就擒獲兵威亦云熾雜種
兇夙怯失城更恇惸是宜鼓衆前先聲圖成事而何待
益兵稍進復停營逆回已失庫車雅爾哈善不卽乘機進勦猶曰需兆惠兵至將前怒拒壘

失事會割穀資兵糧前途穀滿地不過藉口食遂其遷延
計爰考回所據大城原有四曰葉爾奇木哈什哈爾鄂
阿克蘇烏什其餘率小類阿克蘇今歸實斷其左臂故
緣彼城中伯克乃新置霍集占心腹霍集占既歸舊部各城皆置其心腹以爲脅制比聞大兵將至阿克蘇回衆卽協力與逆酋拒戰遂其所置伯克獻城請降強從非衆
意今闔被創敗倒戈更相拒叶戕害其用人獻城降遣
使此又宜速赴河上追逋寇阿克蘇既以城降正可督兵前進諸城可傳檄而定雅爾哈善乃以禾稼在地欲爲坐食株守之計豈前途穀地相距轉遠資糧不給耶是謂棄
天祐作孽乃由自易助明憲章特命將軍兆惠星馳往代其軍將雅爾哈善解京治
罪靖遠佈恩惠殲渠赦脅從敦化遠聞昧勖哉勉進籌

順若翼
明賜

漢書西域傳溫宿國王治溫宿城去長安八千三
百五十里戶二千二百口八千四百勝兵千五百
人東至都護治所二千三百八十里
魏書西域傳溫宿國居溫宿城在姑墨西北去代
一萬六百五十里後屬龜玆
唐書地理志河西內附諸州一名溫府州又大石
城一曰于祝曰溫肅州

附雅哈阿里克

漢書西域傳姑墨國王治南城去長安八千一百
五十里戶三千五百口二萬四千五百勝兵四千
五百人東至都護治所二千二十一里
後漢書班超傳建初三年超率疏勒康居于寘拘
彌兵一萬人攻姑墨石城破之
魏書西域傳姑墨國居南城在龜玆西去代一萬
五百里後屬龜玆
唐書西域傳阿史那社爾破龜玆沙州刺史蘇海
政行軍長史薛萬備以精騎窮躡六百里王訶黎
保撥換城社爾圍之閱月執王及羯獵顛自龜玆

廣六百里踰小沙磧有跋祿迦小國也一名亟墨
卽漢姑墨國橫六百里縱三百里
又突厥傳突騎施陰幸遏踰圖撥換大石城將取
四鎮會嘉惠拜安西副大都護卽發三姓葛邏祿
兵共擊之
又地理志阿悉言城又六十里至撥換城一曰威
戎城曰姑墨川南臨思渾河又河西內屬諸州一
曰和墨州
唐西域記跋祿迦國大都城周五六里

欽定河源紀畧卷二十七

欽定河源紀畧卷二十八

紀事三

賽喇木

謹案賽喇木爲漢龜茲極西境唐時龜茲國之俱毗羅城今其地距京師一萬二百九十里其西九十里爲拜唐書地理志俱毗羅城又六十里至阿悉言城卽其地也今距京師一萬三百八十里庫車河西源爲木素爾河發源木素爾山西南流折而東南流經拜城之南又東經賽喇木之南入庫車界會塔里木大河賽喇木拜爲庫車河發源先經之地謹紀其事如左

乾隆二十三年七月大兵圍庫車逆酋霍集占率兵來援掠賽里木城回衆百人隨行且將遷其衆于阿克蘇衆弗從霍集占先以其黨阿里爲賽喇木伯克至是回人阿瓜斯伯凱等遂乘阿里之不備夜持挺擊仆之其黨四十餘人除擊殺外餘俱擒縛解送將軍營乞降因以城獻于是遣侍衛寧古禮貝子玉素富等收其軍器安置其衆獲所屬村十有一凡五百餘戶及西域旣平設管理駐防遊擊一員兼轄拜城統駐防綠旗兵四十名分駐

拜城兵十名

歲祭木素爾鄂拉文

惟神德符艮止位在兌維秀甲羣峰拔地倚天之勢靈鍾絕徼出雲降雨之功匹葱嶺以稱尊洵回中之巨鎮臨于闐而作幛允塞外之奧區朕紹服丕基救寧方夏渠搜即敘遂犂顛利之庭蒲海載清遠致防風之骨踰二萬里而獻捷不四五年而成功惟茲木素爾之山實瞬阿克蘇之域曩者六師奏凱式彰默佐之庥今茲百部屯田聿顯懷柔之應是用登之祀典載在秩宗練吉日以薦馨遣重臣而展告嚴縣峯巒乎列嶽鎮之班盼蠁丕昭巋然作塞垣之固介以繁祉休有烈光陳此苾芬庶其歆格

唐書地理志安西西出柘厥關渡白馬河百八十里西入俱毗羅磧經苦井百二十里至俱毗羅城又六十里至阿悉言城

庫車 沙雅爾附

謹案庫車為龜茲國稍東境今經京師一萬八十里龜茲國境後倚白山前臨大河東通輪臺烏壘尉犂焉耆西接姑墨今庫車北去額什克巴什山一百二十里即唐書所謂北倚阿羯田山亦曰白山者也南有額爾勾大河橫亘于前距孔道一百餘里即魏書所謂南三百里大河東流號計式水即黃河者也沙雅爾城在其西南南濵塔里木大河庫車河西源會中源自賽里木境東流入庫車界先經沙雅爾城北而東其北源發源西南流由庫車城西而東其東源則由庫車之東北托和鼐之西南俱合入塔里木大河庫車諸城為庫車河經流大河之地謹紀其事如左

乾隆二十三年五月大兵追討逆回霍集占行抵庫車遣人曉諭賊黨抗命進攻之不下散秩大臣鄂對告將軍雅爾哈善曰城東托和鼐有地名托木洛克者通賽喇木拜兩城為逆回援兵要路宜防之乃遣侍衛達克他那領兵防守六月十五日有賊衆三千人來援即率兵往迎緩行誘之賊依戈壁前溝邊于是遣副都統順德訥等增兵進禦黎明陳列隊伍前張兩翼賊依溝升阜列陣未安我兵鼓進環其四面鎗矢風發賊聲震林木賊大亂退伏溝中惟以短兵自衛我兵益奮勇擊射自午迄未盡殲之共勦賊二千餘人器甲山積獲馬

駝無算餘賊二十餘人負傷逃去小和卓木方自
沙雅爾率衆來援聞之趲渡烏恰特河近庫車城
十里外領隊大臣順德訥愛隆阿端濟布等分兵
兩翼迎戰城中出賊數百人來衝我軍來援賊衆
復來夾攻我軍奮勇鏖戰衝斷賊陣賊分三路敗
走我軍亦分兵追勦至烏什特河口賊頭踉圍渡
人畜溺死無算勦殺賊衆河水為不流獲回纛二
霍集占以殘兵遁入庫車城沙雅爾城有逆黨之
伯克阿布爾什木闘援兵為大兵擊敗即復恐挈
妻子逃奔其舊伯克烏哈墨第遣其子阿三和卓

以沙雅爾城降收其衆三百餘戶老弱一千一百
餘口霍集占之遁入城也出戰為我兵擊傷數日
堅閉不出夜率賊四百人遁而西逆黨阿布顙克
勒復據城守隨竄去舊伯克阿集等以城降擒逆
黨誅之收服回人三千六百餘口及西域平設辦
事大臣一員兼轄沙雅爾章京筆帖式等官如額
管理駐防綠營都司一員統馬步兵二百二各屯
田兵即于駐防兵內派撥無常額

御製托和鼐行 戊寅

我師攻圍賊庫車臨衝茀茀四面羅舊降伯克 回部中宰桑
之伯克 為我用其名鄂對顯秩加 授職散秩大臣 備知彼中之形
勢恐告將臣防周遮托和鼐 地名 通賚里木 地名 賊來援者
所必過爰遣達克他那 藍翎侍衛名 瞭遂見踪跡詳募多以
計誘賊賊遂至 達克他那偕行誘賊賊往亦往賊進則退遂引至近軍營處 請為前
導勦賊窠發師順德訥 副都統領隊大臣 率往堂堂之陣誰逆
賊賊不自量犯兩翼兩翼飛馳張鶴鶩長箭大破如雨
下狂回奔亂氣消磨填溝受殺敢迴顧血流漂杵時無
何勦賊二千四百餘傷我十數忠堪嘉是為征回第一
戰遂叨
天佑威荒遐頒書曰馳六百里奏函夜至披衣覩賜官錫

祿酬庸勳克城更待頒恩旨討逆伐罪非得已鯨鯢京
觀豈所喜

漢書西域傳龜茲國王治延城去長安七千四百
八十里戶六千九百七十口八萬一千三百一十
七勝兵二萬一千七十六人初貳師將軍李廣利
擊大宛還過扜彌扜彌遣太子賴丹為質於龜茲
廣利責龜茲曰外國皆臣屬于漢龜茲何以得受
扜彌質即將賴丹入至京師昭帝以賴丹為校尉
將軍田輪臺龜茲王殺賴丹漢未能征宣帝時長
羅侯常惠使烏孫還便宜發諸國兵合五萬人攻

龜茲貴以前殺校尉賴丹龜茲王執姑墨詣惠府
烏孫公主遣女來至京師學鼓琴漢遣侍郎樂奉
送主公過龜茲龜茲前遣人至烏孫求公主女未
還會女過龜茲龜茲王留不遣復使使報公主主
許之後公主上書願令女比宗室入朝龜茲王絳
賓願與公主女俱入朝元康元年遂來朝賀王及
夫人皆賜印綬夫人號稱公主賜以車騎旗鼓歌
吹數十人綺繡雜繒琦珍數千萬留一年厚贈送
之後數來朝賀其子承德成哀帝時往來尤數漢
遇之亦甚親密

後漢書西域傳莎車王攻龜茲兼其國自立其子
為龜茲王數歲龜茲國人遣使向匈奴更請立王
匈奴立龜茲貴人身毒為龜茲王龜茲由是屬匈
奴

又班超傳龜茲王建為匈奴所立據有北道攻破
疏勒永元三年龜茲降以超為都護拜白霸為龜
茲王遣司馬姚光送之超與光共脅龜茲立白霸
使光將尤利多還京師超居龜茲它朝城六年超
發龜茲兵討焉耆

又班勇傳延光三年班勇至樓蘭龜茲王白英自

疑未下勇開以恩信白英仍率姑墨溫宿自縛詣
勇降勇因發其兵步騎萬餘人擊匈奴

三國志魏帝紀黃初三年龜茲王遣使奉獻詔遣
使慰勞之

晉書西戎傳龜茲國西去洛八千二百八十里武
帝太康中其王遣子入侍惠懷末遣使貢方物子
張重華苻堅時堅遣其將呂光率衆七萬伐之其
王白純距境不降光進軍討平之

魏書西域傳龜茲國在尉犂西北白山之南一百
七十里都延城漢舊國也去代一萬二百八十里
其王姓白卽後涼呂光所立白震之後東有輪臺
卽漢貳師將軍李廣利所屠者其南三百里有大
河東流號計戍水卽黃河也其東關城戍寇竊非
一太武詔萬度歸率騎一千以擊之大獲駝馬
而還自後每使朝貢

周書異域傳保定元年龜茲遣使來獻

隋書西域傳龜茲都白山之南百七十里勝兵者
數千大業中遣使貢方物

唐書西域傳龜茲一曰邱茲一曰屈茲東距京師
七千里而羸自焉耆西南步一百里度小山經大

河二叉步七百里乃至横千里縱六百里君姓白氏居伊邏盧城高祖受禪王蘇伐勃駃遣使入朝子蘇伐疊立號時健莫賀俟利發貞觀四年獻馬太宗賜璽書撫慰加等後臣西突厥郭孝恪伐焉耆乃遣兵與焉耆影援自是不朝貢弟訶黎布失畢立二十一年兩遣使朝貢帝怒其佐焉耆叛議討之乃以阿史那社爾為崑邱道行軍大總管契苾何力副之率安西都護郭孝恪司農卿楊宏禮左武衛將軍李海岸等發鐵勒十三部兵十萬討之社爾分五軍掠其北執焉耆王阿那支龜茲大

酋長皆棄城走社爾次石磧去王城三百里先遣伊州刺史韓威以千騎居前右驍衛將軍曹繼叔次之至多褐與王遇其將羯獵顛兵五萬合戰威偽北王見威兵少麾而進威退與繼叔合還戰大破之追奔八十里王嬰城社爾將圍之王引突騎西走城遂拔社爾凡破五大城男女數萬遣使者諭降小城七百餘西域震懼社爾立王弟葉護王其國勒石紀功徙安西都護於其都統于闐碎葉疏勒號四鎮

宋史外國傳龜茲本回鶻別種其國主自稱師子王東至夏州九十里或稱西州回鶻或稱西州龜茲又稱龜茲回鶻自天聖至景祐四年入貢者五最後賜以佛經一藏熙寧四年遣使入貢五年又入貢紹聖三年以表章及玉佛至洮西熙河經畧使以其罕通使請令于熙秦州博買而估所賫物價答賜遣還之

・玉古爾策特爾車爾楚

按玉古爾為古侖頭地即輪臺策特爾為烏壘城故地其南境又為漢渠犂國地車爾楚即晉書所謂鐵門唐書鐵門關河水自庫車東來先

經玉古爾境南再東流經策特爾境南再東流經車爾楚境南玉古爾策特爾車爾楚為大河東趨來岸之地合紀其事如左

史記大宛傳貳師軍至侖頭侖頭不下攻數日屠之

漢書西域傳輪臺渠犂皆有田卒數百人

又昭帝時以扜彌太子賴丹為校尉將軍田輪臺輪臺與渠犂地相連也龜茲貴人姑翼謂其王曰賴丹本臣屬吾國今佩漢印綬來迫吾國而田必為害王即殺賴丹而上書謝漢漢未能征

唐書地理志北庭大都護府領輪臺縣有靜塞軍大歷六年置又有輪臺州都督府

右玉古爾

漢書西域傳宣帝時遣衛司馬使護鄯善以西數國時漢獨護南道未能盡并北道也神爵三年使都善并護北道故號曰都護督察烏孫康居諸外國治烏壘城去陽關二千七百三十八里與渠犂田官相近土地肥饒於西域為中故都護治焉

又鄭吉傳吉中西域而立莫府治烏壘城鎮撫諸國漢之號令班西域矣

後漢書西域傳莎車王賢攻龜茲王遂兼其國乃分龜茲為烏壘國徙駟鞬為烏壘王

漢書西域傳渠犂城都尉一人戶百三十口千四百八十勝兵百五十人自武帝初通西域置校尉屯田渠犂是時軍旅連出師行三十二年海內虛耗征和中貳師將軍李廣利以軍降匈奴上既悔遠征伐而搜粟都尉桑宏羊與丞相御史奏言故輪臺以東捷枝渠犂皆故國也廣饒水草有溉田五千頃以上處溫和田美可益通溝渠種五穀與中國同時熟可遣屯田卒詣故輪臺以東置校尉三人分護各舉圖地形通利溝渠務使以時益種五穀上下詔深陳既往之悔不許昭帝天鳳四年復田輪臺與渠犂地皆相連宣帝地節二年鄭吉等田渠犂發兵攻破車師吉田車師匈奴來攻吉盡徙車師國民居渠犂

唐書地理志渠犂都督府隸安西都護府河西內屬諸州十二一名烏壘州

右策特爾

晉書西戎傳沙州刺史楊宣疆理西域宣以部將張植為先鋒所向風靡軍次焉耆熙拒戰于賁崙

城進屯鐵門未五十餘里熙又率衆先要之于遮留谷植將至或曰谷名遮留殆將有伏單騎嘗之果有伏發植馳擊敗之進據尉犂

唐書地理志自焉耆西五十里過鐵門關又二十里至于術守捉城

右車爾楚

哈喇沙爾

謹案哈喇沙爾自漢至唐為焉耆國地宋屬西州回鶻元明為巴什伯里今其地距京師九千一百里土田肥沃魚鹽蒲葦之饒甲于他處西

域記稱其四面據山漢書謂海水曲入四山之內周帀其城三十餘里今考員渠城故址形勢宛然惟都河冬春少狹夏秋洪湍瀇發廣至三四里屯田資之惟都河自北山發源抵哈喇沙爾城北環其西南稍折而東入博斯騰淖爾即古焉耆海再南流入羅布淖爾哈喇沙爾為惟都河水來會所經之地謹記其事如左

乾隆二十二年十月戶部侍郎阿里袞追擒沙喇斯瑪呼斯統軍巡進行至哈喇沙爾為沙喇斯瑪呼斯遊牧處賊遁往庫車伐樹舉火獵塞山路遂

取間道率兵窮搜山僻至塔木順和爾訥木爾獲其衆二百餘人二十三年正月參贊大臣雅爾哈善疏奏哈喇沙爾通庫車阿克蘇孔道地臨海都河水泉疏衍足資灌溉舊為厄魯特回衆所墾種請置屯田兵

詔從之二十四年設辦事大臣一員管理屯政武職無定額駐防綠旗馬步兵七百四十五名屯田七千四百四十畝屯兵三百六十二名

漢書西域傳焉耆國王治員渠城去長安七千三百里戶四千口三萬二千一百勝兵六千人西南至都護治所四百里近海水多魚焉耆國近匈奴先叛殺都護但欽莽不能討天鳳三年乃遣五威將王駿西域都護李崇將戊已校尉出西域諸國皆郊迎送兵穀焉耆詐降而聚兵自備駿等將莎車龜茲兵七千餘人分為數部入焉耆焉耆伏兵要遮駿及姑墨尉犂危須國兵為反間還共襲擊駿等皆殺之唯戊已校尉郭欽別將兵後至焉耆焉耆兵未還欽擊殺其老弱引兵還

後漢書班超傳永平十八年焉耆攻沒都護陳睦永元六年超發龜茲鄯善等八國兵合七萬人及

吏士賈客千四百人討焉耆兵到尉犂界遣使說焉耆尉犂危須曰都護來者欲鎮撫三國即欲改過向善宜遣大人來迎當賞賜王侯以下事畢即還今賜王綵五百匹焉耆王廣遣其左將北鞬支奉牛酒迎超超詰鞬支曰汝雖匈奴侍子而今秉國之權都護自來王不以時迎皆汝罪也賜而遣之廣乃與大人迎超於尉犂奉獻珍物焉耆國有葦橋之險廣絕橋不欲令漢軍入國超更從他道厲度七月晦到焉耆去城二十里正營大澤中廣出不意大恐迺欲悉驅其人共入山保焉耆左侯

元孟先嘗質京師密遣使以事告超超示不信用乃期大會諸國王因揚聲當重加賞賜于是焉耆王廣尉犂王汎及北鞬支等三十人相率詣超其國相腹久等十七人懼誅皆亡入海而危須王亦不至坐定超怒詰廣曰危須王何故不到腹久等所緣逃亡遂叱吏士收廣汎等于陳睦故城斬之傳首京師因縱兵鈔掠更立元孟爲焉耆王超留焉耆半歲撫慰之于是西域五十餘國悉皆納質內屬焉

又西域傳焉耆國王居南河城北去長史所居八

百里其國四面有大山與龜茲相連道險阨易守有海水曲入四山之內周市其城三十餘里永平末焉耆與龜茲共攻沒都護陳睦副校尉郭恂至永元六年都護班超發諸國兵討之更立左侯元孟至安帝時西域背叛延光中超子勇爲西域長史復討定諸國元孟與尉犂危須不降永建二年勇與敦煌太守張朗擊破之元孟乃遣子詣闕貢獻

晉書西域傳焉耆國去洛陽八千二百里其地南至尉犂北與烏孫接武帝太康中其王龍安遣子入侍子會立娶滅白山遂據其國遣子熙歸本國爲王會有膽氣籌略葱嶺以東莫不率服其後張駿遣沙州刺史楊宣率衆疆理西域宣以部將張植爲先鋒所向風靡熙率其羣下四萬肉袒降于宣呂光討西域復降于光後光僭位熙又遣子入侍

魏書西域傳焉耆國在車師南都員渠城白山南七十里漢時舊國也去代一萬二百里其王姓龍名鳩尸卑那即前凉張軌所討龍熙之後所都城方二里恃地多險頗剽劫中國使太武怒之詔成

周公萬度歸討之約齎輕糧取食路次度歸入焉耆東界進軍圍員渠鳩尸卑那以四五萬人出守險以拒度歸募壯勇短兵直往衝鳩尸卑那衆大潰單騎走入山中度歸進屠其城四鄙諸戎皆降服

周書異域傳焉耆國南去海十餘里有魚鹽蒲葦之饒保定四年其王遣使獻名馬

隋書西域傳焉耆國都白山南七十里漢時舊國也大業中遣使貢方物

唐書西域傳焉耆國直京師西七千里而嬴橫六

百里縱四百里太宗貞觀六年其王龍突騎支始遣使來朝自隋亂磧路閉故西域朝貢皆道高昌突騎支請開大磧道以便行人帝許之高昌怒大掠其邊十二年攻陷其五城掠千五百人焚廬舍侯君集討高昌遣使與相聞突騎支喜引兵佐唐高昌破歸向所俘及城遣使者入謝西突厥臣屈利啜爲弟娶突騎支女遂相約爲輔車勢不朝貢安西都護郭孝恪請討之會王弟頡鼻栗婆準葉護等三人來降帝卽命孝恪爲西州道總管率兵出銀山道以栗婆準等爲鄉導初焉耆所都周三十里四面大山海水繚其外故恃爲不虞孝恪倍道絕水夜傳堞進曙噪而登鼓角轟哄唐兵縱國人擾敗執突騎支更以栗婆準攝國事屈利啜以兵救焉耆而孝恪還三日矣屈利啜囚栗婆準更使吐屯攝王遣使以告帝曰焉耆我所下爾乃王之耶吐屯懼不敢王焉耆立栗婆準而從兄薛婆阿那支自爲王號瞎干執栗婆準獻龜茲阿史那社爾討龜茲阿那支奔之壁東境抗王師爲社爾所擒數其罪立突騎弟婆迦利爲王以其地爲焉耆都督府

唐西域記出高昌故地自近者始曰阿耆尼國舊曰烏烏爲焉字之訛耆東西六百餘里南北四百餘里國大都城周六七里四面據山道險易守泉流交帶引水爲田

元史地理志至元十五年授巴克察徹爾虎符掌巴什伯里畏兀城子里軍站事十八年自太和嶺至巴什伯里置新站二十二年立巴什伯里和州等處宣慰司二十三年遣侍衞新附兵千人屯田巴什伯里置元帥府巴克察徹爾舊作八撒察里巴什伯里舊作別失八里今譯改

明史西域傳巴什伯里西域大國也南接于闐北連衞拉特西抵賽瑪爾堪東抵哈喇和卓東北距嘉峪關三千七百里或曰焉耆或曰龜茲元世祖時設宣慰司尋改爲元帥府其後以諸王鎭之洪武中其王哈第爾和卓卽遣千戸克瑪里丁等來朝貢二十四年命主事肯徹等使西域以書諭哈第爾和卓成祖卽位之冬遣官齎璽書綵幣使其國十六年貢使蘇卜克言其王從弟烏蘇自立徙其部落西去更國號曰伊勒巴拉自是朝貢遂稀巴什伯里舊作別失八里衞拉特舊作瓦剌賽瑪爾堪舊作撒馬兒罕哈喇和卓舊作火州哈第爾

和卓舊作黑的兒火者克瑪里丁舊作哈瑪力丁肯徹舊作寬徹蘇卜克舊作速哥烏嚕舊作歪思伊勒巴拉舊作亦力把里今並譯改

哈勒哈阿璘庫隴勒

柰哈勒哈阿璘庫隴勒並爲漢尉犁地海都河流入博斯騰淖爾又匯而西過哈勒哈阿璘之南繞庫隴勒之西南會塔里木大河入羅布淖爾哈勒哈阿璘庫隴勒爲海都河會大河所經之地今紀其事如左

漢書西域傳尉犁國王治尉犁城去長安六千七百五十里戶千二百口九千六百勝兵二千人西至都護治所三百里南與鄯善且末接

魏畧尉犁國并屬焉耆

魏書西域傳萬度歸討焉耆入其東界擊其邊守左右尉犁二城破之

唐書西域傳自焉耆西南步二百里度小山經大河二又步七百里至龜茲

羅布淖爾境

按羅布淖爾在哈喇沙爾南二百餘里噶斯淖爾西北二百里史記名鹽澤漢書名蒲昌海括地志一名輔日海亦名牢蘭海亦名臨海喀什噶爾河葉爾羌河和闐河阿克蘇河庫車河海都河悉注于此奔淪湍急迴迴五百里旁有小洲數十西域之水莫大於此其濱岸境多有回人部族聚處今紀其事如左

雍正元年二月副將軍阿喇衲奏報羅布淖爾回人古爾班等率哈喇庫勒薩達克圖哈喇和碩等處戶口千餘人輸誠投順

詔納之三年議以羅布淖爾回人並水居漁獵爲生有願陸居者令與吐魯番回衆同移居布隆吉爾沙州瓜州耕種乾隆二十三年二月戶部侍郎阿里袞率師追擒巴雅爾道經羅布淖爾有回人頭目哈什哈以其衆來降告曰回民衆處于此凡數十年有二千餘戶數經遷徙餘數百人以漁獵爲生前大兵平定吐魯番時將軍曾遣使招撫後師旋爲準噶爾所據

王師平定準噶爾附吐魯番伯克呈

貢仙鶴今率其衆六百餘人來歸阿里袞察其地勢遼濶林木深廣登高眺望海水渺無涯岸時大軍兩路進勦因戒以嚴防逋逃稽其戶口暫附額敏和卓統之二十六年西師凱旋參贊大臣舒赫德議

查羅布淖爾凡兩部落一為喀喇庫勒一為喀喇
和卓喀喇和卓又區為五請增總管伯克三餘仍
其舊凡一百八十三戶一千七十一口其歲納哈
什噶百枝海倫九張仍如其常賦
詔從之
唐書西域傳貞觀九年以高旣生為鹽澤道行軍
總管
附噶斯
按噶斯為漢且末國地唐折摩馱那國近羅布
淖爾南考漢時自敦煌郡出玉門關西行為鄯
善又西為且末今噶斯在色爾騰海西八百里
和闐東路大沙磧南其為古且末地所屬無疑
也噶斯淖爾周迴二百里支流三道西南行百
餘里在羅布淖爾南偏西二百里為羅布淖爾
瀦水最近之境附記其事於左
康熙五十四年大兵征準噶爾
命鑾儀使董大成駐劄噶斯口大成疏言噶斯三面雪山
絕無來往人迹中有一線水草葦蘆其大路在得
卜特爾西南走藏東南走青海西通大逕河半月
可至永固城西北走柴達木吐魯番為準逆出入

咽喉五十六年增設駐防兵並定更番日期雍正
七年西師再出以噶斯為準噶爾通青海西藏要
路分兵駐守議以八旗及歸化城科爾沁青海選
兵定期往駐又以噶斯地狹並于其旁柴達木得
卜特爾察罕烏蘇分駐以壯聲援奏入
詔從之
漢書西域傳且末國王治且末城去長安六千八
百二十里戶二百三十口千六百一十勝兵三百
二十人西北至都護治所二千二百五十八里
後漢書西域傳光武以天下初定未遑外事小宛
精絕戎盧且末為鄯善所并後其國並復立
魏書西域傳且末國都且末城在鄯善西去代八
千三百二十里眞君三年鄯善王比龍避沮渠安
周之難率國人之半奔且末後役屬鄯善大統八
年其兄鄯善米率衆內附
隋書帝紀大業五年置且末郡
唐書西域傳貞觀九年以李大亮為且末道行軍
總管大亮俘名王二十雜畜五萬次且末之西
又于闐東大流沙人行無迹故往返輒迷行四百
里至故都邏又六百里至故折摩馱那古且末也

欽定河源紀畧卷二十八

欽定河源紀畧卷二十九

紀事四

招哈和屯

按招哈和屯即古交河城車師前王所居今其地距京師八千四百餘里招哈河出其北源出金嶺中分道南流環城左右而南注至城南折而西南流二十里入沙磧招哈和屯為羅布淖爾北境伏流來會之水所經之地今紀其事如左

漢書西域傳車師前國王治交河城河水分澆城下故號交河去長安八千一百五十里戶七百口六千五十勝兵千八百六十五人西南至都護治所千八百十里地節二年車師叛漢遣侍郎鄭吉等發城郭諸國兵萬餘人自與所將田士千五百人共擊車師攻交河城破之

後漢書西域傳車師前王居交河城河水分流繞城故號交河去長史所居柳中八十里東去洛陽九千一百二十里領戶千五百餘口四千餘勝兵二千人建初元年酒泉太守段彭大破車師於交河城

魏書帝紀世祖太延元年車師國遣使朝獻詔以大帥車伊洛爲前部王

魏書西域傳車師國一名前部其王居交河城去代萬五十里其地北接蠕蠕本通使交易世傳遣使朝獻詔行人王恩生許綱等出使恩生等時度流沙爲蠕蠕所執恩生見蠕蠕吳提持魏節不爲之屈後世祖切讓吳提吳提懼乃遣恩生等歸初沮渠無諱兄弟之渡流沙也鳩集遺人破車師車伊落遣使求救下詔撫慰之開焉耆倉給之正平初遣子入侍自後每使朝貢

唐書西域傳高昌王都交河城漢車師前王庭也侯君集爲交河道大總管伐高昌中郎將辛獠兒以勁騎夜逼其都軍進塡隍引衝車飛石如雨城中大震智盛謁軍門請改事天子君集諭使降使未屈薛萬均勃然起曰當先取城小兒何與語麾而進智盛流汗伏地曰惟公命乃降

又地理志交河郡交河縣北八十里至龍泉館又北入谷一百三十里經柳谷度金嶺經石會漢戍至北庭都護府城

文獻通考君集以兵傅城智盛降以交河城爲交河縣

宋史高昌傳王延德使高昌師子王邀延德至其北庭歷交河州

土爾番

謹按土爾番卽吐魯番爲唐高昌縣安樂城遺址今其地距京師八千四百餘里土爾番河發源其西金嶺經土爾番城西南流土爾番爲羅布淖爾東北伏流來會之水所經之地合紀其事於左

康熙五十九年八月散秩大臣阿喇衲率兵至土爾番土爾番部阿克蘇爾坦及總管酋目沙克札拍爾等率衆歸降六十年靖逆將軍富寧安奏吐爾番回人因策妄阿喇布坦徙其衆於哈喇沙爾相率逃歸準噶爾率衆來追回人復併力擊退之請兵救援時議以策妄阿喇布坦未滅若納其降須屯兵守護恐糧運艱難

詔以回人既已歸降卽係我人民

命派兵二千往撫其衆并駐劄以資防守策妄阿喇布坦遣兵來犯散秩大臣阿喇衲侍衛克什圖等率師迎戰大敗之追捕數十里是冬以吐爾番駐師

命總督鄂海等前往經理墾田雍正八年以吐爾番回目
額敏和卓屯田効力恭順可嘉
特旨褒賞十年十一月封額敏和卓爲札薩克輔國公十
二月
詔以吐爾番遠在邊境賊人不時侵擾瓜州土肥饒多水
泉氣候和暖與回民舊住處風景相似地寛濶可
開墾足資耕牧遂由塔勒納沁遷其衆於瓜州乾
隆二十年吐爾番回酋莽噶里克率衆一千戸投
誠二十一年以其屬衆編次旗分佐領封莽噶里
克爲札薩克公尋以叛復降爲總兵傳魁所誘殺

以額敏和卓子素賚瑞駐其地
周書帝紀明帝二年遣柱國寧蜀公尉遲迥率衆
于河南築安樂城
文獻通考四裔考土魯番一名吐爾番本交河縣
之安樂城城方三里
明史西域傳土爾番在和卓西百里去哈密千餘
里嘉峪關二千六百里漢車師前王地隋高昌國
唐滅高昌置西州及交河縣此則交河縣安樂城
地宋復名高昌爲回鶻所據嘗入貢元設萬戸府
永樂四年遣官使巴什伯里道其地以綵幣賜之
二十年其酋爲巴什伯里所逐走歸京師天子遣
還故土洪熈元年躬率部落來朝宣德正統景泰
天順間皆遣使入貢初其地微弱後哈喇和卓柳
城皆爲所并成化九年據哈密城執王母奪金印
分兵守之而去朝廷命李文等經畧無功而還宏
治元年諭歸侵地不奉命復遣使貢禮官議薄其
賞拘使臣四年以所據十一城及金印來歸厚賜
之釋還所拘使臣六年復襲陷哈密巡撫許進等
遣兵擊走之正德九年犯肅州嘉靖三年寇肅州
掠甘州四年復寇肅州皆失利去七年賊黨雅蘭

率所屬來降自是勢漸孤部下各自雄長迄萬歷
朝遣使奉貢不絶（和卓舊作火州巴什伯里舊作別失八里雅蘭舊作牙蘭今譯改）

哈喇和卓

謹按哈喇和卓爲漢車師前國地魏晉以下并
爲高昌國地唐置交河郡高昌縣地元曰哈喇
火者（當作哈喇和卓）明曰火州（當作和卓）今其地距京師八
千三百餘里哈喇和卓河在城東二十里源出
金嶺西流入于地哈喇和卓爲羅布淖爾東北
伏流來會之水所經之地今紀其事如左

雍正九年準噶爾賊衆侵擾土爾番攻魯克察克城四十餘日不下後以木梯三百攻哈喇和卓城堡回民悉力拒守殺賊甚衆大兵繼至賊聞風鼠竄遺棄馬匹器仗及所炊熟食而遁十年閏五月賊入寇宰桑額爾克得松率兵二千分東西兩路復來犯哈喇和卓城參將劉廷琰遊擊李英等分兵擊之賊敗走率師追勦而還乾隆二十四年準噶爾平定置屯田六千畝屯兵三百名管屯武職無定額

晉書張駿傳初戊巳校尉趙貞不附于駿駿擊擒之以其地爲高昌郡

又呂光載記光以高昌雖在西陲地居形勝以子覆爲使持節鎭西將軍都督玉門以西軍事西域大都護鎭高昌

隋書西域傳高昌國其都城周迴一千八百四十步國內有城十八

唐書地理志西州交河郡領縣前庭本高昌寶應元年更名

文獻通考唐平高昌以高昌爲高昌縣

元史地理志西北地附錄哈喇和卓（舊作合喇火者今改正）

明史西域傳和卓（舊名火州今改正）又名哈喇在柳城西七十里土爾番東三十里卽漢車師前王地隋時爲高昌國唐太宗滅高昌以其地爲西州宋時回鶻居之嘗入貢元名和卓與安定曲先諸衞統號輝和爾置達爾噶齊監治之永樂四年五月命鴻臚丞劉特穆爾護巴什伯里使者歸因齎綵幣賜其王子哈散明年遣使貢玉璞方物十一年又來貢命陳誠李暹等以璽書文綺紗羅布帛往勞十三年冬遣使隨誠來貢自是久不至正統十三年復貢後遂絕其地城方十餘里東有荒城卽高昌國郡漢戊巳校尉所作（輝和爾舊作畏兀兒達爾噶齊舊作達魯花赤特穆爾舊作帖木兒巴什伯里舊作別失八里今譯改）

魯克察克

謹按魯克察克卽漢柳中地戊巳校尉城此因名柳城後訛爲柳陳又爲魯陳魯克察克河發源金嶺南麓西行經魯克察克城南旁嶺西流而伏魯克察克爲羅布淖爾東北伏流來會之水所經之地今紀其事於左

康熙六十年土爾番回人歸誠因爲準噶爾還徙相率逃歸移駐于魯克察克雍正九年賊率衆二

千餘人來攻其城圍四十餘日回民蘅勇出擊殺賊數百人會將軍岳鐘琪令總兵張元佐等以兵三千援之賊望風即遁倍道追之賊四散逃去兵抵魯克察克城下回目額敏和卓及老幼男女歡迎即留兵一千駐之十年

詔額敏和卓率其衆移駐瓜州乾隆二十年準噶爾平定後復還居故地

漢書西域傳戊已校尉屯田居車師故地校尉刁護病遣史陳良屯桓且谷備匈奴寇史終帶取糧食司馬丞韓元領諸壁右曲候任商領諸壘相與謀曰西域諸國頗背叛匈奴欲大侵將人衆降匈奴即將數千騎至校尉府脅諸亭令燔積薪去校尉府數里止晨火燃校尉開門擊鼓收吏士良等隨入遂殺校尉刁護止留戊已校尉城良等盡脅略戊已校尉吏士男女二千餘人入匈奴單于以良帶為烏賁都尉後三歲單于與莽和親莽遣使者多齎金幣賂單于購求陳良終帶等單于盡收四人及手殺刁護者芝音妻子以下二十七人皆械檻車付使者到長安莽皆燒殺之

資治通鑑漢明帝永平十七年謁者關寵為戊已校尉屯前王部柳中城十八年匈奴圍關寵于柳中城關寵上書求救建初元年酒泉太守段彭等兵會柳中北匈奴遁走遂罷戊已校尉兩都護官

後漢書西域傳延光二年敦煌太守張璫上書言若不能出兵可罷軍司馬將士五百人四郡攻其犁牛穀食出據柳中此中計也帝納之乃以班勇為西域長史將弛刑士五百人西屯柳中勇遂破平車師又伊吾北有柳中皆膏腴地

輿地志晉咸和二年張氏置高昌郡立田地縣

魏書高昌傳熙平元年麴嘉遣兄子私署左衛將軍田地太守

唐書侯君集傳君集次磧口而文泰死子智盛襲位進營柳谷于是鼓而前賊嬰城自守遣使諭之不下乃刋木塞壍引撞車毀其堞飛石如雨所向無敢當因拔其城俘男女七千進圍都城

又西域傳高昌田地戊已校尉所治也侯君集伐高昌王師至磧石奄攻田地城契苾何力以前軍鏖戰是夜星墜城中明日拔其城擄七千餘人

文獻通考唐平高昌以田北城（卽田地城）為柳中

按方輿紀要以高昌廢縣為古田地城高昌縣

治即今哈喇和卓文獻通考唐平高昌以田地城爲柳中魯克察克漢柳中地也戊已校尉城此因名柳城南史高昌國置四十六鎮田地其一唐書西域傳稱田地城戊已校尉所治北與地字相類當屬傳寫之誤侯君集伐高昌拔田地城進逼其都今魯克察克在哈喇和卓東五十里與田地城之界相合其城東漢柳中地故唐以爲柳中縣又與戊已校尉所居之說相符則以高昌廢縣爲田地城其誤可以證矣

元史地理志西北地附錄魯克察克（魯作魯古塵今改正）

明史西域傳柳城一名魯陳又名柳陳即後漢柳中地西域長史所治唐置柳中縣西去和卓七十里東去哈密千里經一大川出大川渡流沙在火山下有城屹然廣二三里即柳城也四面皆田園流水環繞樹木陰翳永樂四年劉特穆爾使巴什伯里因命齋綵幣賜柳城酋長嗣是屢入貢柳城密邇和卓土爾番凡遣朝使及其酋長入貢多與偕土爾番強二國並爲所滅

闢展

謹按闢展漢車師前國狐胡地晉名高昌魏并于蠕蠕其全境甚廣自招哈和屯以東皆其西境闢展河出城之西發源于楚輝城南山麓東北流二十里經闢展城西出孔道北十里入于沙磧闢展爲羅布淖爾東北伏流來會之水所經之地今紀其事如左

康熙五十九年大兵進勦策妄阿喇布坦散秩大臣阿喇衲率師進至闢展城有回兵拒守官兵進擊之擒其部人即遣還令諭回衆曰

王師爲征策妄阿喇布坦而來道出于此爾衆若速歸順悉赦無誅否則破城悔無及矣于是城中回部

酋長即率其衆三百餘人以降乾隆二十一年十一月將軍和起追擒叛賊巴爾雅至此公額敏和卓以兵四百人及莽噶里克呢嗎扎哈沁諸部兵來會莽噶里克呢嗎兵叛夜掠和起營起背腹受敵被創數處顧其部兵努固德彰金布曰我今力竭必死此地拔所戴翎命持繳巴爾庫勒參贊大臣督努固德曰告將軍力戰突出即免矣起曰身爲大臣不能擒叛賊反逃死乎努固德等行乃死叛賊尋即擒誅闢展復定設辦事大臣一員統理諸務管理駐扎綠營都司一員統馬步兵三百三

十名屯田一萬三千六百三十三畝屯兵八百名
管屯武職無定額
漢書西域傳西域有兩道南道出樓蘭北道出車
師二國當漢使空道攻擊漢使尤甚武帝天漢二
年以匈奴降者介和王爲開陵侯將樓蘭國兵擊
車師匈奴遣右賢王將數萬騎救之漢兵不利引
去征和四年遣重合侯馬通將四萬騎擊匈奴道
過車師北復遣開陵侯將樓蘭尉犁危須等六國
兵擊車師勿令得遮重合侯諸國兵共圍車師車
師王降服臣屬漢昭帝時匈奴使四千騎田車師

宣帝即位以田廣明爲祁連將軍趙充國爲蒲類
將軍田順爲武牙將軍及度遼將軍范明友前將
軍韓增將軍擊匈奴車師田者驚去車師復通于
漢地節二年車師叛遣侍郎鄭吉校尉司馬熹將
免罪刑人田渠犁積穀以攻車師至秋收穀吉熹
擊車師破之軍食盡罷兵歸田秋收畢復發兵攻
車師王于石城王議降漢恐不見信擊匈奴邊國
小蒲類畧其人民以降匈奴聞車師降漢發兵攻
車師吉熹引兵北逢之匈奴不敢前吉熹留一侯
卒二十八留守王引兵歸車師王恐匈奴兵復至
奔烏孫吉迎其妻子傳送長安賞賜甚厚別發吏
卒往田車師匈奴以車師地肥美近匈奴數遣兵
擊田者吉馳救卒少不能當保車師城中爲所圍
數日廼解後嘗數千騎往來守車師吉上書言車
師去渠犁千餘里間以河山北近匈奴勢不能相
救願益田卒公卿議以道遠煩費可罷車師田者
詔長羅侯常惠將張掖酒泉騎出車師北千餘里
揚威武車師旁引吉等還於是召故車師太子軍
宿在焉耆者立以爲王盡徙國民令居渠犁以車
師故地與匈奴神爵三年匈奴乖亂漢因復田車

師初元二年置戊己校尉屯田車師故地其後車
師復居其地
後漢書耿秉傳永平十七年詔秉與竇固合兵萬
四千騎復出白山擊車師車師有後王前王前王
即後王之子其庭相去五百餘里固以後王道遠
山谷深士卒寒苦欲攻前王秉議先赴後王以爲
并力根本則前王自服固計未决秉奮身而起曰
請行前乃上馬引兵北入衆軍不得已遂進後王
安得震怖從數百騎出迎秉而固司馬蘇安欲全
功歸固即馳謂安得曰漢貴將獨有奉車都尉當

先降之安得乃還更令其諸將迎秉衆大怒被甲上馬麾其精騎徑造固壁言曰車師王降訖今不至請往梟其首固大驚曰且止秉厲聲曰受降如受敵遂馳赴之安得惶恐抱馬足降秉將以詣固其前王亦歸命遂定車師而還

又西域傳和帝永元三年復置戊己校尉領兵五百人居車師前部高昌壁後西域背叛安帝元初六年車師前王來降數月北匈奴擊走前王其後連與車師入寇河西朝廷不能禁延光二年以班勇爲西域長史勇遂破平車師自伊吾北通車師

前部高昌壁千二百里自高昌壁北通後部金滿城五百里此其西域之門戶也故戊巳校尉更互屯焉

晉書苻堅載記太元七年車師前部王彌寘朝于堅請年年貢獻堅以西域路遥不許令三年一貢九年一朝以爲永制寘等請曰大宛諸國雖通貢獻然誠節未純請乞依漢置都護故事若王師出關請爲鄉導堅于是以驍騎呂光爲持節都督西討諸軍事與陵江將軍姜飛輕騎將軍彭晃等配兵凡七萬伐破西域

魏書高昌傳高昌者車師前王之故地漢之前部地也東西二千里南北五百里四面多大山或云漢武遣兵西討師旅頓敝其中尤困者因住焉地勢高敞人庶昌盛因云高昌亦云其地有漢時高昌壘故以爲國號東去長安四千九百里漢西域長史戊己校尉並居于此晉以其地爲高昌郡張軌呂光沮渠蒙遜據河西皆置太守以統之國有八城北有赤石山七十里有貪汗山夏有積雪此山北鐵勒界也世祖時有闞爽者自爲高昌太守太延中遣散騎侍郎王恩生等使高昌爲蠕蠕所

執眞君中爽爲沮渠無諱所襲奪據之無諱弟安周代立和平元年爲蠕蠕所并蠕蠕以闞伯周爲高昌王其稱王自此始也太和初子義成立歲餘其兄首歸自立爲高昌王五年高車王以敦煌人張孟明爲王後爲國人所殺立馬儒爲王以鞏顧禮麴嘉爲左右長史二十一年奉表朝貢請舉國内徙高祖納之而高昌舊人不願東遷相與立麴嘉爲王又臣于蠕蠕後又臣高車孝亮朝京師仍求内徙乞軍迎援神龜元年復表求援内徙不許正光元年肅宗遣假員外將軍趙義等使于嘉嘉

朝貢不絕又遣使奉表自以邊遐不習典誥求借五經諸史并請國子助教劉燮以為博士肅宗許之普泰初遣使朝貢

周書異域志高昌者車師前王之故地東去長安四千九百里東西三百里南北五百里國內總有城一十六自魏嘉以來世修蕃職于魏大統十四年詔以其世子元喜為王恭帝二年又以其田地公茂嗣位武成元年其王遣使貢方物保定初又遣使來貢

隋書西域傳高昌漢車師前王庭也開皇十年突厥破其四城二千人來歸中國大業四年遣使貢獻帝待其使甚厚明年其王伯雅來朝因從擊高麗還尚宗室女華容公主八年冬歸蕃自是歲貢方物

唐書西域傳高昌直京師四千里而贏其横八百里縱五百里凡二十一城勝兵萬人武德初伯雅子文泰立遣使來告太宗即位獻元狐裘貞觀四年文泰來朝禮賜厚甚妻宇文求預宗籍有詔賜氏李更封常樂公主久之文泰與西突厥通凡西域朝貢道其國咸見壅掠伊吾嘗臣西突厥至是

內屬文泰擊之帝下詔讓其反覆召大臣冠軍阿史那矩計事文泰不遣使長史麴雍來謝罪又破焉耆三城擄其人焉耆王訴諸朝遣虞部郎中李道裕問狀復遣使謝帝引責之復下璽書促使入朝文泰稱疾不至乃拜侯君集為交河道大總管左屯衛大將軍討之君集分兵略定凡三州五縣二十二城戶八千口三萬披其地皆州縣之號改西昌州曰西州更置安西都護府歲調千兵謫罪人以戍

又地理志西州交河郡貞觀十四年平高昌以其

地置開元中曰金山都督府天寶元年為郡縣五前庭柳中交河蒲昌天山

宋史外國傳唐貞觀中侯君集平高昌為西州安史之亂其地陷沒乃復為國然其地有回鶻故亦為之回鶻建隆三年西州回鶻來貢太平興國六年其王始稱西州外生師子王太宗遣供奉官王延德使高昌雍熙元年還敘其水程來獻

王延德高昌行紀其地南距于闐西南距大食波斯西距西天步路涉雪山葱嶺皆數千里所統有南突厥北突厥大衆熨小衆熨樣磨割祿黠戛司

末蠻格哆族預龍族之名甚衆師子王邀延德至
其北庭甜高臺寺見其王及王子侍者皆東向拜
受賜旣而王之兒女親屬皆出羅拜以受賜西抵
安西卽唐之西境

欽定河源紀畧卷二十九

欽定河源紀畧卷三十

紀事五

哈密

謹案哈密漢伊吾盧地唐置西伊州後改伊州
天寶初又改伊吾郡五代時號胡盧磧明設哈
密衛今其地距京師七千一百八十里哈密境
內諸水凡數十皆西南趨遇沙而伏在羅布淖
爾東北九百六十里哈密爲羅布淖爾東北伏
流來會之水所經之地謹記其事如左

康熙三十五年九月哈密回酋額貝都勒遣貢駝

馬及刀三十六年額貝都勒遣其子郭帕伯克擒
噶勒丹子色布騰巴勒珠爾及其官屬來獻
詔嘉之賜賚加等授額貝都勒爲扎薩克一等部長其所
屬編爲旗分視各蒙古子郭帕伯克及孫額敏嗣
五十四年三月厄魯特策妄阿喇布坦遣兵至其
北境侵掠五寨直抵哈密城下駐防哈密遊擊潘
至善等率兵二百人同哈密伯克額敏敗之賊退
駐城南二十里外甘肅提督師懿德令總兵路振
聲率師兼程往援哈密人衆聞
天兵遄至老幼懽忭勇氣益倍策妄阿喇布坦聞風震

懾於師至數日前悉衆潛遁是年七月大臣皆議
以哈密地可屯種請勘明具奏
詔從之雍正五年封額敏爲鎭國公七月晉封爲固山貝
子十年正月準噶爾賊人復來犯哈密周城四五
里貝子額敏選回兵設伏擒賊將軍岳鍾琪令曹
勷等率師應援遇賊兵大隊於二堡奮勇進擊合
戰一晝夜賊登山拒戰我師四面仰攻賊衆大潰
遂由沙磧遁而西乾隆二十一年陝甘總督黄廷
桂奏以哈密在安西巴里坤之中軍行臺站轉輸
諸務請設大員經理

命以寧夏總兵李天楷駐防之二十四年準噶爾平定
設辦事大臣二員哈密協副將一員轄駐防綠旗
兵八百名置塔爾納沁屯田七千三十畝屯兵一
百七十名蔡巴什湖屯田四千六十五畝屯兵一
百名牛毛湖屯田二百畝屯兵十名管屯武職即
於協標下派撥無定額
元和志禹貢九州之外古戎地稱昆吾周穆王伐
昆戎昆吾獻赤刀後轉爲伊吾周衰爲匈奴所得
後漢書竇固傳永平十六年竇固耿忠率酒泉敦
煌張掖甲卒及盧水羌萬二千騎出酒泉塞至天
山擊呼衍王斬首千餘級追至蒲類海留吏士屯
伊吾盧城
又西域傳永平十六年明帝命將帥北征匈奴取
伊吾盧地置宜禾都尉以屯田遂通西域章帝建
初二年罷屯田伊吾匈奴因遣兵守伊吾地和帝
永元元年大將軍竇憲大破匈奴二年憲因遣副
校尉閻槃將二千餘騎掩擊伊吾破之安帝元初
六年遣行長史索班將千餘人屯伊吾於是車師
前王及鄯善王來降數月爲北匈奴攻沒順帝永
建六年以伊吾膏腴之地傍近西域匈奴資之

以爲鈔暴復令開設屯田如永元時事置伊吾司
馬一人桓帝元嘉元年呼衍王將三千餘騎寇伊
吾伊吾司馬毛愷遣吏兵五百人於蒲類海東與
呼衍王戰悉爲所沒呼衍王遂攻伊吾屯城夏遣
敦煌太守司馬達將敦煌酒泉張掖屬國吏士四
千餘人救之出塞至蒲類海呼衍王聞而引去
魏書帝紀高宗太安二年平西將軍漁陽公尉眷
北擊伊吾克其城大獲而還高祖太和十二年蠕
蠕伊吾戍主高羔子率衆三千以城內附
又高昌傳太和二十一年高昌王馬儒表求內徙

高祖納之遣韓安保劉之割伊吾五百里以僑居之儒遣使迎安保安保不至還伊吾

隋書帝紀大業五年伊吾遣使來朝

又薛世雄傳世雄爲玉門道行軍大將與突厥啟民可汗連兵擊伊吾師次玉門啟民可汗背約兵不至世雄孤軍度磧伊吾初謂隋軍不能至皆不設備及聞世雄兵已度磧大懼請降詣軍門上牛酒世雄遂於漢舊伊吾城東築城號新伊吾留銀青光祿大夫王威以甲卒千餘人戍之而還

唐書地理志伊州伊吾郡本西伊州貞觀六年更名伊吾貞觀四年置並置柔遠神功元年省入焉在大磧外南去玉關八百里

又吐蕃傳太宗破高昌開四鎮伊吾屯田禾菽彌望

資治通鑑唐太宗貞觀四年西突厥種落散在伊吾伊吾城主入朝舉其屬七城來降因以其地置西伊州十三年高昌與西突厥共擊伊吾乃發兵擊滅高昌開元中置天山軍於西州城內兵五千人置伊吾軍於伊州西北三百里甘露川兵三千人並屬北庭節度使

五代史高居誨記沙州西曰仲雲其牙帳居胡盧磧云仲雲者小月支之遺種也胡盧磧漢明帝時征匈奴屯田於吾盧蓋其地也西行入仲雲界至大屯城

宋史高昌傳王延德使高昌歷伊州州將陳氏其先自唐開元二年領州凡數十世唐時詔敕尚在次歷益都次歷納職城在大患鬼魅磧之東南望玉門關甚近地無水草載糧以行

按此宋雍熙初王延德使高昌還時所記自唐開元至宋雍熙歷十數世宋史作數十世蓋誤

明史西域傳哈密東去嘉峪關一千二百里漢伊吾盧地明帝置宜禾都尉領屯田唐爲伊州宋入于回紇元末以威武王納忽里鎮之尋改爲肅王卒弟昂克特穆爾嗣洪武中太祖既定輝和爾置安定等衛漸逼哈密昂克特穆爾遣使朝貢永樂三年封忠順王四年立哈密衛八年封托里特穆爾忠義王宣德元年命布達錫里嗣忠順王自是二王並貢成祖之封忠順王以哈密爲西域要道欲其迎護朝使統領諸番爲西陲屏蔽而其王率

庸懦衆心離渙其貢使又數辱驛吏卒呵叱通事當四方貢使大宴日惡言詬詈天子不加罪但令愼擇使臣以是益無忌其地北衛拉特西土爾番東沙州罕東赤金諸衛衛拉特酋額森兵圍哈密取王母北還天順四年王卒母弩溫答失里主國事七年北酋寄寄蕭蘭破其城王母走苦峪朝廷不能援成化二年擢巴圖穆爾爲右都督攝國事八年子哈森嗣職土爾番襲破其城執王母奪金印據守其地使李文討之無功十年命罕愼權主國事築苦峪城移哈密衛於其地十八年罕愼襲

破哈密遂復八城還居故土弘治元年封爲忠順王土爾番阿哈麻誘殺之據其地二年都指揮阿穆呼朗襲破之五年立善巴爲忠順王六年阿哈麻襲哈密執善巴擕阿穆呼朗支解之七年廷臣請令都督昂克拔頼總理哈密且修苦峪城凡番人散處甘涼者令悉還其地八年尚書馬文升銳意興復甘肅巡撫許進等潛師夜襲之斬其遺卒撫降餘衆而還諸番始知畏然哈密屢破遺民入居者以窮窘難守盡焚室廬走甘州詔盡赴苦峪及瓜沙州俾自耕牧以圖興復十年阿哈麻送還

善巴十年仍其舊封自是哈密復安十八年封善巴子巴雅濟忠順王正德八年叛入土爾番十二年莽蘇爾移居之後入貢而王迄不還自是置哈密不問 昂克特穆爾舊作安克帖木兒輝和爾舊作畏兀兒托里特穆爾舊作兔力帖木兒布建錫里舊作卜答失里鶴拉特舊作兀剌額森舊作也先寄寄蕭蘭舊作乩加思蘭巴圖穆爾舊作把答木兒哈森舊作罕愼阿哈麻舊作阿黑麻阿穆呼朗舊作阿木郎善巴舊作陝巴昂克拔賴舊作奄克孛剌巴雅濟舊作拜牙郎莽蘇爾舊作滿蘇兒和卓塔濟丁舊作火者他只丁今譯改

哈順沙磧

謹案哈順沙磧即古流沙東接自龍堆沙多土少東西數百里渺無垠涯在羅布淖爾正東郭

義恭廣志流沙在玉門關外南北二十里東西數百里方向適合山南諸水俱滲入沙磧中哈順沙磧爲羅布淖爾正東伏水之地謹紀其事如左

雍正七年大兵征準噶爾西路軍行所過沙磧從無水草之區靈泉暢湧士馬安寧將軍岳鍾琪以

聞

詔於其地建廟展祀以答神貺乾隆二十二年西師出嘉峪關道經戈壁中地湧甘泉數十處軍行普濟

勅建龍神廟

封助順昭靈龍神遣官告祭每歲春秋致祀
勅建助順昭靈龍神廟碑文
國家德被遐方威宣絕漠不惟師武臣力亦實有神靈
之助用能厚集士衆克成大勛惟嘉峪關本酒泉故郡
素稱天險關門外爲戈壁地沙磧瀰望澁浸迢迤向因
難於水泉行旅重困朕蕩平西域誅其一二梗桀之不
順命者爰整六師深入其阻初慮士馬萬衆綆汲或缺
於供及行其地而甘泉隨地湧出瀰瀰然汩汩然渟泓
滲漉不特荷戈之士漱濯清流而馬駝絡繹赴飲不匱
按酒泉城下舊有金泉泉味如酒漢氏遂以名郡茲泉

出自沙漠瑞應尤異守土之吏以告朕惟祭法德施於
民則祀之當疆事方殷而泉流肆溢天人協應靈貺聿
臻其事非偶爰封神爲助順昭靈龍神命守臣經營高
敞建立神廟春秋祀事惟謹繙棟雲楣崇巖巨鎮屹峙
關外廟既成當建碑記述神之功烈守臣鐫石以請稽
諸古人君爲政太平則醴泉湧朕嗣守鴻業圖大恩報
命將出師龔行
天討掃百年逋誅之寇用以纘承
先緒式廓丕基計自今邊圉靜謐屯牧安恬其所以荷
天庥而迓神祐者萬萬禩靡有紀極爰系以銘銘曰嘉峪
之山巖關嶭嶭六師于征後舞前歌宛宛流沙迢迢遠
道天戈所臨地不愛寶連巖滋液並醴疏甘光澄冰鏡
潔比秋潭汲之日新挹之無竭士飽馬騰霜清月澈迺
營高敞迺建崇標春秋報薦丹荔黃蕉斟酌靈泉惟神
之庇洗兵萬載錫我繁祉
勅建助順昭靈神廟歲祭文
惟神德溥澤民恩施育物拱巖關而作鎮氣感風雲臨
瀚海以垂波功先潤澤惟酒泉之故地實戈壁之荒陲
沙礫彌途向乏靈源之湧輪蹄邁邁載深渴飲之思朕
命將于征指平沙而迅發全師所過恰膏液之滂滋萬

馬騰驤快適奔泉之性千軍挹注咸歌泂酌之甘爰賚
賜之壺漿飲和食德等騶馳于衽席養欲給求凡茲行
李之往來胥頌淵澄之功烈仰承
天祐敬迓神庥申命守臣經營敞地闢宮大啟雕几恪陳
繡栱嵯峩蒼蔚川原之氣采椽崢嶸繽紛藻荇之華爰
于靈廟之落成更遣專官而將事雲旗羽竿覘秘殿之
森嚴桂酒椒槳共明流而激灑尉此涵濡庶靈觀清泚
之常流衍蔭深源永溶發而不竭尚祈昭格鑒此精禋
漢書地理志敦煌郡正西關外有白龍堆沙
又西域傳樓蘭最近漢東垂當白龍堆乏水草元

始中車師後王國有新道出五船北通玉門關往
來差近戊巳校尉徐普欲開以省道里半避白龍
堆之阸
又李廣利傳詔曰貳師將軍伐勝大宛涉流沙通
西海
晉書苻堅載記太元八年堅授呂光持節都督西
討諸軍事光進及流沙三百餘里焉耆王率其旁
國請降
魏書西域傳太延中遣行人王恩生許綱等西使
恩生等出流沙爲蠕蠕所執竟不果達其後每遣

使西域常詔河西王沮渠牧犍令護送至姑臧牧
犍恒發使導路出流沙
魏略西戎傳從玉門關西出發都護井回三隴沙
北頭經居盧倉從沙西井轉西北過龍堆

哈喇淖爾境

謹按哈喇淖爾三源蘇賴河昌馬河黨河所
流境一千二百里蘇賴昌馬下流即古南籍端
水蘇賴河旁支瀦爲花海子昌馬河所會之窟
窿河即明史之布隆吉爾川黨河即氐置水甘
肅通志沙州西部鄉河亦即此渥洼水亦在其
旁其源處有龍勒水淖爾西距羅布淖爾八百
里哈喇淖爾爲羅布淖爾東偏瀦水之地謹紀
其事如左

康熙五十四年以布隆吉爾地可屯種
命勘明具奏五十五年六月尚書富寧安疏言布隆吉爾
所種田禾俱可豐收請建倉存貯
詔從之六十一年復議設屯田兵數雍正元年
命撫遠大將軍年羹堯征羅卜藏丹津分兵進勦冬十二
月賊兵三千餘人來侵布隆吉爾叅將孫繼宗遊
擊孫超節率兵迎戰兵旣交副將潘至善以兵至

併力擊賊大破之二年三月總兵孫繼宗等追賊
至哈喇淖爾進擊之大敗賊衆九月副都統達鼐
阿爾什等窮追羅卜藏丹津直抵花海子生擒丹
津準台吉並招撫三十三家台吉而還乾隆二十
四年西域平設布隆吉爾營都司一員駐防綠旗
馬步兵四百九十二名
漢書武帝紀元鼎四年秋馬生渥洼水中作天馬之
歌注李斐曰南陽新野有暴利長當武帝時遭刑
屯田敦煌界數于此水旁見羣野馬中有奇異者
與凡馬來飲此水利長先作土人持勒靽于水旁

後馬死習久之代土人持勒靽收得其馬獻之
又李陵傳陵兵出至浚稽山南龍勒水上徘徊觀
寃
五代史高居誨使于闐記瓜州南十里鳴沙山西
都鄉河曰陽關
明史西域傳成化九年都督哈森及齊勒罕東諸
部集兵進討土魯番兵至布隆吉爾川
色爾騰海以東境
謹按色爾騰海爲漢樓蘭地東漢爲鄯善唐名
納縛波宋名納職在羅布淖爾東南漢書西域

傳樓蘭國最在漢東垂近漢當白龍堆隋書鄯
善郡有蒲昌海隋并吐谷渾地以置部且末以
東皆爲隋有蒲昌海當鄯善之西境爲且末國
地其實鄯善故地尚在其東色爾騰水皆出南
山陰西北流豬爲大澤周圍三百里去羅布淖
爾九百里色爾騰海爲羅布淖爾東南伏水之
地今紀其事如左
漢書西域傳鄯善國本名樓蘭王治扜泥城去陽
關千六百里去長安六千一百里戶一千五百七
十口萬四千一百勝兵二千九百十二人輔國侯

郤國侯鄯善都尉擊車師都尉左右且渠擊車師
君各一人譯長二人西北去都護治所千七百八
十五里至山國千三百六十里西北至車師千八
百九十里初武帝感張騫之言甘心欲通大宛諸
國使者相望於道一歲中多至十餘輩樓蘭姑師
當道苦之攻劫漢使王恢等又數爲匈奴耳目令
其兵遮漢使漢使多言其國有城邑兵弱易擊於
是武帝遣從票侯趙破奴將屬國騎及郡兵數千
擊姑師王恢數爲樓蘭所苦上令恢佐破奴將兵
破奴與輕騎七百人先至虜樓蘭王遂破姑師因

暴兵威以動烏孫大宛之屬還封破奴爲浞野侯
恢爲浩侯於是漢列亭障至玉門矣樓蘭既降服
貢獻匈奴聞發兵擊之於是樓蘭遣一子質匈奴
一子質漢後貳師軍擊大宛匈奴欲遮之貳師兵
盛不敢當卽遣騎因樓蘭候漢使後過者欲絶勿
通時漢軍正任文將兵屯玉門關爲貳師後距捕
得生口知狀以聞上詔文便道引兵捕樓蘭王將
詣闕簿責王對曰小國在大國間不兩屬無以自
安願徙國入居漢地上直其言遣歸國亦因使候
伺匈奴匈奴自是不甚親信樓蘭征和元年樓蘭

王死國人來請質子在漢者不遣樓蘭更立王漢復責其質子亦遣一子質匈奴後王又死匈奴先聞之遣質子歸得立爲王漢遣使詔新王令入朝天子將加厚賞樓蘭王後妻故繼母也謂王曰先王遣兩子質漢皆不還奈何欲往朝乎王用其計謝使曰新立國未定願待後年入見天子然樓蘭國最在東垂近漢當白龍堆乏水草常主發導負水儋糧送迎漢使又數爲吏卒所寇懲艾不便與漢通後復爲匈奴反間數遮殺漢使其弟尉屠耆降漢具言狀元鳳四年大將軍霍光白遣平樂監

傅介子往刺其王介子輕將勇敢士齎金幣揚言以賜外國爲名既至樓蘭詐其王欲賜之王喜與介子飲醉將其王屛語壯士二人從後刺殺之貴人左右皆散走介子告諭以王負漢罪天子遣我誅王當更立王弟尉屠耆在漢者漢兵方至毋敢動自令滅國矣介子遂斬王嘗歸首馳傳詣闕縣北闕下封介子爲義陽侯乃立尉屠耆爲王更名其國爲鄯善爲刻印章賜以宮女爲夫人備車騎輜重丞相將軍率百官送至橫門外祖而遣之王自請天子曰身在漢久今歸單弱而前王有子在

恐爲所殺國中有伊循城其地肥美願漢遣一將屯田積穀令臣得依其威重於是漢遣司馬一人吏士四十人田伊循鎮撫之其後更置都尉伊循官置始此矣

後漢書西域傳建武十四年莎車王與鄯善王并遣使詣闕貢獻西域始通二十一年冬車師前王鄯善王等十八國俱遣子入侍獻其珍寶二十二年莎車國王賢遣鄯善王安書令絶通漢道安不納而殺其使賢大怒發兵攻鄯善安迎戰兵敗亡入山中賢殺畧千餘人而去鄯善諸國侍子久留

敦煌愁思皆亡歸鄯善王上書願復遣子入侍更請都護都護不出誠迫於匈奴天子報曰今使者大兵未能即出如諸國力不從心東西南北俱在也于是鄯善復附匈奴

又班超傳永平十六年竇固出擊匈奴以超使西域超到鄯善鄯善王廣奉超禮敬甚備後忽更疎懈超謂其官屬曰寧覺廣禮意薄乎此必有北使來狐疑未知所從故也明者睹未萌況已著耶乃會其吏士三十六人夜往奔其營會天大風超令十人持鼓藏其舍後約曰見火然皆當鳴鼓大呼

餘人悉持弓弩夾門而伏超順風縱火前後鼓譟衆驚亂超手格殺三人吏兵斬其使及從士三十餘級餘衆百許人悉燒死于是召鄯善王廣以首示之一國震怖曉告撫慰遂納子爲質

又班勇傳元初六年鄯善王降後數月北單于與車師後部叛鄯善王急求救敦煌太守曹宗請出兵五千人擊之因復取西域班勇議遣西域長史將五千人屯樓蘭西當焉耆龜茲徑路南彊鄯善于寘心膽北扞匈奴東近敦煌從之置西域副校尉居敦煌雖羈縻西域亦未能出屯其後匈奴果

數與車師入寇延光二年復以勇爲西域長史將兵五百人出屯柳中明年正月勇至樓蘭以鄯善歸附特加三綬發其兵到車師前王庭擊走匈奴四年復發鄯善疏勒車師前部兵擊後部王軍就大破之

三國志魏帝紀黃初三年鄯善王遣使奉獻詔遣使慰勞之

晉書張駿傳駿使將楊宣伐鄯善其王元孟獻女

又符堅載記太元七年鄯善王休密馱朝于符秦請年年貢獻堅以西域路遥不許令三年一貢九年一朝以爲永制

魏書西域傳鄯善國都扜泥城古樓蘭國也去代七千六百里所都城方一里北即白龍堆路至太延初始遣其弟素延耆入侍及太武平涼州沮渠牧犍弟無諱走保敦煌無諱後謀渡流沙遣其弟安周擊鄯善王比龍恐懼欲降會魏使者自天竺罽賓還俱會鄯善勸比龍拒之遂與連戰安周不能尅退保東城後比龍懼率衆西奔且末其世子乃應安周鄯善人頗剽劫之令不得通太武詔散騎常侍成周公萬度歸討之至其境鄯善人衆布

野度歸勅吏卒不得有所侵掠邊守感之皆望旗稽服其王真達面縛出降度歸釋其縛留軍屯守與真達詣京都太武大悅厚待之是歲拜交趾公韓拔爲假節征西將軍領護西戎校尉鄯善王以鎮之賦役其人比之郡縣

周書異域傳鄯善古樓蘭國也東去長安五千里魏太武時爲沮渠安周所攻其王西奔且末大統八年其兄鄯米率衆內附

隋書地理志鄯善郡大業五年平吐谷渾置在鄯善城即古樓蘭城也有蒲昌海鄯善水統縣二顯

武濟邊

又吐谷渾傳煬帝即位鐵勒犯塞令擊吐谷渾以自効大敗之復令觀王雄許公宇文述掩之吐谷渾王伏允懼南遁山谷間其故地皆空自西平臨羌城以西且末以東祁連以南雪山以北東西四千里南北二千里皆爲隋有

唐書地理志伊州伊吾郡納職縣貞觀四年以鄯善故城置開元六年省十五年復置

羅布淖爾東南沙磧大河潛入青海境

謹按羅布淖爾東南皆沙磧南山中斷河水伏流其中東南趨青海沙磧自大流沙綿折而南羣山交錯潛流仰泯隱見不常唐書所謂莫賀延磧袤二千里河源東北直莫延磧尾五百里磧入吐谷渾界寖狹故號磧尾者也河水潛行處計一千五百里爲入青海之孔道并紀其事如左

魏書沮渠無諱傳眞君二年拜無諱爲征西大將軍酒泉王尋以無諱叛遣鎮南將軍南陽公奚眷討酒泉克之無諱遂謀渡流沙遣其弟安周西擊鄯善無諱遂渡流沙士卒渴死者大半仍據鄯善

又西域傳眞君二年詔散騎常侍成周公萬度歸乘傳發涼州兵討鄯善度歸至敦煌留輜重以輕騎五千渡流沙至其境其王出降

周書異域傳鄯善西北有流沙數百里

唐書吐蕃傳吐蕃長鼓右驅踰高昌歷車師鈔常樂絕莫賀延磧以臨敦煌

又吐谷渾傳貞觀九年李靖等討吐谷渾大破之伏允謀入磧疲唐兵師進伏允子順畢國降伏允引千餘騎遁磧中

欽定河源紀畧卷三十

欽定河源紀畧卷三十一

紀事六

河水重源青海全境

謹按河水重源自阿勒坦噶達素齊老至流入貴德堡皆青海境青海在漢爲先零燒當諸羌地東晉以後屬吐谷渾唐宋皆爲吐蕃地元爲貴德州及吐蕃朶甘思等處宣慰司明爲西番以其地未入中國故古稱吐蕃河源我
朝青海全部久入版圖大河靈跡瞭如指掌謹敘述其疆域之廣袤平定之始末並恭錄

御製平定青海告成太學碑文列于重源之首紀河源者于以考輿地之大備焉

國初有厄魯特顧實汗者自西北徙有其地遣使來
修貢
詔封遵文行義敏慧顧實汗自分其地爲左右二境左境則東自西寧邊外董郭爾廟西至肅州嘉峪關邊外洛來河八百里南自西寧邊外波洛沖克克河北岸北至涼州邊外西拉塔拉四百餘里東南自西寧邊外拉拉山西北至甘州邊外額濟納四百餘里東北自永昌邊外西至嘉峪關邊外布隆吉兒河岸二千餘里右境東自西寧邊外董郭爾廟西至噶斯池二千五百餘里南自四川松潘衛邊外漳臘嶺北至波洛沖克克河南岸一千五百餘里東南自洮州邊外達爾吉嶺西北至嘉峪關邊外塞爾騰西爾拉津二千餘里東北自西寧邊外克騰庫特爾西南至木魯烏蘇河一千五百餘里部落散處其間謂之西海諸台吉爲四衛拉特部分之地康熙三十六年既平噶爾丹台吉扎什巴圖爾等咸來朝內附封爵世襲雍正元年札什巴圖爾之子羅卜藏丹津誘衆犯邊

世宗憲皇帝命官兵進勦旬日間悉殲除逆黨平定其地惟不從逆者仍其封爵定制爲三年一貢分三班九年一周置互市於西寧日月山開拓新邊增設安西鎮於布隆吉爾地千有餘里三年編青海各部落旗分佐領部落四青海厄魯特二十一旗回特三旗土爾古特四旗喀爾喀一旗爲旗凡二十有九

御製平定青海告成太學碑文

我國家受
天眷命撫臨八極日月所照罔不臣順遐邇乂安兆人蒙

福乃有羅卜藏丹津者其先世顧實汗自國初稽首歸
命當時使臣建議畀以駐牧之地其居雖番羌密近甘
涼我
皇考聖祖仁皇帝睿慮深遠每廑於懷旣親御六師平定
朔漠威靈所加青海部落札什巴圖爾等震讋承命
聖祖仁皇帝因沛殊恩封爲親王兄弟八人咸賜爵祿羈
縻包容示以寬大而狼心梟性不可以德義化三十年
來包藏異志朕紹登寶位優之錫賚榮其封號冀其革
心輯寧部衆而羅卜藏丹津昏謬狂悖同黨吹拉克諾
木齊阿爾布坦溫布藏巴札布等實爲元惡謂國家方

宏浩蕩之恩不設嚴密之備誕敢首造逆謀迫脅番羌
侵犯邊城反狀彰露用不可釋於天誅遂命川陝總督
太保公年羮堯爲撫遠大將軍聲罪致討以雍正元年
十月師始出塞自冬涉春屢破其衆凡同叛之部落要
鋌所指應時摧敗招降數十萬衆又降其貝勒貝子台
吉等二十餘人朕猶憫其蠢愚若悔禍思愆束手來歸
尚可全宥而怙惡不悛負險抗違乃決剪滅之計以方
畧密付大將軍羮堯調度軍謀簡稽將士用四川提督
岳鍾琪爲奮威將軍於仲春初旬禡牙徂征分道深入
搗其窟穴電掃風驅捜剔巖阻賊徒蒼黃糜潰竄匿失

擄羅卜藏丹津之母及逆謀渠魁悉就俘執擒獲賊衆
累萬牲畜軍械不可數計賊首逃遁我師踰險窮追獲
其輜重人口殆盡羅卜藏丹津孑身易服竄匿荒山殘
喘待斃自二月八日至二十有二日僅旬有五日軍士
無久役之勞內地無轉輸之費克奏膚功永清西徼三
月之朔奏凱旋旅鐃鼓喧轟士衆訢喜四月十有二日
以[illegible]逆之吹拉克諾木齊等三人獻俘
廟
社受俘之日臣民稱慶伏念
聖祖仁皇帝威靈震於遐方福慶流於奕葉用克張皇六

師殄滅狂賊行間將士亦由感激
湛恩厚澤爲朕踴躍用命斯役也芟夷凶悖綏靖番羌俾
烽燧永息中外人民胥享安阜實成
先志以慰有丕績廷臣上言稽古典禮出征而受成於學
所以定兵謀也獻馘而釋奠於學所以告凱捷也宜刊
諸珉石揭於太學用昭示於無極遂爲之銘曰天有雷
霆聖作弧矢輔仁而行威遠寧邇雖茲青海種類實繁
錫之茅土列在藩垣被我寵光位崇祿富負其阻遐禍
心潛搆恭惟
聖祖慮遠志周眷念荒服綏撫懷柔朔野旣清西陲攸霑

爵號洊加示之恩信如何宄狡造謀逆天鼓動昏愍寇侵於邊惟彼有罪自干天罰桓桓虎貔爰張九伐王師即路冬雪初零日耀組練雷響鼙鉦蠢茲不順敢逆我旅奮張螳臂以當齊斧止如山嶽疾如雨風我戰則克賊壘其空彼昏終迷曾不悔戾當剪而滅斯爲決計厲兵簡將往擣其巢踰歷嶔嶇坦若坰郊賊棄其家我縶而獲牛馬谷量器仗山積蹇兎失竄何所逋逃枯魚遊釜假息煎熬師以順動神明所福旬日凱歸不疾而速殪彼逆謀懸首稾街獻俘成禮金鼓調諧西域所瞻此惟雄特天討既申羣酋惕息戢戈偃革告成辟雍聲教遐暨萬國來同惟我

聖祖親平大漠巍功煥文邁桓軼酌流光悠久視此銘辭稽志述事念茲在茲

河源重發阿勒坦噶達素齊老流爲阿勒坦郭勒至鄂敦他臘扎凌鄂凌兩淖爾境

謹按大河伏流重源潛發古言積石元明以來曰星宿海至其西有阿勒坦噶達素齊老水流爲阿勒坦郭勒則千古以來從無有實履其地而詳言之者惟我

朝聲教遠通幅員廣大

命使所臨無遠弗屆恭逢

皇上化洽坤輿川瀆効命

特命侍衛阿彌達往窮河源始知星宿海之西三百里有噶達素齊老流泉百道皆作金色是黃河之上源蓋不惟前代論議所未經並亦聞見所未及也其阿勒坦郭勒出巴彥哈拉嶺東麓爲唐劉元鼎所至之紫山鄂敦他臘爲星宿海即元史之鄂敦淖爾扎凌鄂凌兩淖爾即唐書之柏海元史所謂漶二巨澤名鄂捞諾爾者今就其所及者附錄其事于左

唐書吐蕃傳長慶元年大理卿劉元鼎爲會盟使踰湟水由洪濟梁西南行二千里其南三百里三山中高而四下曰紫山直大羊同國東距長安五千里

又吐谷渾傳貞觀九年擊吐谷渾侯君集任城王道宗行空荒之二千里士糜冰馬秣雪閱月次星宿川達柏海上

庫爾河哈拉河諸水來會境

按河水自扎凌鄂凌淖爾東流又折而東南合庫爾河即元史伊拉齊河又南流會哈拉河諸

水即伊遜鄂羅木九渡河處元史稱鄂敦他拉
在朶甘思西鄙今自庫蘭河至哈拉河境應爲
朶甘思地古吐蕃西羌屬也今紀其事如左

後漢書西羌傳永元十三年迷唐遠踰賜支河首
依發羌以居

方輿紀要西番朶甘衞都指揮使司在河州衞西
南本西羌種明設朶甘烏斯藏都指揮使在陝西
境者爲朶甘在四川境者爲烏斯藏洪武二年遣
使持詔招諭之不從來寇臨洮守將韋正禦却之
乘冰渡河擣其營懼而請降自是諸部相繼來歸

六年置朶甘指揮使司及宣慰招討等司萬戶府
千戶所明年陞爲都指揮使司復封番僧爲闡化
等王俾尊其衆以時朝貢永樂元年番族來朝五
年遣指揮劉昭等往西番設譯通使正德時奏聞
番族多來朝貢嘉靖元年西番反侵督臣王瓊徵
集大衆招諭諸番諸番復戢隆慶中復修貢如制
既而諳達蠶食西番番人大困萬歷以後西番復
定

河水會西拉河諸水至錫通錫伯境

按河水會哈拉河諸水又東流會數水有烏滄
河南來注之即朱思本所謂和囉海圖河也又
東會西拉河又北經錫通錫伯境即元史帝師
薩斯嘉庫濟克特地附紀其事于左

元史釋老傳帝師帕克斯巴者土番薩斯嘉人足
克袞氏也相傳自其祖多爾濟以其法佐國主霸
西海者十餘世中統元年世祖即位尊國師授以
以玉印至元六年升號曰大寶法王更賜玉印十
一年請告西還帕克斯巴舊作八思巴薩斯嘉舊作薩思迦足克袞舊作族款多爾濟舊作朶栗赤今俱譯改

阿木奈瑪勒占木遜山境

按阿木奈瑪勒占木遜山綿亘三百里高峻非
常爲青海諸山之冠即禹貢導河之積石亦名
大雪山唐名大積石山元史所謂伊拉瑪博囉
譯言騰格哩哈達譯名崑崙者河水西來繞其
南轉而東復繞其北梁寅所謂繞山三面如玦
者河所環凡千餘里今紀其事如左

後漢書段熲傳延熹三年西羌餘衆復與燒何大
豪寇張掖熲追之且鬬且行晝夜相攻四十餘日
遂至河首積石山出塞二千餘里斬燒何大帥首
虜五千餘人

隋書劉權傳大業五年從征吐谷渾帝令權過曼頭赤水置河源郡積石鎭大開屯田留鎭西境

唐書李靖傳貞觀九年以靖爲西海道行軍大總管討吐谷渾踰積石山大戰數十多所殺獲

烏蘭莽察多渾境

按河水繞阿木奈瑪勒占木遜山南會三昆都倫河又東經烏蘭莽察多渾爲占析支地漢書西羌傳河關之西南羌地濱於賜支至於河首綿地千里賜支禹貢所謂析支也水經注司馬彪曰河水曲而東北流逕於析支之地是爲河

曲應劭亦謂析支去河關千餘里羌所居謂之河曲羌唐書党項古析支自拓拔赤辭内屬於是自河首積石山而東皆爲中國地烏蘭莽察多渾在積石東面河流環曲之境與其地適相符合今紀其事如左

後漢書西羌傳自燒當至元孫滇良世居河北大允谷種小人貧先零卑湳數侵犯之滇良積怨於是集會附落從大榆入掩擊先零卑湳大破之奪居其地大榆中由是始强章和中燒當羌迷唐數入寇永元元年護羌校尉鄧訓遣兵擊之迷唐去大小榆谷徙居頗巖谷四年聶尚代之遣使招迷唐復還居大小榆谷迷唐叛寇金城塞五年貫友代之遣兵出塞攻迷唐於大小榆谷敗走之遂夾逢留大河造河橋以渡兵十年迷唐降詔令迷唐將其種人還大小榆谷迷唐以漢作河橋兵來無常故地不可復居不肯出校尉吳祉促使出塞遂復叛後迷唐遂弱遠徙西海及大小榆谷左右無復羌寇

隋書西域傳党項羌者三苗之後也處山谷間每姓別爲部落大者五千餘騎小者千餘騎魏周之

際數來擾邊高祖爲丞相時中原多故因此大爲寇掠蔣公梁睿旣平王謙請因邊師以討之高祖不許開皇四年有千餘家歸化五年拓拔寧叢等各率衆詣旭州内附授大將軍其部下各有差十年寇會州詔發隴西兵以討之大破其衆又相率請降遣子弟入朝自是朝貢不絶

唐書西域傳党項漢西羌别種古析支也東距松州西葉護南春桑迷桑等羌北吐谷渾貞觀三年南會州都督鄭元璹招諭其酋細封步賴舉部降以其地爲軌州其後諸酋長悉内屬有拓拔赤辭

者初臣吐谷渾慕容伏允後亦内屬於是自河首積石山而東皆爲中國地

又吐蕃傳景龍二年金城公主至吐蕃吐蕃郎厚餉鄯州都督楊矩請河西九曲爲公主湯沐矩表與其地九曲者水甘草良宜畜牧近與唐接自是鹵益張開元二年吐蕃寇臨洮大敗之宰相建言吐蕃本以河爲境以公主故乃橋河築城今既負約請毁橋復守河如約詔可天寶十二載隴右節度使哥舒翰破洪濟大漠門諸城收九曲故地於是置神策軍及宛秀軍以塞河曲

五代史四夷附錄党項西羌之遺種在禹貢析支之地東至松州西接葉護南界舂桑北鄰吐渾有地三千餘里無城邑

河水自伊克圖爾根山北東北流至北里嶺北境

按河水自烏蘭莽察多渾境北流又西北流又西流又西北流經伊克圖爾根山北折北流始轉東北仍歸東流曲曲數百里白轉東北流處至北里嶺北又三百餘里烏蘭莽察多渾古党項地唐書党項北接吐谷渾自此東北當爲吐谷渾西境北里嶺之北即青海魏書載吐谷渾可汗居伏俟城在青海西十五里其境適合今紀其事如左

晉書西戎傳吐谷渾慕容廆之庶長兄也永嘉之亂始度隴而西其後子孫據有西零已西甘泉之界極乎白蘭數千里吐谷渾子吐延吐延子葉延以吐谷渾爲氏葉延子辟奚聞苻堅之盛遣使獻馬金銀堅拜爲安遠將軍辟奚子視連通聘於乞伏乾歸拜爲白蘭王

宋書鮮卑吐谷渾傳景平中吐谷渾阿林遣使上表獻方物元嘉三年其弟慕璝立七年授爲隴西

公九年遣使貢獻進爵隴西王十三年慕延立遣使奉表十六年改封河南王十九年拓跋燾遣軍擊慕延大破之慕延率部落西奔白蘭二十七年慕璝兄樹洛干子拾寅自立泰始五年奉使獻方物

南齊書河南羌傳建元元年進河南王吐谷渾拾寅驃騎大將軍三年子易度侯立以爲西秦河二州刺史河南王武帝八年子休留茂立授西秦河二州刺史

梁書西北戎傳梁興進河南王休留代爲征西將

軍子休運籌襲爵天監十三年遣使貢獻十五年又遣使獻方物其使或歲再三至或再歲一至普通元年子呵羅眞立詔爲西秦河二州刺史

魏書吐谷渾傳世祖時慕璝始遣其侍郎謝大寧奉表歸國尋討禽赫連定送之京師策拜慕璝爲大將軍太延二年弟慕利延立世祖征涼州慕利延懼率其部人西遁沙漠遣使宣諭之乃還慕利延兄子緯代懼慕利延害已謀欲歸國慕利延殺之緯代弟叱力延等八人逃歸京師請兵討之慕利延走白蘭復討之遂入于闐七年兄子拾寅立

始邑于伏羅川修奉貢職世祖拜爲鎭西大將軍西平王後拾寅自持險遠頗不恭命詔討之復修藩職太和五年子易度侯立遣其侍郎時眞貢方物子伏連籌立高祖欲令入朝表稱疾後遣侍子賀魯頭來朝拜伏連籌爲吐谷渾王終世宗世至於正光犛牛蜀馬及西南之珍無歲不至子夸呂立始自號爲可汗其地東西三千里南北千餘里兼鄯善且末興和中獻武王徵其朝貢乃遣使人趙吐骨眞假道蠕蠕頻來此後朝貢不絕

周書異域傳魏廢帝二年太祖勒大兵至姑臧吐谷渾王夸呂震懼遣使貢方物是歲夸呂又通使於齊氏涼州刺史史寧覘之魏恭帝二年史寧又與突厥木汗可汗襲擊夸呂破之武成初夸呂復寇涼州詔賀蘭祥宇文貴率兵討之又拔其城保定中夸呂前後三輩遣使獻方物天和初其龍涸王莫昌率衆降二年五月復遣使來獻建德五年其國大亂高祖詔皇太子征之夸呂遁走明年又再遣奉獻宣政初其趙王他婁屯來降自是朝獻遂絕

隋書西域傳吐谷渾開皇初內侵遣上柱國元諧

率步騎數萬擊之賊悉發國中自曼頭至樹敦甲騎不絕前後來拒戰諧頻破之夸呂大懼率親兵遠遁其名王十三人各率部落而降上以其高寧王移茲裒素得衆心拜大將軍封河南王以統降衆八年河南王移茲裒死文帝詔令其弟樹歸襲統其衆平陳之後夸呂大懼逃遁險遠不敢爲寇十一年夸呂卒子世伏使其兄子無素奉表稱藩并獻方物十七年其國大亂國人殺世伏立其弟伏允爲主煬帝即位伏允遣子順來朝時鐵勒犯塞帝遣將軍馮孝慈出敦煌禦之戰不利鐵勒遣

使謝罪請降帝遣黃門侍郎裴矩慰撫之諷令擊吐谷渾以自效鐵勒即勒兵襲破吐谷渾伏允東走保西平境帝復令觀德王雄出澆河許公宇文述出西平掩之大破其衆伏允遁逃於山谷間其故地皆空自西平臨羌城以西且末以東祁連以南雪山以北東西四千里南北二千里皆爲隋有置郡縣鎮戍伏允無以自資率其徒數千騎客于党項帝立順爲主送出玉門令統餘衆不果入而還大業末天下亂伏允復其故地屢寇河右郡縣不能制

唐書西域傳吐谷渾居甘松山之陽洮水之西南抵白蘭地數千里隋亂得復其故地高祖受命順自江都還長安于時李軌據凉州帝乃約伏允和令擊軌自効當護送順伏允喜引兵與軌戰庫門交綏止即遣使請順帝遣之順至號爲太寧王太宗時伏允遣使者入朝未還即寇鄯州又掠岷州都督李道彦擊走之俄寇凉州又其相天柱王拘天子行人貞觀九年詔李靖爲西海道行軍大總管統諸軍擊之子順舉國降伏允引千餘騎遁死國人立順爲君稱臣內附詔封西平郡王號趉胡呂烏甘豆可汗帝恐未能定其國遣李大亮率精兵鎮援順卒爲下所殺立其子燕王諾曷鉢詔封諾曷鉢河源王王號烏地也拔勒豆可汗既而與吐蕃相攻吐蕃出兵擣虛破其衆黃河上諾曷鉢不支引數千帳走凉州吐蕃遂有其地諾曷鉢請內徙乾封初更封青海國王至慕容復後停襲吐谷渾自晉永嘉時有國至龍朔三年吐蕃取其地凡三百五十年及此封嗣絕矣

庫庫淖爾

按庫庫淖爾即古青海一名西海一名卑禾羌海一名僊海一名鮮水元史名呼呼腦兒一統志載青海在西寧府西五百餘里其水周迴七百五十餘里水色青綠中有山名奎遜托羅海察罕哈達東西對峙即古所稱龍駒島應龍城故址也河水東流淖爾在其北衆山圍繞與大河相望支流交錯爲河流環帶中衆川旁蓄之區並紀其事如左

雍正二年大兵征青海岳鍾琪追賊黨阿喇蒲坦溫布等至西海北岸伊克哈爾吉河時人馬渴甚求水不得忽有泉從營前湧出成溪士馬就飲得

不困乏衆懽呼奮勇遂進獲賊首𨚫臣以青海效
靈奏聞
節封青海之神立碑致祭
漢書趙充國傳神爵元年西羌背畔酒泉太守辛
武賢請分兵並出張掖酒泉合擊罕开在鮮水上
者又充國上屯田奏曰治湟陿以西道橋七十所
令可至鮮水左右
又王莽傳元始四年遣中郎將平憲等誘塞外羌
使獻地憲等奏言羌豪良願等願爲內臣獻鮮水海
允谷鹽池平地美草皆予漢民

後漢書西羌傳武帝元鼎四年先零羌與匈奴通
合兵十餘萬共攻令居安故遂圍枹罕遣將軍李
息郎中徐自爲將兵十萬人擊平之始置護羌校
尉等擊鈠羌西海及大小榆谷左右無復羌寇隃
麋相曹鳳上言自建武以來諸羌犯法者常從燒
當種起所以然者以其居大小榆谷土地肥美又
近塞內北阻大河因以爲固又有西海魚鹽之利
故疆大常雄諸種宜及此時建復西海郡縣度設
屯田國家可以無西方之憂於是拜鳳爲金城西
部都尉

資治通鑑晉安帝隆安二年楊軌收集餘衆至萬
餘降于西平王禿髮烏孤尋爲羌酋梁饑所敗西
奔傳海襲乞弗鮮卑而據其地
又義熙九年河西王沮渠蒙遜遣冠軍將軍伏恩
將騎一萬襲卑和卽卑禾烏啼二部大破之十三年
蒙遜復遣其將擊卑和部降之
周書史寧傳與突厥木汗分道襲吐谷渾還軍青
海與木汗會
隋書帝紀大業五年置馬牧於青海以求龍種無
效而止

唐書吐谷渾傳吐谷渾寇涼州鄯州刺史李元諒
表吐谷渾牧馬青海輕兵掩之可盡致乃命左驍
衛大將軍段志玄等擊之羌知之驅牧馬走
又吐蕃傳儀鳳三年李敬元率劉審禮擊吐蕃青
海上敗績開元十四年吐蕃悉諾邏兵入大斗拔
谷遂攻甘州焚掠而歸王君㚟率軍躡出青海
西方冰合師乘而渡時寇已踰北大山留輜重疲
弱濱海君㚟縱兵俘以旋明年鄯州都督張志亮
又破青海西城之二十五年河西節度使崔希逸
發兵襲吐蕃青海上天寶元年隴右節度使皇甫

惟明破大嶺軍戰青海破丼布支斬首三萬級
又黑齒常之傳永隆二年贊婆營青海常之馳掩其屯破之
又哥舒翰傳天寶七載翰築神威軍青海上吐蕃攻破之更築龍駒島又築應龍城謫罪人二千戍之由是吐蕃不敢近青海
明史西番傳洪武十六年青海酋七人來歸賜文綺寶鈔青海水草豐美番人環居之專務畜牧日益繁滋素號樂土正德四年蒙古部酋瞰知青海饒富襲而據之大肆焚掠番人失其地多遠徙其留者不能自存反為所役屬自是甘肅西寧始有海寇之患九年總制彭澤搗其巢寇遁去及大軍引還仍還海上嘉靖十一年河套酋引眾西掠收其部落大半而去後北部俺荅又羨青海富饒三十八年攜數萬眾襲據其地已引去留其子據青海西寧被其害萬歷中番族屢寇邊十九年總兵官戚繼光破走之尚書鄭洛進兵青海逐其餘眾而還已復聚於青海雖屢入鈔掠然為患不甚劇

河水流入貴德堡境

按貴德堡隋為澆河郡地唐宋為積石軍地金

為積石州西界元為貴德州隸吐蕃等處宣慰司明置守禦千戶所今其地在河州西八百二十里距京師五千四十里大河自初折東北流之處行七十里又東經貴德州西甘肅通志歸南所北至黃河一里西北至黃河龍羊峽果密番族界七十里是也自此東流七十里入甘肅河州界為中國黃河謹紀其事如左

雍正元年十一月大兵征青海羅卜藏丹津率眾數千攻入南州口參將宋可進等擊敗之十二月將軍年羹堯以南川口外郭密九部肆行刼掠招下其沙克都爾阿喇卜坦等三部餘部仍肆掠如故呈庫和爾嘉二部暴橫尤甚令參贊岳鍾琪率瓦斯雜谷兵先赴歸德堡于上寺東策卜下寺東策卜剿撫諸番即移師進剿郭密賊眾搜其巢穴呈庫一部攻殺畧盡餘部悉加安撫岳鍾琪令副將張玉率綠旗土司兵至歸德堡雙達攢都津蓋博拉諸番頭目各以其屬來降并進勦拉扁二寨撫其餘眾而還二年二月青海平議於歸德堡增設把總一統兵二百

留從之

唐書地理志遂化縣西有積石軍本靜邊鎮

資治通鑑積石軍每歲麥熟吐蕃輙來穫之無能禦者邊人謂之吐蕃麥莊哥舒翰為隴右節度副使先伏兵於其側寇至斷其後夾擊之無一人得返者自是不敢復來

唐書吐蕃傳開元二十六年隴右節度使杜希望發鄯州兵奪吐蕃河橋築鹽泉城號鎮西軍破吐蕃兵三萬

又天寶二載隴右節度使皇甫維明破洪濟城

又地理志廓州西南百四十里爲洪濟橋其相近有金天軍天寶十三載所置又有漁海遊奕等軍在洪濟橋東亦吐蕃所置

宋史地理志積石軍本溪哥城元符間爲吐蕃溪巴溫所據大觀二年臧征撲哥以城降即其地建軍東至廓州界八十里西至青海一百餘里北至西寧州八十里

元史河源附錄篤寔往來河源還至貴德州地名必齊勒始有州治官府必齊勒舊作必赤里今譯改

明史西番諸衛傳洪武八年山後歸德等州西番諸部落皆以馬來市二十五年命中官而聶至河

州召必勒諸番族以敕諭之爭出馬以獻正統七年河州都指揮劉永奏往歲阿爾官等六族三千餘人列營歸德城下聲言交易後鈔掠屯軍大肆焚戮詔指揮張瑀等往諭之番人輸服必勒舊作必里今譯改

欽定河源紀畧卷三十一

雜錄

臣等謹案禹貢紀上田貢篚自垣壤壚墳以至繇爲皮卉璆鐵琳琅之屬靡不備載職方氏敘九州山川藪澤利民畜穀所列方物尤詳故列史志地理者國邑都會之外必旁及于土風物產遺文故蹟志乘家採摘該博其存瑣文碎事勿入專門則綴爲雜錄以總萃之良以資考鏡辨得失細大不遺斯足尚也大河正源濬發於葱嶺和闐匯南北兩山及東境諸水伏羅布淖爾重發阿勒坦噶達素齊老之上流爲阿勒坦郭勒綿地廣遐事蹟夥繁前代未列版圖徵引之家易滋舛錯恭逢
聖朝德威廣被西域底平寸土尺壤悉歸疆理於是亘古以來伯翳所紀博望所窮漢唐之世經營羈縻弗能盡有者皆可恭奉
皇朝輿圖以明指其土地水泉燥濕寒暑之故並其舊聞遺跡之所在與大河靈源宛轉映發而物昧之宇莫不耀于光明茲謹旁採列史百家葱嶺以下貴德以上諸境軼事分條捜輯匯爲四卷諸子稗官所言往往失實隨事加案亦足以訂正其是非

焉昔人每病西陲土物荒遠難稽良由局於輿地圖於見聞耳幸得遊
聖世而窺前聞鈎稽考索言皆有物事必合方蒙汜之陲初不異禹甸周疆之星陳而日麗也猗歟盛已

雜錄一

葱嶺河源喀什噶爾葉爾羌境

漢書莎車有鐵山出青玉

又西夜國北與莎車接隨畜逐水草往來土地出玉石

又難兜有銀銅鐵

後漢書西夜生白草

又耿恭于城疏勒城中穿井十五丈不得水吏士渴之恭仰歎曰聞昔貳師將軍拔佩刀刺山飛泉湧出今漢德神明豈有窮哉乃向井再拜爲吏士禱有頃水泉奔出

按漢書疏勒爲今喀什噶爾莎車爲今葉爾羌至西夜蒲犂皮山無雷依耐難兜則與二國附近在葱嶺山中皆有河源綿亘故以次類附爲其烏秅罽賓烏弋山離諸國皆在葱嶺西不備錄後漢書所載耿恭拜井事亦見於水經注擬錄於此足爲喀什噶爾故實之始云

晉法顯佛國記竭叉國當葱嶺中自葱嶺已前草木果實皆異惟竹及安石榴甘蔗三物與漢地同

耳從此西行向北天竺在道一月得度葱嶺葱嶺冬夏有雪

水經注廣志曰休循國居葱嶺其山多大葱

魏書西域傳鉢和國在渴盤陀西其土尤寒有大雪山望若銀峯

又朱居國在于闐西其人山居

又渴盤陀國在葱嶺東朱駒波西河經其東北有高山夏積霜雪

又波知國在鉢和西南土狹人貧依託山谷

北史西域傳鉢和國服氈裘

又疏勒王戴金師子冠

又疏勒多銅鐵錫雌黃土多稻粟菽麥

又疏勒國遣使送釋迦牟尼佛袈裟一長二丈餘帝以審是佛衣應有靈異遂燒之以驗虛實置於猛火之上經日不燃人手足皆六指産子非六指者皆不育

按北史所傳佛衣長二丈餘經火不燃其說疑出附會産子六指尤非恒理疏勒爲今喀什噶爾未聞其地奉佛亦並無六指之異以今證古知北史之未爲實錄也

又朱居國有麥多林果

又賒彌國不信佛法專事諸神

唐辯機西域記葱嶺者據贍部洲中崖嶺數百重幽谷險峻恒積冰雪寒風勁烈地多出葱故謂葱嶺又以山崖葱翠遂以名焉

又波謎羅川中有大龍池東西三百餘里南北五十餘里據大葱嶺內當贍部洲中其地最高水乃澄清皎鏡莫測其深色帶青黑味甚甘美潛居則蛟螭魚龍黿鼉鉤鼈浮游乃鴛鴦鴻雁鴐鵝鷫鴇諸鳥大卵遺㲉荒野或草澤間或沙渚上池西派

一大流西至達摩悉鐵帝國東界與縛芻河合而西流故此以右水皆西流池東派一大流與徙多河合而東流波謎羅川南越有鉢露羅國多金銀金色如火

又跋祿迦國土宜氣序人性風俗文字法則同屈支國語言少異細氈細褐鄰國所重

又素葉水城城周六七里諸國商胡雜居焉土宜麻麥蒲萄林樹稀疎氣序風寒人衣氈褐素葉已西數十里城皆立長

又弗力特薩儻那國東北踰山涉川越迦畢試國邊城小邑凡數十所至大雪山婆羅犀那大嶺嶺極崇峻危磴攲傾蹊徑盤迂巖岫回互或入深谷或上高崖盛夏合凍鑿冰而度行經三日方至嶺上寒風淒烈積雪彌谷行旅經涉莫能佇足飛隼翺翔不能越度足趾步履然後翻飛下望諸山若觀培塿贍部洲中斯嶺特高其巔無樹惟多石峯攢立叢倚森然若林

按西域記所載諸山川皆唐僧元奘得諸親歷婆羅犀那大嶺實葱嶺極西處也形勢險峻足資考證備載其說以見葱嶺之高大焉

又烏鎩國周千餘里國大都城周十餘里南臨徙多河地土沃壤稼穡殷盛林木鬱茂華果具繁多出雜玉白玉黳玉

又佉沙國多沙磧少壤土稼穡殷盛華果繁茂出細氈褐

又斫句迦國周千餘里國大都城周十餘里堅峻險固編戶殷盛山阜連屬礫石彌漫臨帶兩山嶺以耕植蒲萄梨柰其果實繁

唐書西域傳葱嶺俗名極嶷山環揭盤陀國

又由疏勒西南入劍末谷不忍嶺六百里西北判

汗國治葱嶺中都城負徙多河其王本疏勒人世相承爲之西南即頭痛山

按徙多河即今大河之別名西域記作徙多唐書則作徙多益字畫傳寫之誤今考西域記注有云舊作私陀河私徙音相近當以西域記爲正

又護密者元魏所謂鉢和橫一千六百里縱狹纔四五里北臨烏滸河地寒沍堆阜曲折沙石流漫

又疏勒俗事祆神

宋馬端臨文獻通考渴盤陀朱俱波語言與于闐

相似其間多有異者

又疏勒國樂有豎箜篌琵琶五絃橫笛簫觱篥答臘鼓腰鼓提鼓雞婁鼓十種爲一部二十二人隋唐以備燕樂工人皂絲布白頭巾袍錦襟白絲布褲舞人白襖錦袖赤皮靴赤皮帶曲調有昔昔鹽一臺鹽之類

欽定西域圖志云回人尊敬天神每歲設禮拜寺始生教主曰派噶木巴爾每日對之誦經五次初次寅時二次未時三次申時四次酉時五次戌時拜畢則宣讀其義每七日赴禮拜寺誦經一次務集四人合誦不論貴賤貧富皆然回人誦經典者曰阿渾誦經以禳災迎福每遇大小年阿渾誦阿伊特瑪納斯經爲衆祈福衆人醵贈衣帽一襲遇青草當生時有牲牧之家每十羊出一牽三十牛出一頭送阿渾爲敬天禮阿渾牲畜蕃滋有贏餘牛羊即以之濟貧乏不自私也派噶木巴爾立祠堂奉香火名曰瑪咱爾每年兩次衆人赴瑪咱爾禮拜誦經張燈於樹通宵不寐瑪咱爾有香火田畝以供祭祀之需回部西有默克默德納爲回之祖國回人凡終身必親往禮拜以答鴻庥辦裝糧往還

期以三年惟富者能酬願貧無力者不能也亦有附香火之資於富室以偕往者又山南諸回部有城郭宮室故居處有恒有溝塍隴畝故田作有時男識耕耘女知紡績漢書言自且末以東皆種五穀是也耕織之外多善商賈自西土以及傍近諸國無不至回俗以豕性昏形穢忌不食喜從高放鵰鶻其人謂之鶻師云

又回俗以教主初生之年爲元年閱一歲則加一年刻年數於汗之印上以爲識每三百六十日爲一年不增減故每四年而餘二十一日四十年而

餘七月四百八十年而餘七年矣滿三百六十日為一年謂之大年大年第一日如中國之元旦伯克戎裝齋教壬所賜纛鼓樂擁護率所衆赴禮拜寺行禮衆回人咸隨以行禮畢交相叩賀不殺生先期三十日必把齋曰出閉齋星見開齋不茹葷惟産婦不把齋兒大則補之大年前十五日懸葫蘆於樹盛油其中油盡燈落遂踏破之以是為破除一切災咎云元旦後七十日為小年殺牛以祭天伯克行禮相慶如大年例

又回人稱錢為雅爾瑪克以一錢為一普爾普爾

為言文也每一普爾直銀一分初以五十普爾為一騰格直銀一兩回語謂一曰必爾二曰伊奇三曰玉聚四曰托爾托五曰别實六曰阿勒題七曰葉題八曰薩奇資九曰托科資十曰溫百曰玉資千曰明萬曰圖瑪回語謂溫曰圖瑪蓋十萬騰格也

又回部食器銅鐵為質者居多郎王延德所稱冶金銅鐵為器皿者近是也至彼中珍玩或以良金粹玉為質尋常歐冶琢磨之匠罕能為之如銅嗒嚕務器回玉圭皆其先世珍異考嗒嚕務器近盤匜用貯漿齊亦當時飲食之器圭璋之制於回部無聞或中國流傳及彼倣而為之其形偶相合耳回俗舊尊經典凡諸旗纛悉書梵語以祈靈庇茲嗒嚕務及玉圭並勒旁行回字為祝嘏詞與唐時回銅器相同皆中國勒銘鼎彝之意云

又回書有名陀犁克者如內地之史字書名阿里卜回經名庫魯安醫書名愓普奇塔普農書名哩薩拉占候之書名魯斯納默餘書凡數百種其流傳內地者絕少

按回部為西域天山南路之統名其地風氣質

俗大畧相同恭讀

欽定西域圖志總敘諸部風俗仰見

聖世優游化導因其教不易其宜之至意茲敬錄各條

亦不分諸部總敘于第一卷中

又回部土地肥瘠不一五穀之種稻米為少名回倫特餘如黍名塔哩克稷名克資勒庫納克高粱名圖布喇巴什庫納克麥名布赫岱青稞名阿爾帕豆有豌豆名阿克普爾察克扁豆名羅布雅小豆名納呼圖菉豆名瑪實麻名稞珠特有黑白黃三種瓜名略喀西瓜名塔爾布斯大者重四五十

斤甜瓜名塔特里克喀㚇小而脆茄名帕延干瓠
名阿賓喀巴克紅蘿蔔名則爾達克白蘿蔔名察
木古爾茶名格咱克野葱名闢雅資黄芽韭名庫
爾德秦椒名塔里瑪穆爾魯楚胡椒名木爾楚韮
名贊濟必勒樹之有果者石榴名阿納爾蘋果名
阿勒瑪木瓜名必喜梨名那什巴第櫻桃名哲納
斯台杏名額爾克柿名阿拉瓦棗濟特核桃名揚
阿克李子名愛納爵葡萄長者名薩伊必圓者名
裕祖木別有綠色者味倍甘無核截條栽地而生
布哈爾部種也名奇石密食桃名密楊薩沙布托

里棗名奇蘭其桑椹實大而味厚名裕珠瑪可佐
糧儲無子者名沙圖特無果之樹則榆名喀喇雅
阿特槐名圖呼瑪克柳名喀拉薩爾特大葉楊名
喀喇特呼克有小葉楊枝附幹直上不旁出最堅
韌名之曰蘇爾巴達爾塔喇克松名喀楚喇柏名
喀爾該樹名圖呼喇克花草之形似內地者如玫
瑰名古里蘇魯克吉祥草名訥爾格斯雞冠名搭
吉和喇斯蜀葵名拉列古勒千日紅名古里雅蘇
曼鳳仙名赫納向日葵名阿卜塔卜帕喇斯狗尾
花名喀摩楚古勒有草沿地蔓爲藤花紅白子細

而扁可煮食亦可飼馬其名曰葉斯穆克有草實
如繭中絲如細纖名爲顛斯國人取織以爲布又
回部之鳥鵰名布爾克特海青名喀爾察海克鵠
名伊特勒古鷹名鶻斯寒鴉名塔哈納克雁名噶
斯多鸛而少鵝鸛名哈爾噶鶴名琿木鵜鶘亦巢
於木名克克庫克鸚鵡名沙圖提雉名克爾果爾
斑鳩之羽五色陸離名帕哈達克鵲之大者幾如
雁名薩克則干燕名哈爾魯阿特雀名爾阿克庫
徹喀徹俱巢於室及濱水之岸他如畫眉名布勒
百靈名托爾海倒掛名伊資哈克鵓鴿名伯德納

鴿名喀布特爾雞名圖赫依皆木棲鴨名鄂爾德
克鵝名阿克阿斯水禽則交鵲名阿克烏喀爾鶯
名烏喀爾木鳥名喀爾噶其獸則熊名愛伊克虎
名約勒巴爾斯豹名伊勒必斯犛牛名喀拉犀名
葉爾沙赫馬名阿特騾名喀齊爾驢名額伊沙克
駱駝名圖噶盤羊名固勒札山羊牡名特克牝名
阿楚庫黃羊名哲楞羱羊名爾喀克鹿名布輝牝
鹿名瑪喇勒獐名伊勒巴遜猴名貝哩狐名圖勒
齊狸名摩倫豕名通烏斯猫名穆舒克狗名伊特
兎名托什干鼠名薩特搭灰鼠名題音銀鼠名阿

爾斯貂鼠名布勒罕娑羅鼠名蘇勒遜獺名喀瑪蛇名伊蘭有無鱗魚口甚圓身微扁大者七八尺小者六七尺其名魯赫伊龜名克里雅爾有文蛤名帕哈察納格蝦蟆名帕喀鼃名闊里雅庫爾圖牛馬驢羊諸畜生扎達大可如拳色或黄或白或如鷄哥觜者爲最貴其堅如石在蛇腹者尤良牲畜有扎達則漸羸瘦久則死以生剖得者爲靈彼俗祈雨以扎達石浸水中咒之輒有驗其人遂名爲扎達齊

又回部所產五金有黄金名勒屯白金名庫穆什紅銅名密斯黄銅名圖特而無靑銅有鉛名庫爾阿遜鐵名圖摩爾錫多產名喀里葉又有水銀名斯瑪卜硇砂名察爾克庫蜜硫黄名古古爾圖硝名碩喇硇砂硫黄產天山中天山爲準部南屛回部北屛故準回兩部皆有之玉名哈什產和闐南山者爲最良河出山中爲玉河有紺黄靑碧元白數色小者如拳大者如枕因名其河爲哈什庫勒土爾番北山高崖下白石成堆似玉若人骨紋縷明析顏色光潤質輕而不可提相傳爲羅漢靈骨以近似名之而實非也鹽名圖斯白者如玉赤者如朱堅者似石亦有金剛鑽名阿勒瑪斯百鍊不消可以切玉

按回部物產詳見列代史書今既採輯附見各門

聖代殫理寧育碩大豐繁西域土物之盛前史所未及見者今並從圖志中抄錄類敘資考覽焉

欽定河源紀畧卷三十二

欽定河源紀畧卷三十三

雜錄二

和闐河源境

漢書于闐多玉石

晉法顯佛國記于闐其國豐樂人民殷盛盡皆奉法以法樂相娛衆僧乃數萬人多大乘學皆有衆食彼國人民星居家家門前皆起小塔最小者可高二丈許

按于闐國爲今回部之和闐其俗信奉天神無事佛者自此而西南爲拉藏地爲天竺五印度

境始專奉佛教事佛非和闐俗也自法顯西域記始言衆僧數萬人紀載家因之多所附會伏讀

御製繙譯名義集正訛文始知前史相傳多失實也今具載佛國記等語以著其妄其諸史言于闐信佛者附見一二其餘多從删節云

魏書西域傳于闐方亘千里連山相次所都城方八九里部内有大城五小城數十城南五十里有贊摩寺即昔羅漢比丘盧旃爲其王造覆盆浮圖之所石上有辟支佛跣處雙跡猶存于闐西五十里有比摩寺云是老子化胡成佛之所

按魏書所載辟支佛跣跡水經注已疑其非實至老子化胡成佛其說尤爲語怪不經以其爲正史所述故附採而訂正之於此

北史西域傳于闐土宜五穀桑麻

又于闐有好馬駝騾

又于闐國王綵錦帽金鼠冠妻金花冠

隋書西域傳于闐國山多美玉

唐西域記瞿薩旦那國周四千餘里砂磧大半壤土隘狹宜穀稼多果出氍毹工紡績絁紬又産白玉黳玉俗知禮義人性温恭好學典藝博達技能衆庶富樂編戶安業國尚音樂人好歌舞少服毛

褐氈裘多衣絁紬白氎文字憲章聿遵印度微改體勢粗有沿革語異諸國

又瞿薩旦那城東南五六里有鹿射僧伽藍

又瞿薩旦那城西南二十餘里有瞿室餕伽山唐言牛角山峯兩起巖隒四絶牛角山巖有大石室中有阿羅漢入滅心定處數百年間供養無替日近者崖圮掩塞門徑國王興兵欲除圮石即黑蜂羣飛毒螫入衆以故至今石門不開

又瞿薩旦那城西百五六十里大砂磧正路中有堆阜並鼠壤墳也聞之土俗曰此沙磧中鼠大如蝟其毛則金銀異色為其羣之酋長每出穴遊止則羣鼠為從

又瞿薩旦那城東三百餘里大荒澤中數千頃地絶無蘗草其土赤黑

又東行三十餘里至媲摩城有彫檀立佛像高二丈餘甚多靈應時放光明凡有疾病隨其痛處金薄帖像即時痊復曷勞落迦城中有阿羅漢曰從後七日當雨沙土填滿此城畧無遺類至第二日

大風忽發吹去穢壤雨雜寶滿衢路第七日夜宵分之后雨沙土滿城中今曷勞落迦城為大堆阜諸國君王與方豪右多欲掘取其寶物適至其側猛風暴發煙雲四合道路迷失

按西域記載媲摩城彫檀立佛像凌虛來去及阿羅漢雨雜寶沙土事未免虛誕至其稱曷勞落迦城為沙土所沒成大堆阜足以證西域流沙之說蓋和闐東境地域宏遐昔時多有城郭後因沙土委積成大戈壁如渠勒精絶戎盧小宛諸國皆不復漢時之舊不獨曷勞落迦城也書史寥濶無能知其變遷之由唐元奘親歷其地得諸傳聞雨沙成阜信而有徵其佛像羅漢之說則彼土無識者之所附會耳今附採其事為沙磧之考證云

又媲摩川東入沙磧行二百餘里至尼壤城周三四里在大澤中澤地熱濕難以步履蘆草荒茂無復途逕惟趨城路僅得通行故往來者莫不由此瞿薩旦那以為東境之關防也從此東行入大流沙沙石流漫聚散隨風人行無迹遂多迷路

唐書西域傳于闐鼠大如蝟色類金出入羣鼠為

從初無桑蠶丐鄰國不肯出其王即求婚許之將迎乃告曰國無帛可持來自為衣女聞置蠶帽絮中關守不敢驗自是始有蠶女刻石曰無殺蠶蛾飛盡得治繭

又于闐喜事妖神

又于闐有河國人夜視月光盛處必得美玉

又于闐以木為筆以玉為印

又于闐西五十里有葦關

又于闐西南三百八十里有皮山

又于闐西三百九十里有吉良鎮

晉高居誨使于闐記河源所出至于闐分爲三東曰白玉河西曰綠玉河又西曰烏玉河三河皆有玉而色異每歲秋水涸國君撈玉於河然後國人得撈玉

又于闐王衣冠如中國常衣紫衣

宋史外國傳于闐謂金翅鳥爲斫磷

又于闐使者言本國有玉一塊重二百三十七斤

文獻通考于闐以六月爲歲首

又于闐貌恭謹相見皆跪凡得問遺書戴於首乃發之

明史西域傳于闐國桑麻禾黍宛然中土

續文獻通考于闐自漢至唐皆入貢風俗尚歌舞工紡績有胡錦花㲲布安息香雞舌香玉琥珀珊瑚

阿克蘇河境

漢書姑墨出銅鐵雌黃

水經注枝河又東逕溫宿國土地物類與大澤同

又土出銅鐵及雌黃

又釋氏西域記曰國有佛浴牀赤真檀木作之方四尺王宮中供養

按漢書姑墨溫宿爲今阿克蘇地尉頭爲今烏什地烏什水東南流併入阿克蘇河其入大河處正當喀什噶爾葉爾羌和闐三水交會之地是爲塔里木大河之上流故阿克蘇河實葱嶺之北源也今採其遺跡次於北山諸源之前其序次仍從漢書始焉

唐書西域傳自龜茲踰小沙磧有跋祿迦小國也卽漢姑墨國與龜茲言語稍異

又漢姑墨國西三百里度石磧至陵山葱嶺北原也水東流冬夏山谷皆雪

按陵山在阿克蘇之西北喀什噶爾之北卽今塔克善阿林之支峯也自此而西卽爲葱嶺故西域記唐書並以陵山爲葱嶺北原姑墨河水從此流出所云冬夏山谷皆雪亦與葱嶺雪山形狀髣髴云

塔里木大河經由諸境

漢書西域傳諸國大率土著有城郭田畜與匈奴烏孫異俗蒲犁國寄田莎車依耐國少穀寄田疏勒莎車輪臺以東捷枝渠犂皆故國也廣饒水草田美種五穀與中國同時熟其傍國惟錐刀貴黃

金彩猶可以易穀食

又搜粟都尉桑宏羊與丞相御史奏言故輪臺以東捷枝渠犂皆故國地廣饒水草有溉田五十頃以上處溫和田美可益通溝渠田一歲有積穀募人壯健有累重敢徙者詣田所就畜積爲本業益墾溉田稍築列亭連城而西以威西國

按輪臺尉犂并彌捷枝諸地皆在塔里木大河之北濵於大河其精絕扜彌且末諸國在大河之南爲今沙磧地亦濵大河與北境相望漢設都護置屯田卒以其地壤肥衍可耕牧今回部

語謂沃野可耕之地爲塔里木古今形勢悉相符合是則河水灌溉之益在西域已受其利不獨秦隴開渠引水取資饒裕也

水經注其水又西出沙山鐵關又西南流逕連城別注裂以爲田桑宏羊曰臣愚以爲連城以西可遣屯田以威西國即此處也其水又屈而南逕渠犂國西故史曰西有大河即斯水也又東南流逕渠犂國渠犂城西北去烏壘三百三十里漢武帝通西域屯渠犂即此處也南與精絕接東北與尉犂接又南注於河

按水經注其水西出沙山一條係敘敦薨水入河處即今海都河以其下流所經爲塔里木大河附近之地類次於此

又東逕樓蘭城南而東注蓋墢田士所屯故名城禪國名耳

魏書西域傳東有輪臺其南三百里有大河東流號計式水即黃河也

唐書地理志姑墨州南臨思渾河西北渡撥換河中河距思渾河百二十里

又自撥換南而東經昆崗渡赤河又西南經神山

睢陽鹹泊又南經疏樹

北山庫車河境

漢書西域傳烏壘城與渠犂田官相近土地肥饒於西域爲中故都護治焉

又龜茲能鑄冶有鉛

按庫車實喇木拜城爲漢以來龜茲國地其境北距天山西接阿克蘇東接哈喇沙爾其南方則沙雅爾城爲塔里木大河境即輪臺渠犂漢置田官屯卒處而烏壘城則漢之都護治所也

茲採輯河源軼事其傍源諸境足資考證者皆

所不遺庫車源在塔里木大河北境附葺列史遺蹟分著于篇

水經注釋氏西域記曰屈茨北二百里有山夜則火光晝日但煙人取此山炭冶此山鐵恒充三十六國用故郭義恭廣志云龜茲能鑄冶

又國北四十里山上有寺名雀離大清淨

晉書西域傳龜茲國有城郭其城三重中有佛塔廟千所

又龜茲人以田種畜牧爲業

又龜茲國王宮室壯麗煥若神居

魏書西域傳龜茲西北大山中有如膏者流出成川行數里入地如餅餬甚臭服之髮齒已落者能令更生病人服之皆愈

北史西域傳龜茲出㹧皮㲲馬犎牛等多孔雀羣飛山谷人取而食之孳乳如雞鶩其王家恒有千餘隻云

又龜茲出安息香

唐書西域傳龜茲土宜麻麥秔稻蒲萄

又龜茲出黃金

又龜茲歲朔鬬馬羊槖駝七日觀勝負以卜歲盈耗云

又龜茲旁行書文字同婆羅門

又龜茲俗尚歌樂

鄭樵通志七音序隋柱國沛公鄭譯云有龜茲人曰蘇祇婆善琵琶聽其所奏一均之中間有七聲問之則曰父在西域號爲知音世相傳習調有七種以其七調校之七聲實多合符一曰娑陀力華言平聲即宮聲也二曰雞識華言長聲即南宮聲也三曰沙識華言質直聲即角聲也四曰沙侯加濫華言應聲即變徵聲也五曰沙臘華言應和聲即徵聲也六曰般贍華言五聲即羽聲也七曰俟利箑華言斛牛聲即變宮聲也就此七調又有五旦之名但作七調以華譯之旦即均也

文獻通考隋有西國龜茲齊朝龜茲土龜茲等樂凡三部開皇中列於七部有彈箏豎箜篌琵琶五絃橫笛笙簫篳篥答臘鼓毛員鼓都曇鼓侯提鼓雞婁鼓腰鼓齊鼓檐鼓具皆一銅鈸二舞者四人設五方獅子高丈餘飾以五方色每師子有十二人畫衣執紅拂首加紅抹謂之師子郎樂工人皂絲布頭巾緋絲布袍錦袖緋布袴舞者四人紅抹

頌拼袂白褲帑烏皮鞾其曲有小天疏勒鹽焉
宋史外國傳龜兹有米麥瓜果
又龜兹國王衣黃衣寶冠以花蕊布博易
續文獻通考龜兹地逐水草以居土產有胡粉孔
雀
欽定西域圖志樂有五音增二變二清爲九音中土之
音數者咸有低昂亢墜率以曼取致若回部喀爾
奈色塔爾諸器九音俱備與中土無異第其音繁
節促少舒遲廣大之響而每於一調之中移宮換
羽樂樂相貫如環無端蓋回部地近天方本通音

律龜兹五旦七調又與中華五均七音之指相脗
合是以隋唐九部十部之樂西音居其六七諸聲
協律以裒大雅足資採聽
又回部音樂之於古自高昌以下各有專條致爲
賅備郭茂倩樂府所載七部十部等樂府內有龜
兹疏勒高昌等部皆屬今之回部舊精音律備太
常之掌
又庫車山洞中有漢字石刻方經尺許用迴文折
旋背釋典語當屬唐時遺跡其緣起無考
按回部音樂諸屬大抵相同而龜兹尤爲著名
通志通考所載西域之樂皆龜兹之音也龜兹
即今庫車地西域圖志敘次回部樂律亦以龜
兹五旦七調爲大凡兹附載于庫車條後以誌
其梗概至山洞石刻古無知音亦足以備省覽
焉
北山海都河境
山海經敦薨之山其上多椶其下多茈草敦薨之
水出焉而西流注於泑澤
又天山多金玉有青雄黃
又泑山其上多嬰短之玉其陽多瑾瑜之玉其陰

多青雄黃
又翼望之山無草木多金玉
按敦薨山在焉耆北即今哈喇沙爾屬內水經
注引之以證焉耆之水致爲確鑿可據故節錄
於此
漢書西域傳山國出鐵
又焉耆國近海水多魚
後漢書西域傳焉耆能作弓矢
河西舊事白山冬夏有雪
按白山即天山以冬夏有雪得名白蔥嶺東北

折至哈密之東綿亘五千餘里今以諸書所載多爲哈喇沙爾境內故類次如此

博物志徐公曰西域使王暢說石流黃出須彌山去高昌八百里取流黃晝視孔中狀如煙而高數尺夜視皆如燈光明高尺餘暢所親見之也

水經注焉耆國城居水之中在河水之洲川流所積潭水斯漲溢而爲海史記曰焉耆近海多魚鳥是也

魏書西域傳焉耆國南去海十餘里有魚鹽蒲葦之饒

北史西域傳焉耆國有稻粟菽麥有蒲葦

又焉耆畜有駝馬養蠶不以爲絲惟充綿纊有魚鹽之饒

又焉耆俗事天神

又焉耆婚姻畧同華夏

又焉耆有弓刀甲矟

隋書西域傳白山一名阿羯山常有火及煙即是出硇砂之處

唐西域記阿耆尼國舊曰烏耆焉耆四面據山道險易守衆流交帶引水爲田

唐書西域傳焉耆俗尚娛遨二月朏出野祀墓四月望日游林七月七日祀生祖十月望日王始出遊至歲盡乃止

又焉耆國有鹽利

又焉耆土宜黍葡萄

欽定河源紀畧卷三十三

雜錄三

羅布淖爾境

史記大宛傳鹽澤潛行地下其南則河源出焉而樓蘭姑師邑有城郭臨鹽澤

漢書西域傳西域自敦煌至鹽澤往往起亭障而輪臺渠犁皆有田卒數百人

又鄯善地沙鹵仰穀旁國多葭葦檉柳胡桐白草且末有葡萄諸果

漢書地理志敦煌縣正西關外有蒲海

括地志蒲昌海一名輔日海亦名牢蘭海亦名臨海在沙州西北

水經注龍城故姜賴之墟城基尚存而至大晨發西門暮達東門澮其涯岸餘溜風吹稍成龍形西南向海因名龍沙廣千里皆爲鹽而剛堅也行人所逕畜產皆布氈卧之掘發其下有大鹽方如巨枕故蒲昌海亦有鹽澤之稱也又樓蘭王負子尉屠耆請天子曰國有伊循城土地肥美願遣將屯田積粟令得依威重遂置田以鎮撫之

按伊循城舊蹟偪近蒲昌海之西南樓蘭國則在其稍東即漢時置田官耕屯之所後爲沙山湮沒遺蹟無存

聖朝開理西域屯墾佃宅盡同內地去漢時鎮撫威羈之習遠矣

又扜泥城其俗謂之東故城土地沙鹵少田仰穀旁國國出玉多葭葦檉柳胡桐白草國在東垂當白龍堆乏水草常主發導負水擔糧迎送漢使故彼俗謂是澤爲牢蘭海也

唐書地理志交河郡領縣蒲昌有七屯城弩支城石頭鎮播仙鎮

肅州新志羅布淖爾在和卓舊作火州今改正之南由土爾番往南約五百餘里有大澤一區方圓數百里塔里木河自西南來額爾勾河自正西來海都河自西北來成會于此自沙州之哈喇淖爾正西小徑亦可達計程不及一月

闢展哈密諸泉境

漢書西域傳車師前國治交河城河水分流繞城下故號交河

後漢書西域傳東且彌國廬帳居逐水草頗田作其所出有亦與蒲類同所居無常

又伊吾地宜五穀桑麻葡萄漢常與匈奴爭車師伊吾以制西域

魏書高昌傳高昌去敦煌十三日行國有八城皆有石蹟氣候溫暖厥土良沃北有赤石山七十里有貪汗山夏有積雪

周書異域傳自敦煌向高昌國多沙磧道里不可准記

按敦煌至高昌取道徑捷而中隔沙磧即東境諸水伏流之地也伊吾路則今哈密一帶連山相接以屬于肅州之嘉峪關其道迂迴險阻而

沙磧特少即東境諸泉從出之源也古今形勢大畧相符水勢行程可以互相參考焉

北史西域傳高昌國俗事天神

又高昌出赤鹽味甚美復有白鹽其形如玉取以為枕貢之中國

又高昌穀麥一歲再熟多五果又饒漆有草名羊刺其上生蜜而味甚佳多葡萄酒

又高昌國中羊馬牧在隱僻處以避寇非貴人不知其處

又高昌兵器有弓箭刀楯甲矟

又高昌都城周迴千八百四十步於坐室畫魯哀公問政於孔子像地無雨雪而極熱每盛暑皆穿地為穴以處

又高昌土沃麥禾皆再熟有草名曰疊擷花可織為布

又高昌狗高六寸長尺能曳馬銜燭云出拂菻

又交河郡交河縣北八十里至龍泉館又北入谷一百三十里經柳谷度金沙嶺經石會漢戍至北庭都護府城

又自西州西南有南平安昌兩城百二十里至天

山西南入谷經礌石磧

又西州西南經礌石磧二百二十里至銀山磧

又伊州東北四澗水並南流至州南十八里合流為一水側近皆有良田

又陸鹽池在伊州南六十里周迴十餘里無魚水自生鹽如海鹽月滿則鹽多而甘月虧則鹽少而苦

通典自張掖而西至于庭州相去二千五百六十里而山皆周徧

王延德高昌行記伊州有羊尾大而不能走尾重

者三斤小者一斤肉如熊白而甚美貴人食焉餘食馬及鳧雁出貂鼠地多馬王及王后太子各養馬放牧平川中彌亘百餘里以毛色分別爲羣莫知其數善馬直絹一匹駑馬充食纔直一丈

又伊州有礪石剖之得賓鐵謂之喫鐵石金嶺口寶貨所出北山中出硇砂山常有烟氣涌起無雲霧至夕光焰若炬火照見禽鼠皆赤彩

又伊州生胡桐樹經雨即生胡桐律地產五穀惟無蕎麥多美草不生花

又樂多琵琶箜篌國王拜受賜旁有持磬者擊以

節拜遂張樂宴飲爲優戲明日泛舟于池中作鼓樂俗好音樂行者必抱樂器

又金嶺上有龍堂刻石記云小雪山也嶺上積雪行人皆服毛罽度嶺一日至北庭

又善金銀銅鐵爲器及攻玉

又用開元七年歷以三月九日爲寒食以銀或鍮石爲筒貯水激以射或以水交潑爲戲謂之壓陽氣去病居民春月多羣聚遨樂遊者馬上持弓矢諸物謂之禳災

宋史外國傳有水源出金嶺導之周圍國城以溉田園作水磑

又王延德使高昌至鬼谷口避風驛凡八日至澤田寺高昌聞使至遣人來迎次歷地名寶莊又歷六種乃至高昌高昌即西州也

文獻通考銅角高昌之樂器也形如牛角長二尺西魏與高昌通始有高昌部之樂以備燕饗隋開皇中獻聖明樂曲唐太宗伐其國盡得其樂其器有竪箜篌琵琶五絃笙笛簫觱篥毛員鼓都曇鼓答臘鼓腰鼓羯鼓雞婁鼓銅鼓銅鈸貝等十五種爲一部工二十人舞人白襖錦袖赤皮鞾赤皮帶紅

抹額

明史西域傳柳城四面皆田園流水環繞樹木陰翳土宜穄麥豆麻有桃李棗瓜胡蘆之屬而葡萄最多小而甘無核名鎖子葡萄

又柳城畜有牛羊馬駝

明統志輝和爾舊作畏吾兒今改正河在哈密城東一百三十餘里沿河沙柳蘙蔚

續文獻通考哈密衛爲西域諸番往來要道人性獷悍居惟土房服食異制土產有玉鑌鐵礪石中剖之乃得大尾羊大者重三斤小者一斤肉如熊

白而美有香棗
又土爾番文字同中土有毛詩論語歷代子史不
產五穀貴人食馬餘食羊肉時節潑水為戲土產
有葡萄刺蜜羊刺草金剛鑽
一統志哈密人驍悍土良沃國有三種共處一城
遣使入貢馱水以行
又哈密城北土人名濶石圖漢言碑嶺也上有唐
碑文多剝落尚存侯君集領十四萬軍等字按唐
貞觀十三年拜侯君集為交河道大總管以薛萬
均薩孤吳仁副之契苾何力為葱山道副大總管

牛進達為行軍總管以伐高昌十四年拔其城高
昌降君集刻石紀功而還高昌即土爾番地此嶺
在天山上當是君集既平高昌凱旋而東以天山
高峻倣竇憲勒銘燕然之意炫耀武功非勒石于
高昌國都也
水道提綱自土爾番城東稍南至哈密古伊吾地
千二百里沙地依水泉為聚落無大川淨惟哈密
有一河在城東南南北長百里許曰哈喇烏蘇
哈拉淖爾諸泉境
漢書武帝紀元鼎四年秋馬生渥洼中作天馬之
歌注李斐曰南陽新野有暴利長當武帝時遭刑
屯田敦煌界數于此水旁見羣野馬中有異者與
凡馬來飲此水利長先作土人持勒靽于水旁後
馬玩習久之代土人持勒靽收得其馬獻之欲神
異此馬云從水中出
漢書地理志注氐置水出南羌中東北入澤漑田
按漢地理志南籍端水即今布隆吉河氐置水
即今黨河西北入澤即今哈拉淖爾與羅布淖
爾相望者也此數水源流千餘里發源東南瀦
流西北于東境中為最大其西流之形勢亘古

不易足為東境諸泉滙趨鹽澤之明證云
後漢書郡國志延壽縣南有山石出泉注地為溝
其水肥如煮肉洎肉汁也凝膏然之極明不可食謂
之石漆
唐碑雷音寺朝散大夫鄭王府諮議隴西李太賓
碑信士朝散大夫鄭王府諮議隴西李太賓與聖
皇帝十三代孫天授純粹神假正直巡山作禮歷
險經行千金貿工百堵興役塑造盤像一鋪如意
輪菩薩不空羂索菩薩各一鋪畫報恩天請問普
賢菩薩文殊師利菩薩東方藥師西方淨土千手

千眼觀世音菩薩彌勒上生下生如意輪不空羂索等變各一鋪賢劫千佛一千軀初坏土塗旋布錯彩豁開石壁儼現金容千佛分身叅成沙界八部數衆重閣鐵山兩其簷飛雁翅砌盤龍鱗雲霧生于戶牖雷霆走于階陛左豁平陸目極遠山前引長河波映重閣沙門釋靈悟法師諳藏之愛弟也引兄大寶弟大英姪子眞子液子望子羽等拜手于階下法師及姪僧志融歛袂于堂上能集景辰辛未建鄉貢明經攝敦煌州學博士陰庭誠

又雷音寺唐京州司馬檢校國子祭酒兼御史中

丞（缺）碑至德年中十郡土分觴絕玉關之路凡三甲子中興啓運是金星耀芒之歲皇化溥洽通于八紘府君春秋幾方弱冠始崇表爵勅授涼州司馬檢校國子祭酒兼御史中丞賜紫金魚袋錫金銀寶貝詔命陪臣乃歸戎幕龍頭霧卷金河浪湍瀨之波衛海梟鯨流沙弛列烽之患百城無拜井之虞十郡賀來蘇之政三邊無警四人有暇廻顧粉壁念疇昔之遺蹤瞻禮玉毫歎紅樓之半側乃募良工訪其杞梓貿材運斧白堵（缺一字）成亡兄河西節度衙推兼監察御史明達兄明德任沙州錄事叅軍兄明詮敦煌處士長男使持節沙州諸軍事（缺一字）沙州刺史兼節度副使檢校右散騎常侍御史大夫上柱國宏愿次男使持節瓜州刺史墨離軍押蕃落等使兼御史大夫宏定次男使持節甘州刺史（缺一字）御史中丞上柱國宏諫次男朝議郎前守左神軍（缺二字）兼侍御史宏益于時豐年天稔星使西臨親抵敦煌頒宣聖旨歲次甲寅十月庚申朔五日（此碑前後多有缺文不能盡錄）

按敦煌縣東南十里有鳴沙山其東爲千佛洞有雷音寺巖石間佛像萬計寺有唐朝散大夫

鄭王府諮議隴西李大寶碑及唐京州司馬檢校國子祭酒兼御史中丞（姓氏缺）碑二碑中多缺字具載

欽定西域圖志中今摘錄大畧附識于此覽古者得以考焉

元和志懸泉水出懸泉山漢時李廣利伐大宛還士衆渴乏引佩刀刺山飛泉涌出

又石脂水泉中有苔如肥肉然之極明水上有黑脂人以草蓋取用塗鴟夷酒囊及膏車周武帝宣政中突厥圍酒泉取此脂然火焚其攻具得水愈

明酒泉賴以獲濟
太平寰宇記玉門縣長三百里石門周匝山間方
匀山海經注西安州即唐鹽州西至流沙六日沙
深細沒馬壓無水源即古流沙二日至西海
大河伏地自西域入青海沙磧孔道境
河圖括地象水有懸泉之神山有鳴沙之異
漢書匈奴傳白龍堆孟康註曰白龍堆形如土龍
有身無頭有尾高大者二三丈埤者丈餘皆東北
向在西域中班超傳亦謂之龍沙
漢書西域傳出陽關自近者始曰婼羌婼羌山有

鐵自作兵兵有弓矛服刀劍甲
又車師有新道出五船北通玉門關戊已校尉徐
普欲開以省道里半避白龍堆之阸
又樓蘭最近漢東垂白龍堆乏水草
漢書地理志敦煌郡正西關外有白龍堆沙
按流沙龍沙白龍堆諸書異名其實即一沙也
其地聯接婼羌樓蘭鄯善之境東接敦煌爲大
河伏流孔道諸書皆言乏水草言多橐駝言形如
土龍沙磧之形勢物產班班可見故類次于此
河西舊事三危山有三峯故曰三危俗稱爲昇雨

山在縣南二十里
博物志齊桓公出因與管仲故道自敦煌西涉流
沙往外國沙石千餘里中無水時則有伏流處人
莫能知皆乘騾駝騾駝知水脈過其處輒停不肯
行以足蹋地人于其蹋處掘之得水郭璞橐駝贊
曰駝唯奇畜肉鞍是被迅騖流沙顯功絕地潛識
泉源微乎其智
晉書西戎傳弱水出流沙流沙與水流行也北山
有石赤白色以兩石相打則水潤打之不已潤盡
火出山石皆然炎起數丈不滅有大黑風自流沙

出奄之乃滅其石如初
唐西域記覩貨邏故國國久空曠城皆荒蕪折摩
馱那故國即且末地也城郭巋然人烟斷絕復此
東行千餘里至納縛波故國即樓蘭地也
唐書吐蕃傳莫賀延磧磧廣五十里北自沙州西
南入吐谷渾寖狹故號磧尾
元和志古伊州東南取莫賀磧路至瓜州九百里
領縣三伊吾納職柔遠
又鹽池海在伊吾縣南三百里周廻百餘里
五代史瓜州南十里有鳴沙山冬夏殷殷有聲如

雷
又高居誨記沙州西曰仲雲其牙帳居胡盧磧云
仲雲者小月支之遺種也胡盧磧漢明帝時征匈
奴屯田於吾盧蓋其地也地無水而常寒多雪每
天暖雪消乃得水匡鄴等西行入仲雲界至大屯
城
宋王延德高昌行紀歷伊州次歷益都次歷納職
城在大患鬼魅磧之東南無水草載糧以行凡三
日息鬼谷口避風驛凡八日至驛田寺
按莫賀延磧再見於唐書一見於元和志五代

史則爲胡盧磧宋王延德行紀則爲大患鬼魅
磧地有殊名實一而已正當沙道之中河伏於
下磧見於上其孔道蓋千五百里云
寰宇記鳴沙山一名沙角山
鄭樵通志白龍堆在敦煌縣西境玉門關之西沙
形如卧龍高者二三丈卑者丈餘綿延起伏西盡
流沙之地
明統志流沙在白龍堆西沙多土少東西數百里
渺無垠涘

欽定河源紀畧卷三十四

欽定河源紀畧卷三十五

雜錄四

河源重發阿勒坦郭勒至鄂敦他臘境
漢書地理志金城郡臨羌縣西北塞外有西王母
石室有弱水崑崙山祠
按漢書地理志崑崙山祠統言臨羌西北塞外
未確指其爲何地後人多據之以爲大河重發
之處即係崑崙未免名實混淆茲錄漢志原文
而訂正其說於此
博物志九河之水起於黃河黃河上通於天源出
星宿初出甚清帶赤色後以諸羌之水注之而濁
按星宿海之爲河源其說發於元使然考博物
志有河源出星宿海之論唐書有栢海星宿川

之文則知河源之稱由來久矣以重源再發之
處爲初源其誤不自元人始也至謂上通於天
源出星宿則又因列星形似而附會爲荒唐之
說總由未覩眞源徒滋臆說正之以阿勒坦郭
勒之黃水始知初出甚清之爲譎語也
新唐書吐谷渾傳道宗曰栢海近河源古未有至
者君集道宗行空荒二千里盛夏降霜之水草士

縻永馬秫雪閱月夾星宿川達栢海上覽視河源
元史河源附錄寧河驛西南六十里有山曰殺馬
關林麓穹隘舉足浸高行一日至巔西去愈高四
閱月始抵河源
又朵甘思西鄙有泉百餘泓沮洳散渙弗可逼視
方可七八十里履高山下瞰燦若列星以故名鄂
敦他臘鄂敦譯言星宿也鄂敦他臘原作火敦腦兒今譯改
又連屬吞噬迤邐東鶩成川號赤賓河
又九渡河通廣五七里可渡馬又四五日水渾濁
土人抱革囊騎過之聚落糾木幹象舟傅髹革以

濟僅容兩人
按漢書水經注於大河重發之地皆以積石槪
之未能細述其曲折元使所窮蹤跡頗著乃僅
至鄂敦他臘而止未獲上溯眞源蓋由未覩水
色宜其惝怳於潛入處也至其所載經由形勢
頗可採擇今附著卷中
明史西域傳安定衛廣袤千里東近罕東北邇沙
州南接西番居無城郭以氊帳爲廬舍產多駝馬
牛羊
一統志查靈海在黃河源鄂敦他臘之東廣二百

餘里東西長南北狹黃河亘其中而流湖水色白
而形長
又鄂靈海在查靈海東五十餘里周三百餘里其
形自東北趨西南東北狹西南廣黃河經其中自
東北流出湖水色青而形長
又拉母拖羅海山在黃河源阿勒坦河南岸自河
源鄂敦他臘至巴顏喀喇一帶絕無高大之山惟
此稍覺崇隆
又馬尼圖山在烏藍得什山東其山甚大石上有
昔人鐫刻漢文

又查爾雜通布山在雜普通古查哈蘇拖羅海山
東南山有七峯極高大冬夏積雪不消
水道提綱河源南岸有古爾板蒙衮拖羅海山三
峯相並又有拉母拖羅海出稍崇峻西南有阿拉
爾巴顏喀喇嶺其脈西自金沙江源犁石山蜿蜒
東來山石黑色蒙古謂富貴爲巴顏黑爲喀喇卽
唐劉元鼎所謂紫山者阿爾坦河雖元人尋源但
知起星宿海未知其西尚有本源蒙古謂金爲阿
爾坦言水色微黃而溜甚急眞河源也
又星宿海於羣山圍繞中平地有泉千百泓並湧

望若列星阿勒坦河自西南來皆滙自巴顏喀喇山東北連亘為阿克塔齊欽及巴爾布哈二山高大異常一則兩峯如馬耳正當其北一則兩崖壁立當其東北

又鄂敦他臘以東四五百里中地皆灘磧藪澤水泉分合鉅細不常黃河猶綠色以衆流奔湊漸變而黃額得靈諾泉眼並湧亦若星宿海然但小耳

按阿勒坦河在鄂敦他臘之西古所未到羣山形勢與其物產事蹟未有能詳言之者

皇朝輿地式廓一統志及水道提綱所載可資映證至

其以巴顏喀喇山即為昆侖尚沿舊說之誤未能訂正今遵

命使窮探真源昭著得以稟承

聖訓分別採錄爰加剛節庶以釐正其是非焉

阿木奈瑪勒古木遜山境

司馬彪漢書注云析支西濱河首今大雪山東南黃河旋繞之處俗名出外河套即古析支河曲地

博物志河水至積石山始有草木

水經注積石山在西羌之中燒當所居也

司馬彪曰西羌者自析支以西濱於河首左右居也河水屈而東北流逕析支之地是為河曲矣應劭曰析支去河關千餘里羌人所居謂之河曲羌也

又十三州志曰南津西六十里有白土城在大河之北而為緣河濟渡之處

又段國曰澆河西南百七十里有黃沙南北百二十里東西七十里西極大楊川望黃沙猶若人委乾糒於地都不生草木蕩然黃沙周圍數百里

唐書吐谷渾傳吐蕃使請河西九曲之地以為金城公主湯沐之所既得九曲其地肥良堪頓兵畜

牧

又黨項傳黨項漢西羌別種古析支也處山谷崎嶇以姓別為部土著有棟宇織犛尾羊毛覆屋歲一易俗尚武無法令人壽多過百歲男女衣裘褐被氈畜犛牛馬驢羊不耕稼地寒五月草生八月霜降無文字候草木記歲三年一相聚殺牛羊祭天取麥他國以釀酒

又黨項器械鈍苦畏唐兵精以善馬購鎧以善羊貿弓矢

元史河源附錄大雪山山腹至頂皆雪冬夏不消

土人言遠年成氷時六月見之
又曰崑崙以西人簡少多處山南山皆不穹峻水亦散漫獸有髦牛野馬狼狍羱羊之類其東山益高地益漸下岸狹隘有狐可一躍而越之處
明史西域郁指揮李英率軍深入追賊踰崑崙山西行數百里抵安定曲端衛遇安定賊擊敗之獲駝馬牛十四萬有奇
按元史明史所言崑崙皆積石山之誤
一統志積石山即今大雪山綿亘三百餘里上有九峯高入雲霧爲青海諸山之冠中峯亭然獨出

百里外即望見之積雪成氷歷年不消峯巒皆白形勢險峻瘴氣甚重人罕登陟今土人以此山爲西海之望山四時禱祀焉其西海左右前後山之高大者共十三山番俗皆分祭之而以此爲最
又松噶爾渡在黃河自東折西之處兩岸石崖掩日河行其中十月初旱凍至三月尚未解土人俟氷堅時從此渡
又噶哈渡在黃河折西流之處亦氷渡也
又烏藍芒奈渡在黃河折西流之處兩岸高峯夾聳河流其間故水淺可以馬渡

按河木奈瑪勒占木遜山延亘三百餘里大河繞其三面一千數百里河水之外羣山圍繞皆大河曲折經由之境也恭讀
大清一統志備錄大雪山形勝羅列盤輿視元史所載精詳蓋不啻十倍過云

庫庫淖爾境

漢書地理志金城郡臨羌西北至塞外有仙海鹽池
又趙充國傳治湟陿以西道橋七十所令可至鮮水

後漢書西羌傳西羌所居無常隨水草地少五穀以畜牧爲業堪耐寒苦不避風雪性堅剛勇猛得西方金行之氣焉
又河湟間少五穀多禽獸以射獵爲事
又大小榆谷土地肥美北阻大河因以爲固又有西海魚鹽之利緣山濱水以廣田畜
水經注湟水出塞外東逕西王母石室石釜西海鹽池北
按湟水入大河處在河州地其發源及經由之境則自庫庫淖爾西境而絡其北水經注所敘

湟源正庫庫淖爾之北方謹附載於此

又土樓北倚山原峯高三百尺有若削成樓下有神祠雕牆故壁存焉闞駰曰西平北有土樓神祠也

又縣有龍泉出允街谷泉眼之中水紋成蛟龍或撓破之尋平成龍畜生將飲者皆畏避而走謂之龍泉

又城之西南有馬蹏谷漢武帝聞大宛有天馬遣李廣利伐之始得此馬有角爲奇故武帝天馬之歌曰天馬來兮歷無草逕千里兮循東道胡馬感

北風之思遂頓羈絶絆驟首而馳晨發京城夕至敦煌北塞外長鳴而去因名其處曰候馬亭今晉昌郡南及廣武馬蹏谷盤石上馬跡若踐泥中有自然之形故其俗號曰天馬徑夷人在邊效刻是有大小之迹體狀不同視之便別

魏書吐谷渾傳吐谷渾徙洮水西南極白蘭數千里中逐水草廬帳而居以肉酪爲糧

又青海周圍千餘里海内有小山每冬冰合後以良牝馬置此山至來春收之馬皆有孕所生之駒號爲龍種必多駿異吐谷渾嘗得波斯草馬放入海因生驄駒日行千里世傳青海驄者是也土出犛牛馬多鸚鵡饒銅鐵朱砂

隋書煬帝紀大業五年置馬牧於青海渚中

隋書吐谷渾傳伏俟城在青海西十五里有城郭而不居隨逐水草其主以皁爲帽妻戴金花冠其器械衣服畧與中國同其王公貴人多戴羃䍦婦人裙襦辮髮綴以珠貝有大麥粟豆多犛牛饒銅鐵硃砂

唐書哥舒翰傳翰築神威軍於青海上有白龍見因號應龍城

唐書吐谷渾傳吐谷渾地多寒宜麥菽粟蕪菁出小馬犛牛銅鐵丹砂有青海周八九百里

唐書地理志鄯州鄯城注自振武軍經尉遲川苦拔海王孝傑米柵九十里至莫離驛又經公主佛堂大非山二百八十里至那錄驛吐谷渾界也

唐十道山川圖大非山在青海南

通志熱水山南出煖水流入青海北出令泉即西寧河源

明史西海水草豐美番人環居之專務畜牧日益繁滋素號樂土

又諾建羨青海饒富遂據其地子嗣立以焚修爲
名請建寺青海許之寺成賜額仰華 諾建舊作俺荅今譯改
明統志青海在西寧衛城西三百餘里海方數百
里有魚無鱗背負黑點西有七十二道水滙爲西
海冬夏不溢不乾自日月山望之如黑雲冉冉而
來
一統志按西海周廻七百五十餘里中有山名魁
孫拖羅海有峯名插漢東西對峙水色青綠中流
高起
又青海產無鱗魚頭鋭身圓無鱗背負黑點自二

三寸至四五寸土人名小者爲拏虎大者爲布哈
又察漢拖羅海烏爾圖山在青海西南
又環青海之濵者有十三山土人皆名烏爾圖謂
之十三角云
又魁孫拖羅海山在青海中峯巒純白上有小廟
廟内番僧於氷合時出取一年之糧入居焉又插
漢峯在青海中近西岸與魁孫拖羅海山東西對
峙其峯卑小多土少石
又鹽池在青海西南產青鹽凡青海蒙古與西寧
一郡軍民並各種番同食鹽皆取給於此

按自昔言青海者必以仙海鹽池並稱鹽池爲
今之柴集必拉在青海西南大河自西北折東
流之處青海黄河南北相望而鹽池實處其中
其東境鹽池盡處則河水與青海接近相隔止
一山耳池海饒衍爲今蒙古駐牧勝地古來番
羗雜處羇置不常蓋至
盛朝而疆理周容如内地云
流入貴德堡境
水經注自洮嶺南北三百里中地草徧是龍鬚而
無樵柴

又按圖沙州記吐谷渾於河上作橋長一百五十
步兩岸累石作基階節節相次大小纍積更相鎮
壓兩邊俱來相去三丈以板橫次之施鉤欄甚嚴
飾在清水川東也
唐書吐蕃傳遣將軍李佺於赤嶺與吐蕃分界立
碑
又杜希望率衆攻吐蕃新城拔之以其城爲威武
軍又發兵奪吐蕃河橋於河左築鹽泉城置鎮西
軍
宋史吐蕃傳唃厮囉居鄯州西有臨谷城通青海

商人皆貿賣以故富強
元史河源附錄自發源至漢地南北澗溪細流傍貫莫知紀極山皆草石至積石方林木暢茂
一統志阿拉爾查渡在黃河西流折西北之處用牛革裹木爲船以二馬牽之而渡元史云刳木幹象舟傅毛革以濟僅容兩人是也
又故貴德州在河州西八百二十里卽今貴德堡元置屬吐蕃等處宣慰司明爲歸德所
又河州志故貴德州地多水田花果蔬禾鳥獸魚畜不異中土

水道提綱自入歸德堡邊始名黃河自巴顏喀喇山發源至歸德堡邊凡三大折流二千三百餘里自歸德堡東流又四百餘里經積石關入河州界
按元史載星宿海河源至河州四千五百里葢以行程日數約畧計算又因河水發源不宜過近故鋪張言之惟一統志及水道提綱所云二千三百餘里則一以
欽定輿圖星度爲據依視前史尤爲得實云

欽定河源紀畧卷三十五

都城紀勝一卷

（宋）灌圃耐得翁撰

清康熙四十五年曹寅揚州使院刻楝亭十二種本

都城紀勝一卷內府藏本

不著撰人名氏。但自署曰耐得翁。其書成於端平二年、皆紀杭州瑣事。分十四門。曰市井。曰諸行、曰酒肆、曰食店、曰茶坊、曰四司六局、曰瓦舍衆伎、曰社會、曰園苑、曰舟船、曰鋪席、曰坊苑、曰閒人、曰三教外地。敘述頗詳。可以見南渡以後土俗民風之大略。考高宗駐蹕臨安。謂之行在。雖湖山宴樂。已無志於中原。而其名未改。故乾道中周淙修臨安志。於宮苑及百官曹署。尚著舊稱。潛說友志亦因之。此書直題曰都城。蓋官司案牘流傳。僅存故事。民間則耳目濡染。久若定居矣。又史載端平元年孟珙會元師滅金。是時舊敵已去。新釁未形。相與燕雀處堂。無復遠慮。是書作於端平二年。正文武恬嬉。苟且宴安之日。故競趨靡麗以至於斯。作是書者既欲以富盛相誇。又自知苟安可愧。故諱而自匿。不著其名。伏讀

御題。仰見

聖鑒精深。洞其微曖。起作者而問之。當亦無所置詞。以其中舊迹遺聞。尚足以資考核。而宴安鴆毒。亦足以垂戒千秋。故糾正其失。以示炯鑑。而書則仍錄存之焉。

雍正抄本校
祖宗提行凡下用朱筆一者皆提行
空格作口後同

都城紀勝序

聖朝祖宗開國就都於汴而風俗典禮四方仰之爲師自高宗皇帝駐蹕於杭而杭山水明秀民物康阜視京師其過十倍矣雖市肆與京師相侔然中興已百餘年列聖相承太平日久前後經營至矣輻輳集矣其與中興時又過十數倍也且洛陽名園記後論有云園囿之興廢者洛陽盛衰之候也況中興行都東南之盛爲今日四方之標準車書混一人物繁盛風俗繁厚市井駢集豈昔日洛陽名園之比僕遭遇明時寓游京國目覩耳聞殆非一日不得不爲之集錄其已於圖經志書所載者便不重舉此雖不足以形容太平氣象之萬一亦髣髴名園記之遺意焉但紀其實不擇其語獨此爲媿爾時宋端平乙未元日寓灌圃耐得翁序

市井頂格
自字低一格
次行已下同

都城紀勝

灌圃耐得翁

市井

自大內和寧門外新路南北早間珠玉珍異及花果時新海鮮野味奇器天下所無者悉集於此以至朝天門清河坊中瓦前灞頭官巷口棚心衆安橋食物店鋪人煙浩穰其夜市除大內前外諸處亦然惟中瓦前最勝撲賣奇巧器皿百色物件與日間無異其餘坊巷市井買賣關撲酒樓歌館直至四鼓後方靜而五鼓朝馬將動其有趁賣早市者復起開張無論四時皆然如遇元宵猶盛排門和買民居作觀玩幕次不可勝紀隆興間高廟與六宮等在中瓦相對今修內司染坊看位觀孝宗皇帝孟享迴就觀燈買市簾前排列內侍官帙行堆垜見錢宣押市食歌叫支賜錢物或有得金銀錢者是時尚有京師流寓經紀人市店遭遇者如李婆婆羹南瓦子張家䭔子若遇車駕行幸春秋社會等連簷並壁幕次排列此外如執政府牆下空地（舊名南倉前）諸色路岐人在此作場尤爲駢闐又皇城司馬道亦然候潮門外殿司教場夏月亦有絕伎作場其他街市如此空隙地段多有作場之人如大瓦肉市炭橋藥市橘園亭書房城東菜市城北米市其餘如五間樓福客糖果所聚之類未易縷舉

項格
低一格

諸行

市肆謂之行杭音者因官府科索而得此名不以其物小大但合充用者皆置為行雖醫卜亦有職醫尅擇之差占則與市肆當行同也內亦有不當行而借名之者如酒行食飯行是也又有名為團者如城南之花團泥路之青果團江下之鮝團後市街之柑子團是也其他工伎之人或名為作如篦刃作腰帶作金銀鍍作釵作是也又有異名者如七寶謂之骨董行浴堂謂之香水行是也大抵都下萬物所聚如官巷之花行所聚花朵冠梳釵環領抹極其工巧古所無也都下市肆名家馳譽者如中瓦前皁兒水雜賣場前甘豆湯如戈家蜜棗兒官巷口光家羹大瓦子水果子壽慈宮前熟肉錢塘門外宋五嫂魚羹涌金門灌肺中瓦前職家羊飯彭家油靴南瓦宣家台衣張家圓子候潮門顧四笛大瓦子丘家篳篥之類

項格
低一格

酒肆

除官庫子庫腳店之外其餘皆謂之拍戶有茶飯店謂兼賣食次下酒是也但要索喚及時食品知處不然則酒家亦有單子牌面點選也　包子酒店謂賣鵝鴨包子四色兜子腸血粉羹魚子魚白之類此處易為支費　宅子酒店謂外門面裝飾如仕宦宅舍或是舊仕宦宅子改作者　花園酒店城外多有之或城中傚學園館裝折　直賣店謂不賣食次也　散酒店謂零賣百單四七十七五十二三十八并折賣外坊酒門首亦不設油漆杈子多是竹柵布幕謂之打梡遂言只一杯也却不甚尊貴非高人所往　菴酒店謂有娼妓在內可以就懽而於酒閣內暗藏臥牀也門首紅梔子燈上不以晴雨必用箬䈴蓋之以為記認其他大酒店娼妓只伴坐而已欲買懽則多往其居　羅酒店在山東河北有之今借名以賣渾頭遂不貴重也　酒家事物門設紅杈子緋綠簾貼金紅紗梔子燈之類舊傳因五代郭高祖遊幸汴京潘樓至今成俗酒閣名為廳院若樓上則又或名為山一山二山三之類牌額寫過山非特有

山謂酒力高遠也　大凡入店不可輕易登樓上閣恐飲燕淺短如買酒不多則只就樓下散坐謂之門牀馬道初坐定酒家人先下看菜問買多少然後別換菜蔬亦有生疎不慣人便忽下筋被笑多矣大抵店肆飲酒在人出著如何只如食次謂之下湯水其錢少止百錢五千者謂之小分下酒若命妓則此輩多是虛駕驕貴索喚高價細食全要出著經慣不被所侮也如煮酒或有先索到十瓶逐旋開飲少頃只飲五六瓶佳者其餘退回亦是搜獘之一訣

官庫則東酒庫曰大和樓西酒庫曰金文庫有樓曰西樓舊有樓攻媿書榜後為好奇者取去南酒庫曰昇暘

頂格
低一格

宮樓曰和樂樓北酒庫曰春風樓正南樓對吳越兩山南上酒庫曰和豐樓西子庫曰豐樂樓在今湧金門外乃舊楊和王之聳翠樓後張定叟兼領庫事取為官庫正跨西湖對兩山之勝西子庫曰太平樓中酒庫曰中和樓南外庫在便門外東外庫在崇新門外北外庫在湖州市有樓曰春融樓其他則有西溪并赤山九里松酒庫其中和和樂和豐並在御街其太平大和因回祿後其樓悉廢若欲賞妓往官庫中點花牌其酒家人亦多隱庇推托須是親識其妓及以利委之可也

天府諸酒庫每遇寒食節前開沽煮酒中秋節前後開沽新酒各用妓弟乘騎作三等裝束一等特髻大衣者　二等冠子裙背者　三等冠子衫子襠袴者前有小女童等及諸社會動大樂迎酒樣赴府治呈作樂呈伎藝雜劇三盞退出於大街諸處迎引歸庫

食店

都城食店多是舊京師人開張如羊飯店兼賣酒凡點索食次大要及時如欲速飽則前重後輕如欲遲飽則前輕後重（重者如頭羹　石髓飯　大骨飯　泡飯　軟羊　淅米飯　輕者如煎事件　托胎　奶房　肚胘　腰子之類）南食店謂之南食川飯分茶蓋因京師開此店以備南人不服北食者今既在南則其名誤矣所以專賣麵食魚肉之屬如（鋪羊麵　生軟麵　薑潑刀　[illegible]麵　[illegible]桐皮麵　抹肉　肉[illegible]淘　棋子　蝦燥麵　[illegible]）下至（[illegible]）皆是也若欲索供逐店自有單子牌面　飽饒店

專賣（大燠　燠子　[illegible]　[illegible]）菜麵店專賣（[illegible]）此處不甚尊貴非待客之所　素食店賣（[illegible]）凡麩笋乳蕈飲食充齋素筵會之備　衢州飯店又謂之悶飯店蓋賣盦飯也專賣家常（[illegible]）欲求粗飽者可往惟不宜尊貴人

市食點心涼暖之月大概多賣（[illegible]）之屬　夜間頂盤挑架者如（[illegible]）遍路歌叫都人固自為常若遠方僻土之人乍見之則以為稀遇其餘店鋪夜市不可細數如豬胰胡餅自中興以來只東京臟三家一分每夜在太平坊巷口近來又或有做之者大抵都下買物多趨有名之家如昔時之內前下家從食街市王宮旋餅望仙橋糕糜是也如酪面亦只後市街賣酥賀家一分每箇五百貫以新樣油餅兩枚夾而食之此北食也其餘諸行百戶亦如此　市食有名存而實亡者如瓠羹是也亦有名亡而實存者如爊羹今號齏麵是也又有誤名之者如呼熟肉為白肉是也蓋白肉自是砧壓去油者

又有專賣小兒戲劇糖果如打嬌惜蝦鬚糖宜娘打鞦韆餳之類

茶坊

大茶坊張掛名人書畫在京師只熟食店掛畫所以消遣久待也今茶坊皆然冬天兼賣擂茶或賣鹽豉湯暑

項格 低一格

天兼賣梅花酒紹興間用鼓樂吹梅花酒曲用旋杓如酒肆間正是論角如京師量賣茶樓多有都人子弟占此會聚習學樂器或唱叫之類謂之掛牌兒 人情茶坊本非以茶湯為正但將此為由多下茶錢也又有一等專是娼妓弟兄打聚處又有一等專是諸行借工賣伎人會聚行老處謂之市頭 水茶坊乃娼家聊設桌凳以茶為由後生輩甘於費錢謂之乾茶錢 提茶瓶即是趁赴充茶酒人尋常月旦望每日與人傳語往還或講集人情分子又有一等是街司人兵以此為名乞見錢物謂之齪茶

四司六局

官府貴家置四司六局各有所掌故筵席排當凡事整齊都下街市亦有之常時人戶每遇禮席以錢倩之皆可辦也帳設司專掌仰塵繳壁桌幃搭席簾幕罘罳屏風繡額書畫簇子之類

專掌打料批切烹炮下食調和節次 茶酒司專掌賓客茶湯暖盪篩酒請坐諮席開盞歇坐揭席迎送應干節次 臺盤司專掌托盤打送齎擎勸酒出食接盞等事 果子局專掌裝簇盤飣看果時果準備勸酒 蜜煎局專掌糖蜜花果鹹酸勸酒之屬 菜蔬局專掌甌飣菜蔬糟藏之屬 油燭局專掌燈火照耀立臺剪燭壁燈燭籠裝香簇炭之類 香藥局專掌藥楪香毬火

項格 低一格

箱香餅聽候索喚諸般奇香及醒酒湯藥之類 排辦局專掌掛畫插花掃灑打渲拭抹供過之事 凡四司六局人祗應慣熟便省賓主一半力故常諺曰燒香點茶掛畫插花四般閑事不許戾家若其失忘支節皆是祗應等人不學之過只如結席喝犒亦合依次第先廚子次茶酒三樂人

瓦舍衆伎

瓦者野合易散之意也不知起於何時但在京師時甚為士庶放蕩不羈之所亦為子弟流連破壞之地 散樂傳學教坊十三部唯以雜劇為正色舊教坊有篳篥部大鼓部杖鼓部拍板色笛色琵琶色箏色方響色笙

色舞旋色歌板色雜劇色參軍色色有色長部有部頭上有教坊使副鈐轄都管掌儀範者皆是命官其諸部分紫緋綠三等寬衫兩下各垂黃義襴雜劇部又戴諢裹其餘只是帽子幞頭以次又有小兒隊并女童採蓮隊又別有鈞容班今四孟駕在駕後乘馬動樂者是其故事也紹興三十一年省廢教坊之後每遇大宴則撥差臨安府衙前樂等人充應屬修內司教樂所掌管教坊大使在京師時有孟角毬曾撰雜劇本子又有葛守成撰四十大曲詞又有丁仙現捷才知音紹興間亦有丁漢弼楊國祥 雜劇中末泥為長每四人或五人為一場先做尋常熟事一段名曰豔段次做正雜劇通名

為兩段末泥色主張引戲色分付副淨色發喬副末色打諢又或添一人裝孤其吹曲破斷送者謂之把色大抵全以故事世務為滑稽本是鑒戒或隱為諫諍也故從便跣露謂之無過蟲

諸宮調本京師孔三傳編撰傳奇靈怪八曲說唱 細樂比之教坊大樂則不用大鼓杖鼓羯鼓頭管琵琶箏也每以簫管笙篆稽琴方響之類合動 小樂器只一二人合動也如雙韻合阮咸稽琴合簫管鞶琴合葫蘆琴單撥十四弦吹賺動鼓板渤海樂一拍子至於拍番鼓子敲水盞鑼板和鼓兒皆是也今街市有樂人三五為隊專趕春場看潮賞芙蓉及酒坐祗應與錢亦不多謂之荒鼓板 清樂比馬後樂加方響笙笛用小提鼓其聲亦輕細也

淳熙間德壽宮龍笛色使臣四十名每中秋或月夜令獨奏龍笛聲聞於人間真清樂也 唱叫小唱謂執板唱慢曲曲破大率重起輕殺故曰淺斟低唱與四十大曲舞旋為一體今瓦市中絕無 嘌唱謂上鼓面唱令曲小詞驅駕虛聲縱弄宮調與叫果子唱耍曲兒為一體本只街市今宅院往往有之 叫聲自京師起撰因市井諸色歌吟賣物之聲採合宮調而成也若加以嘌唱為引子次用四句就入者謂之下影帶無影帶者名散叫若不上鼓面祗敲盞者謂之打拍 唱賺在京師口有纏令纏達有引子尾聲為纏令引子後只以兩腔遞且循環間用者為纏達中興後張五牛大夫因聽動鼓板中又有四片太平令或賺鼓板（即今拍板大節揚處是也）遂撰為賺賺者悞賺之義也令人正堪美聽不覺已至尾聲是不宜為片序也今又有覆賺又且變花前月下之情及鐵騎之類凡賺最難以其兼慢曲曲破大曲嘌唱耍令番曲叫聲諸家腔譜也

雜扮或名雜旺又名紐元子又名技和乃雜劇之散段在京師時村人罕得入城遂撰此端多是借裝為山東河北村人以資笑今之打和鼓撚梢子散耍皆是也

百戲在京師時各名左右軍並是開封府衙前樂營

相撲爭交謂之角觝之戲別有使拳自為一家與相撲曲折相反而與軍頭司大士相近也 踢弄每大禮後宣赦時搶金雞者用此等人上竿打筋斗踏蹺打交輥脫索裝神鬼抱鑼舞判舞斫刀舞蠻牌舞劍與馬打毬并教船水鞦韆東西班野戰諸軍馬上呈驍騎（北人作[illegible]）街市轉焦䭔為一體 雜手藝皆有巧名踢瓶弄椀踢磬弄花鼓搥踢墨筆弄毬子拶築毬弄斗打硬教蟲蟻及魚弄熊燒煙火放爆仗火戲兒水戲兒聖花撮藥藏壓藥法傀儡壁上睡小則劇術射穿弩子打彈攢壺瓶（即古之投壺）壺手影戲弄頭錢變線兒寫沙書改字 弄懸絲傀儡（起於陳平六奇解圍）杖頭傀儡水傀儡肉傀儡（以小兒後生輩為之）凡傀儡數演

提行空一格

頂格 低一格

煙粉靈怪故事鐵騎公案之類其話本或如雜劇或如崖詞大抵多虛少實如巨靈神朱姬大仙之類是也影戲　凡影戲乃京師人初以素紙雕鏃後用彩色裝皮爲之其話本與講史書者頗同大抵眞假相半公忠者雕以正貌姦邪者與之醜貌蓋亦寓褒貶於市俗之眼戲也　說話有四家一者小說謂之銀字兒如煙粉靈怪傳奇　說公案皆是搏刀趕棒及發跡變泰之事說鐵騎兒謂士馬金鼓之事　說經謂演說佛書　說參請謂賓主參禪悟道等事　講史書講說前代書史文傳興廢爭戰之事最畏小說人蓋小說者能以一朝一代故事頃刻間提破　合生與起令隨令相似各占一事　商謎舊用鼓板吹賀聖朝聚人猜詩謎字謎戾謎社謎本是隱語　有道謎（來客念隱語說謎又名打謎）正猜（來客索猜）下套（商者以物類相似者譏之又名對智）貼套（貼智思索）走智（改物類以困猜者）橫下（許旁人猜）問因（[illegible]）調爽（假作難猜以定其智）

社會

文士則有西湖詩社此社非其他社集之比乃行都士夫及寓居詩人舊多出名士　隱語則有南北垕齋西齋皆依江右謎法習詩之流萃而爲齋　又有蹴鞠打毬社川弩射弓社　奉佛則有上天竺寺光明會皆城內外富家助備香花燈燭齋襯施利以備本寺一歲之用　又有茶湯會此會每遇諸山寺院作齋會則往彼以茶湯助緣供應會中善人　城中太平興國傳法寺淨業會每月十七日則集男士十八日則集女人入寺諷經聽法歲終則建藥師會七晝夜　西湖每歲四月放生會其餘諸寺經會各有方所日分每歲行都神祠誕辰迎獻則有酒行　錦體社八仙社漁父習閑社神鬼社小女童像生叫聲社遏雲社奇巧飲食社花果社七寶考古社皆中外奇珍異貨　馬社豪貴緋綠清樂社此社風流最勝

頂格 低一格

園苑

在城則有萬松嶺內貴王氏富覽園三茅觀東山梅亭慶壽菴　褚家塘　御東園（係琴家）清湖北慈明殿園楊府秀芳園張府北園楊府風雲慶會閣　城東新開門外則有東御園（今名富景園）五柳御園　城西清波錢湖門外聚景御園（舊名西園）張府七位曹園南山長橋則西有慶樂御園（舊名南園）淨慈寺前屏山御園雷峯塔前張府眞珠園（內有高寒堂極華麗）寺園霍家園方家峪劉園北山則有集芳御園四聖延祥御園（西湖勝地惟此爲最）下竺寺御園　錢塘門外則有柳巷楊府雲洞園西園劉府玉壺園四并亭園楊府水閣又具美園又飲綠亭裴府山濤園趙秀王府水月園張府凝碧園孤山路口內貴張氏總宜園德生堂放生亭新建白公竹閣（舊城尹天府先守重建）沿蘇堤新建先賢堂園（本與氏園袁昭新建）又有三賢堂園（本是子孝廟於水仙王廟移像新建）九里松嬉遊園（天府酒庫）湧金門

外則有顯應觀西齋堂張府泳澤園慈明殿環碧園（舊是清暉）大小漁莊其餘貴府富室大小園館猶有不知其名者　城南嘉會門外則有玉津御園（北使射弓所）又有就包山作園以植桃花都人春時最為勝賞惟內貴張侯壯觀園為最城北北關門外則有趙郭家園東西馬塍諸園乃都城種植奇異花木處

舟

行都左江右湖河運通流舟船最便而西湖舫船大小不等有一千料約長五十餘丈中可容百餘客五百料約長二三十丈可容三五十餘客皆奇巧打造雕欄畫棟行運平穩如坐平地無論四時常有遊玩人賃假舟中所須器物一一畢備但朝出登舟而飲暮則徑歸不勞餘力惟支費錢耳其有貴府富室自造者又特精緻西湖春中浙江秋中皆有龍舟爭標輕捷可觀有金明池之遺風而東西湖河亦然惟浙江自孟秋至中秋間則有弄潮者持旗執竿狎戲波濤中甚為奇觀天下獨此有之

都城紀勝　十二

鋪席

都城天街舊自清河坊南則呼南瓦北謂之界北中瓦前謂之五花兒中心自五間樓北至官巷南御街兩行多是上戶金銀鈔引交易鋪僅百餘家門列金銀及見錢謂之看垛錢此錢備入納算請鈔引并諸作匠爐鞴紛紜無數自融和坊北至市南坊謂之珠子市頭如遇買賣動以萬數間有府第富室質庫十數處皆不以貫萬收質其他如名家綵帛鋪堆上細疋段而錦綺縑素皆諸處所無者又如廂王家絨線鋪（自東京）今於御街開張數鋪亦不下萬計又有大小鋪席皆是廣大物貨如平津橋沿河布鋪扇鋪溫州漆器鋪青白碗器鋪之類且夫外郡各以一物稱最（[illegible]）都會之下皆物所聚之處況夫人物繁夥客販往來至於故楮羽毛扇牌皆有行鋪其餘可知矣

坊院

柳永詠錢塘詞云參差十萬人家此元豐以前語也今中興行都已百餘年其戶口蕃息僅百萬餘家者城之南西北三處各數十里人煙生聚市井坊陌數日經行不盡各可比外路一小小州郡足見行都繁盛而城中北關水門內有水數十里曰白洋湖其富家於水次起迭塌坊十數所每所為屋千餘間小者亦數百間以寄藏都城店鋪及客旅物貨四維皆水亦可防避風燭又免盜賊甚為都城富室之便其他州郡無此雖荊南沙市太平州黃池皆客商所聚亦無此等坊院

都城紀勝　十三

閑人

本食客也古之孟嘗門下中下等人但不著業次以閑事而食於人者

低二格次段同

項格 低一格次行 已下又低一格 下段同

有一等是無成子弟失業次人頗能知書寫字撫琴下碁及善音樂藝俱不精專陪涉富貴家子弟遊宴及相伴外方官員到都幹事其猥下者為妓家書寫簡帖取送之類

又有專以參隨服事為生舊有百事皆能者如紐元子學像生動樂器雜手藝唱叫白詞相席打令傳言送語弄水使拳之類皆是本色一一

又有專為棚頭又謂之習閒凡擎鷹駕鷂調鵓鴿養鵪鶉鬬雞賭博落生之類

又有是刀鑷手作人長於此態故謂之涉兒取過水之意也此等刀鑷專攻街市卑陋取奉郎君子弟幹當雜事說合交易等

又有趕趁唱喏者探聽妓館人客及遊湖賞翫所在專以獻香送勸為由覓錢臨家大抵此輩若顧之則貪婪不顧之則強顏取奉多呈本事必得而後已但在出著發放如何也

三教外地

都城內外自有文武兩學宗學京學縣學之外其餘鄉校家塾舍館書會每一里巷須一二所弦誦之聲往往相聞遇大比之歲間有登第補中舍選者

凡佛寺自諸大禪剎如靈隱光孝等寺律寺如明慶靈芝等寺教院如大傳法慧林慧因等各不下百數所之外又有僧尼庵院菴舍白衣社會道場奉佛處所不可勝紀若大寺院有所營修則於此地招集前去助緣其間有精修能事者

凡道流自御前香火太乙宮延祥觀等及諸宮觀道館之外則有諸府第道堂（如聚景壽希惠之類）道院皆係捨俗道人及接待外路名山洞府往來高士而時有神仙應緣現跡異人自有紀載爾

空一行 低本格

都城紀勝終

乙巳春自杭歸適得舊鈔今以書久未取勘頃因檢閱鈞磯立說遂手校此却有幾字勝於曾刻有手園花門增補十四字始知舊鈔自佳處也 小雪日湏翁

頖宮禮樂疏十卷

（明）李之藻撰

明萬曆四十六年刻本

頖宮禮樂疏十卷（浙江巡撫採進本）

明李之藻撰。之藻字振之，仁和人。萬歷戊戌進士。官至太僕寺少卿。是編首列頖宮祀典，次列儀注，次列名物器數。其成八卷。第九卷爲啟聖祠及名宦鄉賢祠，附以鄉飲酒禮。第十卷附以鄉射禮。其中如釋奠儀之散齋演樂滌牲諸禮，及時祭儀注，皆明會典及南雍志諸書所未載。又迎神樂章爾明制本宋舊，一成三成，相沿不易。其樂章諸譜配以六律者，唯塡工尺一字，頗能得其源流。蓋樂律自宋仁宗時始省去坐立二部，及堂上堂下之分。南宋諸儒又以舊樂加平減之制，無高上高尺之律。於是所用者惟中和韶樂。明代頗沿其制。之藻所譜又注明時俗之一凡淸凡諸調與舊調相合者，分毫不爽。又於琴瑟操縵之法，別成一識。其琴譜不越松風閣之舊規，以數音譜出一字，少用鉤剔，蓋欲近於和緩，以和韶樂。瑟譜則以六律爲主，行運其聲以應節。又與元熊朋來瑟譜之一聲一字者迥殊。蓋歷律皆根於數，之藻嫻於算法，世所行天學初函，即其所刻，故因數制律，足自爲一家之學。其末卷載鄉飲酒禮樂及鄉射禮者，明初之制，猶行射禮於頖宮，迨其中葉，此禮遂廢。故明會典及南雍志諸書載之不詳。之藻稽古證今，考辨頗爲賅悉。唯褒崇一門，僅採史傳，不及馬端臨學校考之備。又儀器圖內犧尊諸制，旣不本於三禮圖，又不以考古博古諸圖證其異同，僅以時俗陳設者爲準，未免稍略。然禮以時王所制爲定，是亦自有其義，蓋未可盡非也。

頖宮禮樂疏序

六經之道同歸禮樂之用
為急蓋將須臾不可去身而
猥云積德百年後興也則今
國家重興累洽已二百五十年

所矣庠序之設禮樂文章
所自始然而士習帖括資進
取絃誦詠焉即樂德樂語
叙遜成周之備乃春秋祀典
樂舞為嘗不載在

令甲頒布天下府學令州縣倣
式修舉乎從古禮古樂之
饒華而未遵行士紳身
佔僅習不知燔瘞綴兆為
何物者則亦有司之咎也

吾澶庠舊無樂舞者之自
仁和李侯始吾畿南六郡
之屬舊不得具樂舞其有
之有猶擬王以檄吏鄰六邑
檄李侯澶樂之制始侯中

和其德而學道愛人楷模
前喆定以為水名郡未守
吾壇也不以還謫徼吏予
六事而百廢具興其大者如
寬徭役補庫藏郵傳馬完

積逋所清鹽賠糧額田弟餘
賦修又圮城郭屹然嶺南保
障緩刑省獄諸皆殫力區
畫一鍰之入悉佐百姓而又以
餘力興繕學校勸課諸生

興學博張君舜典葺修俎
豆之欽謁賢儒之位具金石
之樂無聲容之美彙泰
校律呂所審音從陶樂淵
庶幾見三代之遺焉而是歲

仲秋丁祭數百里内士子齎
事儀舍來壇相與觀禮於橋
門之外嘆息得未曾有浸假
而絃誦徧于鄉輔庠以一鄉
守雍徑郡月致之益賢者之

有益於人國也如是而尤習河干嘗計自漕濬舊渠達張秋即漕渭間永無水患而百貨之灌輸便焉予令侯策得行比年阻饑漕不無道殣相望而惜乎其旋以薦居止果門也已再奉使治水江淮歸馬舒間晉諸生講肄古學宮牆輪奐風雅聿新爾乃寄眄涵渟探賾摩

籍究極道器考論異同靈心妙手旁徵獨契作頖宮禮樂疏十卷大抵崇明祀典而飲射附焉吾漕王生嗣虞以為是詩之校讐問序於余余惟遊楚中時觀瞿聘君禮樂志而心儀之也頃亦獨自成家殘用式宮侯持議一遵功令而以古義傳之令士子由今學古漸漬弦歌之化亦惟情洽匈

閎抑且切實有用蓋其於禮
樂也精研之能識之又明述
之夫禮腹笥説鈴而博而已
也斟桂情廣懷業興教育持
賢是爲賴於稽聖學吾夫子

之自道亦曰俎豆之事嘗聞之
而已矣以此知顧學非迂而是
編之作用以鼓吹六經羽翼
聖化庠序之教固其所必
資者也侯既精究禮樂又數

以訂曆薦兩治河南北底績
夫天官禮樂河渠太史公
十書之四皆宇宙大學問也
而侯兼之人才實難
廟堂峻擢將爲究侯之用

俾出乎形上入莫璣衡進而
雍容禮樂佐
聖朝以道化成之遠其裨補
豈更多乎即斗大澶淵不
得轄吾侯謂去後之思

天下而作焉可也僕名之藻
字振之戊戌進士
萬曆戊午季春之吉
賜進士出身通奉大夫奉
敕提督軍務兼巡撫湖廣等

處地方兼察院右副都御
史今
予告澶淵董漢儒書

董印漢儒

中丞

刻頖宮禮樂疏序

記有之知禮樂之情者能作識
禮樂之文者能述作者由情以
生文而述者緣文以會情其揆
一也三代以降禮壞於緜蕞樂
墮於淫哇有能識其文者亦寡
矣

國家創制立隆集百王而潤色之
然宮徵之音朱學士有不能辯
而從祀之議去取紛于聚訟蓋
辟雍猶多曠典而肥國可知也
吾師我存李夫子學貫百家才

兼數器自星宮疇人下迨水學
筭法罔不抽精抉奥纚乎成書
而鑿乎可見之施行閒徘徊覽
宮喟然嘆曰文不在茲乎修古
之謂何胡爲乎蹇淺而闕於禮
樂乃網羅異代綜厥沿革裒之

以

聖謨尊王也禮時爲大徵文獻焉
七十子之以年次也諸儒之以
世序也蓋尚齒之遺乎於其所
不知闕如也胡然而容也胡然
而物也胡然而器而音而律而

蹲蹲然舞也其義難知也孰古
以御之按今以譜之條理以倫
之旋宮以諧之可周可折可弦
可歌終之以化民觀德而禮樂
備矣欲梓曰小子讀師禮樂疏
蓋穆然有感於古今之變也孔

子曰先進於禮樂野人也後進
於禮樂君子也深乎其言禮樂
也今夫野人未知俎豆相莊以
抔飲未知音律相歡以謳舞肅
然動於不容已而哦然發於不
自知情也素也然後聖人因其

相莊者制爲同節之禮因其相歡者制爲同和之樂其容媚以都其聲雍以雅美哉君子乎文也繪也素先而繪後情先而文後野人先而君子後故禮樂者以君子之貌而飾野人之心者

也朝廷之上郊廟之間民間旣無由習覩乃其濡於耳而浹於心薰於目而洽於髓奮至德之光而能盪宇宙之和者無如頖宮之奏故曰觀於鄉而知王道之易易也吾師今者裒千古之

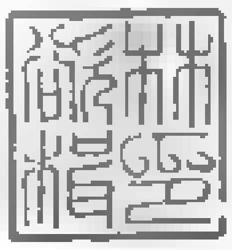
聞銓一代之典豈徒苟爲備而已將使郡國之從事于斯聽其鏗鏘志意得廣焉習其俯仰容貌得莊焉行其綴兆進退得齊焉如是而文可識也遺器而求之撤響而索之遂皇氏之坎葛

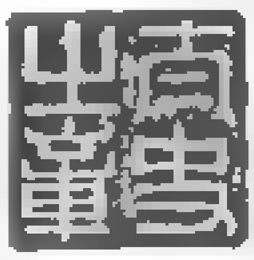
天氏之舞女媧氏之簧若可位置若不可位置若有均節若不有均節如是而情可知也情與文相生敎與俗相摩立之成之使自得之故君子有道古之容小人有聽過之盆靑衿無佻達

之習閭里無淫慝之風斯牖民
所以孔易而程正叔不嘆於成
材之難者也昔
高皇帝論近代禮樂謂人與器判
然爲二故手擊之而不得於心
口歌之而非出于志所以然者

上之教不先而人與器不相習
也藉令吾師之禮樂行習而安
之又安有判然爲二者哉然則
吾師之禮樂
高皇帝之禮樂也
高皇帝之禮樂三代先進之禮樂

也小子不敏非曰能之願學焉
爰不揣固陋而爲之序
萬曆著雍敦牂之歲日在東井
國史編脩晉江門人林欲楫謹序





歙邑黃子光刊

頖宮禮樂疏序

誨人以畊者秸秷而報誨人以織者玄纁而報則化人以禮樂者可無禮樂而報歟古者祭必為尸而釋奠釋菜於

禮已簡後概不為尸而先師上丁之舉煌煌乎亘隆也已然考禮先聖之稱若羲農而下各於其鄉而所謂先師者則若詩有毛鄭顏門之師耳

至唐而以孔子為先聖顏子為先師猶二之也至我
明嘉靖間始去封號崇以至聖先師而師益尊夫先農先蠶皆推其無以復加者而師

異乎哉其於名也變而正矣周禮祭樂祖於成均而以樂德教國子中和祗庸孝友則祭樂為大而先聖之門亦無故不去琴瑟曾記長老言楚

黃耿公督學吾土以頖宮之
樂不典試童子端謹者充樂
舞生初意良美乃諸童子特
借途廁青衿取捷棄實值大
合樂遂不能別識琴徽瑟柱

一切疎拙露見為咲後竟廢
樂舞生以羽流供事不承權
輿維用吁嗟且夫握劍戟則
猛氣發顔理絲竹則清意盈
襟此亦人情因而設教耳釋

奠之具禮樂譬禡牙之建旗
鼓胡可廢也今水部仁和李
公敦古博聞自渾蓋鍾律器
數無所不闚逕續絶學頊滋
事秦郵為頖宮具軒縣之器

自庀良材被以雅音勤勤幽
討光啓曠逸遹又獲睹其所
著頖宮禮樂一書大指謂先
聖之祀宜有專志出其犧象
靜其巾冪煹蕭膴胖罔敢不

共而嗣諸禮則譜樂爲詳樂
則絲竹爲詳以應古不去琴
瑟之義淵哉一揆蓋伯牙適
海而聞洞滑崩折之聲也廼
悟其師指曰此移我情淳源

遂往人莫不湛於熙攘而怍
于和理聖人以爲諍之以言
不若移之以情以無累之神
合有道之器將有達者從是
而益遠矣此助流聖教非淺

也公又嘗爲余言樂律中聲
自然而具只如登歌以歌者
老少驗之已高則老人弗赴
已下則少者怫滯若高下齊
即不擇老少皆可使歌宋人

正樂遺音而求理故訖無成
功余惟斯言尤有當於所謂
細抑大陵不容於耳之論方
今積德倍百年不可謂非其
時寧謙讓未遑或者待其人

乎云爾希曠之學自昔珍之
神之由頖宮而達之天下不
亦光乎則舍公誰屬哉養人
爲本固切而不迂矧
國家於學宮之制業已正名

號易木主釐黜從祀矣則次
第及禮樂不疑也

江都王納諫謹序

讀頖宮禮樂疏

嘗聞禮樂相表裏者也古之
王者舉大事必制禮作樂而
樂尤所以成禮未有禮行而
樂可廢者煌煌乎禮樂用孰
有大于太壇太折太廟者乎

南昌胡良謹刊

頖宮之禮樂何居乎蓋太壇
以祀天也太折以祀地也太
廟以祀先祖也
孔子總天地人三才而立其極
垂教萬世祀之頖宮故有頖
宮之禮樂禮坊於漢高帝之

過魯祠以太牢而未明備也
樂昉於宋文帝之太子釋奠
設軒懸舞六佾而未通行也
嗣是褒崇之典代加嚴重無
論英喆即昏如桓靈逆如莽
丕夷如拓拔奇渥慮無不凜

凜祀之等威擬于王者列爵
逮于羣從真生民以來所未
有而未盡制也我
高皇帝登極之初即以太牢
親祀國學
詔定釋奠禮舞用六佾須大成

樂器于天下府學令州縣學
如府式至
肅皇帝又從而更定之典垂不
刊固宜奉行無斁乃自兩雍
遣奠外惟府庠禮樂稍具州
縣率多未遑春秋二仲一豆

一登捻劼三獻燔帛送神苟
幸成禮而已試執廟中百執
事而問之牢醴何義律呂何
音兩階綴兆何物茫無以置
對也蓋雖奉
欽諭諄復申飭而樂書藏之太

常未經流布無從稽攷即太
常所肄惟是鏗鏘舞蹈之節
未有能言其義者矜弁無從
稽考
盛典遂以闕如吾
師水部我存李翁上察天章

下挈地靈一切象緯稗家蔑
弗研徵抉奧而于禮樂尤極
究心當守澶淵時即修復
文廟樂舞選儒童肄習聲容器
數一禀令甲而詳訂焉時環
橋門觀聽者無不詫爲盛事

已乃聞于當事相與快覩典
之聲復檄畿南六郡邑一體
遵行至今頓丘洹水間侑享
奕如吾師之所脩明也迨移
節盂城晉諸生討論祀典具
金石羽籥如澶淵而又念身

教在一時言教在萬世聲名
文物之邦講求猶易草埜僻
陬烏在其執尸祝徧告之也
類成頖宮禮樂疏分疊十卷
以示時來首臚前代崇祀故
寔暨

本朝
列祖釐正詔旨諸如封號述贊
廟貌服章席嚮灌獻歌工舞
列迄堂廡配享從祀位置提
綱分目捜輯靡遺而凡禮節
禮物禮器樂音樂律亦各爲

詁爲圖爲譜爲辨旁及飲射
之隷學宮者皆有圖注燦若
指掌時來受而讀之念今所
蒞新安支邑即我師之澶淵
也故紫陽先生闕里而風尚
樸畧禮仍苟簡方與學博徐

君待任酌增丁祭器物教習
鄉飲升歌喜得是疏益奉行
有據不禁踴躍亟下博士弟
子議製器習舞樂亦庶其有
興乎時來讀是疏而穆然有
深感也昔陶唐之始陰多滯

伏而湛積水道壅塞不行民
氣鬱閼而瑟縮不達故既爲
之雍容揖讓以養之復作爲
舞以宣之至禹勤勞天下通
大川決壅塞鑿龍門降滲水
以導河疏三江五湖注之東

海以利黔首於是玄圭告成
釐然惟叙乃命皐陶作夏籥
九成以昭其功今師所轄南
河五湖伏隍上走淮泗下控
惟揚衝激
陵寢爲梗漕輓勢難底定而吾

師精心決排蒿目疏瀹既臻
厥成坐見安流天下晏如也
吾師之明德遠矣是疏又攷
訂禮樂肅雝鉅細情貌全羅
舉而錯之由澶淵而畿南而
孟城而新安而天下漸次暨

訖於以助宣政教鼓吹休明
將洋洋乎漂唐流夏寧直
宣聖在天之靈寔式憑之且令
天下知我
列祖崇祀精神夐越千古非第
獲媚于儀而不聾于音已也

時來故讀是疏而穆然有深
感也謹藉手剞劂告竣事僭
爲數語識之簡末云
直隸徽州府知婺源縣事晉
安門人馮時來謹序

頖宮禮樂疏凡例

一頖宮所最重者先師祀典歷代褒崇南宋有輯而其書久亡太常洵纂諸志僅及

本朝未該輿代闕里志則泛及封錫爵賜蓋孔氏一家之書不關禮樂茲集備考聖祀一切典禮沿革悉從諸史紀志中檢出倣取編年提綱分目但有議論足裨悉附載焉其詔命文采可觀者亦爲收錄惟蕪泛不切者不取

一祀典之逮我

朝屢經釐正是爲不刊之典業已萬世欽遵故凡出

聖裁即爲大書特書用昭尊王大義其有臣工建白儒賢著述或見行或有俟者均于禮樂有裨悉爲拈出隨事分註以資考究

一辟雍典故自有成書是編所重邑國學校故不復載然考據禮樂度數疏綱詰目備儀兼詳頗似詳悉或堪爲雍志補遺

一從祀先賢先儒嘉言懿行漢唐以後不患無徵其七十子之徒則併姓名齒邑有不可知者矣家語史記自多異同今主家語以其爲孔壁遺文故也史記以下但有牴牾悉互存以備參考諸不能備厥言行間載前人述贊亦具大畧論世者或有稽焉但藏書未博如隋志孔子弟子先儒傳十卷唐志五卷李邴孔子弟子贊傳六十卷至十萬餘言悉非管蠡所及博雅君子肯爲采摭發覆執鞭所欣慕焉

一賢儒位次載在會典率循開元之舊其有增祀改祀更祀向于東西兩廡從便升躋西多東少致有凌躐因仍未改參考須降國位及闕里志禮樂志諸書自多錯雜似未盡一近瞿布衣論世齒之說最合典禮今覆訂再其六一圖序見附刊明有所據似可施行

一八音次第先儒率謂金石絲竹匏土革木而周禮之

序則金石土革絲木匏竹也漢志之序則土匏皮竹絲石金木也初無定序若論樂理則律始蕤竹應以竹音居先而匏土吹氣成聲音諧簫管皆所謂人籟者也絲重人聲用相比附次則絲音最備與理非他器比其金石亦按律呂但不過始終條理而已併革木皆所以節也故以鍾磬居後而柷敔終焉

一古禮古樂世鮮傳習今學宮祀典飲射而外他無從睹古禮聞古樂者然尚不免雅俗相參是書所以志也所幸者禮失而義存器失而理存考索講求則文獻于今不乏入廟思問凡禮節禮物禮器樂器樂音

樂律一一爲詁爲圖爲辯爲論雖出自管窺未必有
當然傳述有自不敢以臆說參之
一議禮之難擬于聚訟然頖宮須降已有定制從周不
倍又奚贅焉惟是雅樂失傳其理數聲器頗稱絕肆
自專門學鮮而儒者徒言其義樂官弟習其音皆無
究義審音古樂亦非絕學故借大成雅樂切磋究之
譜改諸家間參鄙見然亦試之制器合之古經不致
勦說竊襲如律呂元聲諸說者
一敎化首重弦歌則絲音更爲喫緊琴瑟之論所以特
詳操縵安詩使學者循此津梁亦信爲途不遠或者

不以弦誦爲迂
一古樂歌奏必取陰陽相合自旋宮法廢世儒惑于斗
建之說牽附悉殊論樂既舛合樂全乖隋唐以來大
和絕響太常雅樂此義未究今取大成詩樂配以律
呂相生之義另擬一譜附歌譜後世或有知音者審
焉
一樂器悉遵祀典見用蓋自禮部頒行如橫笛搏拊鼓
皆非古樂今不敢去特鍾特磬管籥舂牘應雅播鼗
古樂所有今不敢增大成之舞原自宋化成天下之
舞強附三獻樂章今不敢釐其他祼獻之儀歌奏合

舞之節考之古經總之不無可議但禮時爲大道存
講習義無摭更積德百年其數則過固將拭目待之
矣
一化民莫先鄉飲觀德莫重鄉射令甲具載今射禮久
廢不舉即飲禮亦漸失其初意矣考據而詮次焉附
以雅樂總皆庠序之敎故樂與同志習之
一鄉飲一歲兩舉頒有圖式不敢輕議今注古禮諸圖
非必謂有司之舉悉遵周道緣古者將射先飲其禮
固然亦與時制義理相通纂古者似亦不妨參同蓋
律有廢禮之罰而無增樂之禁故也

一鄉射載之會典亦有定儀草昧之初未暇備禮備樂
故不必盡與古合南雍志參考儀禮什得其三然于
樂節無徵焉間徐二學使圖解儀注詳畧不同俱不
及樂鄭世子頗詳樂舞又不兼及古禮茲悉取衷儀
禮而以注附經以儀附圖以射節附詩樂以琴附瑟
庶于肄習明備不俟他求大約飲與射相爲表裏故
自立司正以前旅酬以後飲禮有圖有注者射禮不
復重列第釋經義而大旨已晰焉其飲禮合樂之訛
與射樂騶虞之節舊說襲舛僭爲訂正非以求爲新
異古樂自爲風亦附從先之志云
凡例終

頖宮禮樂疏目錄

一卷

歷代褒崇疏

聖朝釐正疏

二卷

從祀沿革疏

配享從祀位次　四配　十哲　兩廡

考定兩廡位次疏

兩廡對列考定位圖

從祀先賢辯

啓聖祠原始　位次　配享　從祀

祀典存疑

三卷

祀典疏

堂上位次圖　兩廡位次圖

釋奠儀

陳設目　樂器目

陳設圖　樂舞位圖

儀注　祝文　祭祀榜文式

釋菜儀

陳設目　陳設圖　儀注

木主誥　主式

釋奠誥

釋菜誥

齋戒誥

祭時誥

省牲誥

燔瘞誥

迎神樂誥

拜儀誥

奠帛誥

三獻誥

飲福受胙誥

五齊三酒誥

鬱鬯誥

粢盛誥

豚解體解誥

庶品誥上　脯醢　籩豆

庶品誥下　籩豆之實　造祭品法

簠誥　簋圖

簠詁　簠圖
籩詁　籩圖
豆詁　豆圖
登詁　登圖
鉶詁　鉶圖
尊彝詁　尊圖　雲雷尊　象尊　犧尊　壺尊　大尊　著尊
巾冪詁　巾冪圖
勺詁　勺圖
爵詁　爵圖
俎詁　俎圖
篚詁　篚圖
盥洗匜盤詁　匜圖　洗圖
祝版圖　冊目案

四卷

樂律疏
十二律配歲月八風八卦圖
律呂配乾坤圖說
五音配律呂求旋宮均主圖說
律尺詁　尺樣
三十六律積黍定算
律呂周徑詁
三十六律內外周定算　三十六律內外徑定算
竹音疏
鳳簫詁　鳳簫圖
鳳簫編竹按律次序譜色
篴詁　橫笛附
吹篴法　篴圖
吹橫笛法　橫笛圖　吹簫應用減字譜
簫篴樂章譜　橫笛附
篪詁
吹篪法　篪圖　吹篪減字譜
篪樂章譜
匏音疏
笙竽律管位次圖　笙竽圖
十九簧上下相生譜　十三簧上下相合譜
審音定簧開出口次第圖
笙竽樂章譜
土音疏　吹塤法　塤圖
塤樂章譜

五卷

絲音疏
琴詁　琴圖
琴合律呂圖 併說　鼓琴定弦法
操縵譜
琴樂章譜 附舊譜　減字譜法　上弦和弦譜法
瑟詁　瑟圖
用琴音定瑟弦法
吹笙定瑟弦法 俱有圖　上弦法
鼓瑟操縵法
操縵琴瑟合譜上

六卷
操縵琴瑟合譜下
金音疏
編鍾詁　古鍾制圖
編鍾在縣之圖 併說
一虡十六鍾律度算
石音疏
編磬詁　古磬制圖
編磬在縣之圖
一虡十二磬律度併算
鎛鐘鐘虡詁　鍾虡磬虡圖 併說
鍾磬合譜
革音疏
建鼓詁　建鼓圖
應鞞在縣圖 併說　擊鼓法
搏拊詁　古搏拊制　今搏拊制 併說　擊拊法
木音疏
柷詁　柷圖
敔詁　敔圖
麾詁　麾圖

七卷
登歌節奏疏
律呂清濁高下圖 併說
協律歌譜
旋宮歌奏相配疏
擬黃鍾調衆樂合譜
八卷
樂舞疏
節詁　節圖
籥詁　籥圖

翟詁　翟圖
舞人章服詁　袍帶冠綬紐
舞佾詁　舞佾圖
舞圖附說
九卷
啓聖祠祭禮
名宦鄉賢祠祭禮
鄉飲酒禮疏
賓詁
僎詁

介衆賓司正詁
主賓僎介席位詁
鄉樂詁
牢醴詁
儀禮鄉飲古文解
會典儀注
考訂鄉飲禮樂位設圖
古鄉飲禮樂圖注　凡十六圖
升歌三終詩譜
笙入三終詩譜

間歌三終詩譜
合樂三終詩譜
無算樂詩譜
賓出奏陔詩譜
十卷
鄉射禮疏
弓詁
矢詁
物詁　物圖
侯詁　侯圖

旌詁　旌圖
乏詁　乏圖
楅詁　楅圖
鹿中詁　鹿中圖
豐詁　豐圖
扑詁　扑圖
袒決遂詁　決遂極圖
射耦詁
射樂詁
主賓遵士衆賓司正司馬司射獲者釋獲者弟子詁

會典儀注附南雍志命射位次
儀禮鄉射古文解
古射禮圖注凡十六圖
鄉射樂節譜

星源典樂門生潘中孚校閱
監生門生詹養心
江元氣
韓起龍
程道弘校梓

頖宮禮樂疏卷一

浙西後學李之藻著　門人晉江馮時來校

歷代褒崇疏

古者先聖先師祀典不一四時常奠皆祭先師惟始立學及天子視學乃祭先聖四代之學所稱先聖者舜禹湯文也稱先師者當時左右四聖成其德業者也漢儒所傳第謂立學釋奠未指先聖先師爲誰唐初周公孔子互爲先聖顯慶後專聖孔子維時所云先師悉傳經之師高堂伏生制氏毛公之流也原本學無常師稱聖超至生民以來未有夫子稱曰至聖先師禮崇義至雖王公袞冕寧足益

其褒尊至於郡縣學校之祠實始於永平辟雍專廟始於武德州縣學皆立廟始於貞觀前此不過修其林廟即魏之齊王芳晉之孝武帝臨雍執鬯亦不過插壇張幕一修俎豆之觀而止其諸牢醴器幣典故無可徵者大抵歷代尊崇儀文以漸而備然禮多意廼師古尚疎育名釋奠斯亦存崇文之雅意云爾

漢高皇帝十二年自淮南還過魯以太牢祀孔子

太牢重祀也不專許魯之士識屢禮焉郡是者除挾書律表章六經文教蔚興傳經之儒兩漢爲盛則貽謀亦有自矣漢祚所以靈長也

元帝初元中令太師褒成君霸以食邑八百戶祀孔子

按孔子子孫封爵奉祀始此先是戰國魏封八代孫爲
文信君錄賢爵非奉祀也高帝封九代孫騰爲奉祀君未
有食邑至是始以關內侯專奉祀其子福孫房皆賜侯
後至平帝進褒成侯和帝改褒亭侯魏曰宗聖晉曰奉
聖宋及北魏曰崇聖北齊曰恭聖後周進鄒國公隋曰
文宣曰紹聖唐曰褒聖宋仁宗乃改衍聖哲宗仍稱奉
聖崇寧以迄金元皆稱衍聖至今因焉所封皆大宗子
職主蒸嘗雖宗族不涉吏事其擇賢族俾吏于鄉也自
漢桓帝元嘉錄十八代孫爲魯從事始唐開元詔舜代
賜一子官宋初擇人知曲阜縣英宗治平中言者乞
愼重長吏詔府用後復承襲然吏治鼎論曷施初年乃
令三載入覲歸家如流官焉○程敏政聖裔考曰先聖
之後凡嗣爵奉祀者謂之大宗子宗法在禮不可一不
重而考諸史籍則因襲之間尚有可議者自先聖一傳
爲泗水侯再傳爲沂國公沂國五傳生球〔史記作謝〕一
〔名鮒〕任魏以孔子後封魯國文信君其聖裔之受封始
此順生三子長曰鮒秦封魯國文通君又爲陳王博士
次曰騰爲漢長沙王太傅次曰樹[illegible]騰之後分爲兩支
宗嗣六世生何齊成帝時梅福上書言孔子殷人宜封
其後以奉湯祀遂封何齊爲殷紹嘉侯尋進爵爲公也

濟百聖此一宗也騰四世生霸元帝時賜號褒成君奉
孔子祀此一宗也然霸紹嘉公乃大宗褒成君乃小宗
何齊生安先武時嗣爵又進封宋公爲漢賓位諸侯上
霸三世生均平帝元始初進封褒成侯均再世生損和
帝永光中徙封褒亭侯至獻帝初國絕蓋兩宗至於漢
亡俱失傳矣魏文帝黃初中復求先聖之後得議郎羡
賜爵宗聖侯傳再世生震晉武帝泰始初改封奉聖亭
侯震再世生嶷隨元帝南渡居會稽孔氏自此後分南
北兩宗嶷生鮮宋文帝元嘉八年以罪奪爵十九年以
隱之嗣隱之後以子不道失爵二十八年以惠雲嗣又
以重疾失爵孝武大明二年以邁嗣邁傳其子季亦以
罪失爵此南宗也後魏訪求先聖之後得二十七世孫
乘以爲崇聖大夫孝文時改封其子靈珍爲崇聖侯靈
珍三世生乘北齊文宣帝改封恭聖侯入後周宣帝進
封鄒國公渠再世生嗣悊隋煬帝時改封紹聖侯此北
宗也然北從元帝東渡者爲大宗受北魏所封者爲小
宗南北兩宗至于隋亡又并失傳矣唐太宗貞觀十一
年始得先聖之後德倫賜爵褒聖侯德倫再世生璲之
玄宗開元中進封文宣公傳七世生光遭五季之亂失
爵爲泗水令有灑掃戶孔末欲冒襲封盡殺諸孔氏光

妻生子仁玉方九月遂匿鞠養之後屬時乃得嗣爵入宋
而卒至太平興國中復召仁玉之子宜嗣封宜再世生
聖佑無子以弟宗愿嗣仁宗嘉祐中以祖謚不可加後
人改封衍聖公宗愿傳若蒙哲宗元祐初改封奉聖公
若蒙坐事廢弟若虛嗣復爲衍聖公若虛傳若蒙子端
友從高宗南渡居衢州孔氏因此又分南北兩宗端友
傳四世生洙以宋亡失爵此南宗也端友弟端操家自濟南
偕位得先聖四十九代孫璠嗣爵衍聖公東襲金亡之
璠三傳生元措金末崔立作亂元遂并元措以去
此北宗也然則從高宗南渡者爲大宗之嫡留守封者
爲小宗矣元措入元乃召洙使歸嗣洙讓歸衢州
仁宗延祐間中書省定以五十三世孫思晦當襲封
者惟得元措宗人思晦以闕里繼受其爵以率閏子貞繼
封衍聖公蓋今之爲大宗者皆思晦之後矣大宗適
先王之所爲崇以輯天下之大倫而絕爭端者也先聖
宗禮樂以爲萬世正名況其受人奉世祀可不愼乎夫
以嫡庶之初其世封者皆不能無失其正者尤在北宗
者又去古漸遠之時永乃以之當大宗之責亦理
乎先聖之靈矣然不得已則南宗續絕之蓋南宗出
於金時嗣爵之人而北宗出世蹤且遠者去乃以去宗

國爲南宗之罪以宗林廟爲北宗之賢則又有大不然
者焉以史考之元出於北宗者實者進離而出處落民
間其負有仗義守禮之心然死而不去者也然則取此
去彼又豈大公至正之道哉北宗所播始受遷徙之
會而終于胡元之朝所謂因襲之間
尚有可議者凡以此爾已作聖裔考

平帝元始元年六月追謚孔子曰褒成宣尼公改封孔均
爲褒成侯食邑二千戶

梅福上書曰仲尼之廟不出闕里孔氏子孫不免編戶
以聖人而歆匹夫之祀非皇天之意也今陛下誠能據
仲尼之素功以封其子孫則國家必獲其福又陛下之
名與天無極何者以聖人之素非其子孫未有法也
後世必以爲聖不滅之名可不勉哉○案按此後世尊
宗孔子之始亦孔子謚宜之始也檀弓曾哀公誄孔子
曰天不遺耆老莫相予位焉嗚呼哀哉尼父鄭玄曰尼
父者因其字以爲之謚也夫尼父豈可言謚其謚也蓋
自宣尼始也然宣者聖善周聞之謂窮足盡吾夫
子此王莽假善收譽望人在天之靈未必受耳

光武皇帝建武五年幸魯遣大司空以太牢祠孔子十月
還宮幸太學
明帝永平二年躬養三老五更於辟雍令郡縣道行鄉飲
酒禮於學校皆祀聖師周公孔子
蕭按嬴秦滅學之後至漢武帝時始有太學至北魏獻
文帝時始有郡縣學此稱郡縣道學校者蓋武帝雖未
備設學校而天下郡國已立
學校官故禮祀以漸修舉
十五年東巡至魯幸孔子宅廟以太牢致祀及七十二弟
子親御講堂命太子諸王說經
按後世祀孔
子弟子始此
章帝元和二年巡狩幸闕里祠孔子作六代之樂大會孔

氏命儒者講論語
帝升廟西面群臣中庭北向再拜帝進爵而後坐大
會孔氏男子六十二人命儒者論難賜褒成侯嗣等錢
帛○蕭按祠孔子用樂始此作六代樂即古成均之教
大合樂也至梁武帝始謂祭日不宜備舞六代樂罷之
安帝延光三年三月戊戌幸太學如元和禮
和帝永光四年封孔子為褒尊侯
桓帝元嘉三年詔孔子廟置百石卒史一人掌領禮器春
秋饗禮出王家錢給大酒直河南尹給牛羊豕各一大
司農給米
司徒吳雄等言褒成侯四時來祠事已即去廟有禮器
無常人掌領請置百石卒史一人典主守廟故事辟雍
禮先聖太宰太祝各一人備爵太常丞監祠河南尹給
牛羊豕大司農給米制曰可按此畧存漢祠孔子之禮

靈帝建寧三年詔祀孔子依社稷出王家穀春秋行禮
按此春秋二祭之始
光和元年始置鴻都門學畫先聖及七十二弟子像
按漢以後辟雍外置學始此
魏主丕黃初二年詔魯郡修孔子廟封孔羨為宗聖侯奉祀
詔曰昔仲尼資大聖之才懷帝王之器當衰周之末無
受命之運教化乎洙泗之上于是王公其能用之乃退
考五代之禮修素王之事因魯史而制春秋就太師而
正雅頌千載之後莫不宗其文以述作仰其聖以成謀
真可謂命世之大聖億載之師表者也遭天下大亂百
祀堕壞舊居之廟毀而不修褒成之後絕而莫繼闕里
不聞講頌之聲四時不覩蒸嘗之位斯豈所謂崇禮報
功盛德百世必祀者哉其以議郎孔羨為宗聖侯邑百
戶奉孔子祀令魯郡修起舊廟置百戶吏卒
以守衛之又於其外廣為室屋以居學者
魏主芳正始七年令太常釋奠以太牢祀孔子于辟雍以

顏淵配
按釋奠及顏淵配者始此講論語通也五年尚書通七
年禮記通亦如之前此第祠闕里至是始行于太學云
晉武帝泰始三年詔太學及魯國四時以三牲祀孔子及
七十二弟子
七年皇太子親釋奠于太學
講孝經通也按此太子釋奠之始自是咸寧三年講
詩通太康三年講禮記通太子並親釋奠以顏子配
惠帝元康三年春皇太子講論語通釋奠于太學
潘尼上釋奠頌曰掃壇為殿張幕為宮夫子位
于西序顏回侍于北墉宗伯掌禮司儀辯位
元帝太興二年皇太子講論語通釋奠
成帝咸康元年二月甲子帝講詩通親釋奠

穆帝升平元年三月壬申帝講孝經通釋奠于中堂、

孝武帝寧康三年二月癸亥帝講孝經通釋奠于中堂

時議以太學在水南懸遠從帝故事於中堂權立太
學○案孩古者明堂辟雍太學太室合為一所以明以
祭以饗以射見蔡邕論至宋義始分辟雍為天子養老
大射行禮之所太學為博士弟子授受之所而晉因之

宋文帝元嘉十九年十二月丙申建孔子廟祀置守墳戶

詔曰胄子始集學業方興自微言泯絕逝將千載感事
思人意有慨然奉聖之胤可速議繼襲於先廟地特為營
建依舊給祠直令四時饗祀闕里往經寇亂黌學殘毀
并下魯郡復修學舍採召生徒昔之賢哲及一介之善
猶或衛其丘壟禁其芻牧況尼父德表生民功被百代
而墳塋荒蕪荊棘弗翦可蠲墓側數戶以掌灑掃魯郡
上民孔景等五戶居近孔子墓側蠲其
課役以給灑掃并栽種松柏六百株

二十二年皇太子釋奠舞六佾設軒懸之樂牲牢器用悉

如上公

從裴松之之議也按釋
奠用六佾軒懸始此

武帝孝建元年詔建孔子廟制同諸侯禮

詔曰仲尼體天降德維周興漢經緯三極冠冕百王爰
自前代咸加褒述典司失人因闕宗祀先朝遠存遺範
有詔緝立世故妨道事未克就國難頻深忠勇奮厲實
憑聖義大教所敦永惟兼懷無忘待日可開建廟制同
諸侯之禮詳擇
爽塏後給祭秩

齊武帝永明三年正月詔立學是年秋集有司議禮冬于
月皇太子講孝經親臨釋奠車駕幸聽

尚書令王儉議周禮春入學舍菜合舞祭法云始教皮
弁祭菜示敬道也又云始入學必祭先聖先師中朝以
來釋菜禮廢今之所行釋奠而已金石俎豆皆無明文
陸納車胤謂宣尼廟宜依亭侯之爵范甯欲依周公之
廟用王者儀范宣謂當其爲師則不臣之釋奠日備帝
王禮樂車陸夫子爲輕二范爲重引周上公踰事
推元元嘉立學裴松之議應舞六佾以郊樂未具權奏
登歌今金石已備宜設軒懸之樂六佾之舞牲牢器用
悉依
上公

七年詔修闕里封孔子後

詔曰宣尼誕敷文德峻極自天發揮七代陶鈞萬品英
風獨舉素王誰匹功隱於當年道昭於日月感麟厭世
緬惟千祀川岳合虛陵夫寂寞非但來因遺秩至乃饗
嘗之主前王敬仰崇修寢廟歲月亟流鞠為茂草今學
校興立實禀洪規撫事懷人彌增欽屬可改築宗祊務
在爽塏量給祭秩禮同諸侯奉聖之爵以時繼紹

明帝永泰元年三月詔復孔子祭秩

詔曰仲尼明聖在躬允光上哲弘厥雅道大訓生民師
範百王軌儀千載立人斯仰忠孝攸出玄功潛被至德
彌闡雖反袂遐曠而祀薦靡缺時祭舊品秩比諸侯頃
歲以來祀典陵替俎豆寂寥牲奠莫舉豈所以克昭盛
烈永隆風教者哉可式循舊典詳
復祭秩使牢餼備禮欽饗無申

梁武帝天監四年六月初立孔子廟于江左

八年九月皇太子釋奠

大同七年皇太子釋奠國學表其子寧國臨城公入學

王續等以為參點宜從亞聖宜受洙泗無譏
制可時樂府無孔顏登歌令杜之偉製文

敬帝太平二年訪孔子後修廟堂備四時祭

詔曰夫子降靈誕哲經仁緯義允光素王載闡玄功仰
之者彌高誨之者不倦立忠立孝德被蒸民制禮作樂
道冠群后雖泰山頹峻一簣不遺而泗水餘瀾千載猶
在自國圖屯阻祀薦不修奉聖之門胤嗣殲滅敬神之
寢鞠爲寂寥永言聲烈實兼欽愴可搜舉魯國之族以
為奉聖之後并修繕廟堂祗備祀典四時薦秩一皆遵
其
舊

陳宣帝泰建三年八月辛丑皇太子釋奠于太學

後主至德三年親行釋奠禮畢設金石之樂宴王公卿士

詔曰宣尼誕膺上哲體資至道祖述憲章之典並天地而合德樂正雅頌之奧與日月而偕明垂後昆之訓範圍生民之耳目梁季湮微靈寢忘處鞠爲茂草三十餘年敬仰如在永惟懷息今雅道雍熙由庚得所斷琴故履零落不追闕里之書無因修復可詳之禮典改築舊廟蕙房桂棟咸使惟新芳蘩潔潦以時饗奠

北魏主拓跋珪始光三年起太學于城東祀孔子以顏子配

天興四年命樂師入學習舞釋奠于先聖先師

按此祭用舞佾之始然亦曾一舉之而後未有繼也所釋先聖先師其辭不可考矣顧索虜崛起而能不忘師祀且備禮樂焉君子有取乎爾

魏主燾太平真君十一年南伐至鄒山以太牢祀先聖

魏主濬詔宣尼廟別勅有司行薦享之禮

按此有司薦享之始

魏主弘皇興二年以青徐既平遣中書令高允以太牢祀孔子

魏主宏延興二年春二月乙巳詔崇祀孔子禁巫覡媟狎

詔曰尼父稟達聖之資體生知之量窮理盡性道光四海頃者淮徐未賓廟隔非所致令祀典寢頓禮章殄滅遂使女巫妖覡淫進非禮殺生鼓舞倡優媟狎豈所以尊明師敬聖道者也自今以後有祭孔子廟制用酒脯而已不聽婦女合雜以祈非望之福犯者以違制論其公家有事如常禮犧牲粢盛務盡豐潔臨事致敬肅如也

太和十六年二月丁未改謚宣尼爲文聖宣父

十九年四月庚申如魯城親祠孔子拜孔顏二氏子孫官

魏主詡正光三年行講學之禮于國子寺釋奠

司徒崔光執經常景錄義詔百官作釋奠詩

北齊主高洋天保元年令魯郡修先聖先賢廟遣使致祭

又制春秋二仲釋奠于先聖先師樂用軒懸舞六佾

太子每通一經必釋奠以爲常每月朔日祭酒領博士國子生四門博士升堂助教及太學諸生階下拜孔揖顏日出行事郡學則于坊內立孔顏廟博士以下亦每月朝〇此月朔行禮之始

後周宣帝大象二年親露門學釋奠追封孔子爲鄒國公

詔曰大德之後是稱不絕功施于民義昭祀典孔子德惟藝性道實生知以大聖之才屬千古之運敷弘儒業式敘彝倫至如實資天人之理哉成禮樂之務作範百王垂風萬葉朕欽承寶曆服膺教義眷言未遠懷道庶深而褒成啓號雖彰故實旌崇聖績猶有闕如可追封爲鄒國公邑數準舊并立後承襲

隋文帝贈孔子爲先師尼父制國子寺每歲以四仲月上丁釋奠先聖先師州縣學以春秋仲月釋奠

按元魏雖勑有司薦享未有定期亦未名爲釋奠其州縣學春秋二仲釋奠實始於此樂奏咸夏

唐高祖武德二年六月戊戌詔國子學立周公孔子廟各一所四時致祭

七年二月丁巳親臨釋奠以周公爲先聖孔子配皇太子王公皆從祭酒以下說經

九年十二月太宗皇帝即位詔立孔子後

詔曰宣尼以大聖之德天縱多能王道藉以裁成人倫賴其教義故孟軻稱生民以來一人而已自漢氏馭歷魏室分區爰及晉朝暨於隋代咸相崇尚用存享祀睠欽若前王憲章故實親師宗聖是所庶幾存亡繼絕抑

惟通典可並孔子後爲褒聖侯

太宗貞觀二年升孔子爲先聖以顏子配俻俎豆干戚之容

左僕射房玄齡等議武德中詔釋奠于太學以周公爲先聖孔子配享臣以爲周公尼父俱稱聖人庠序置奠本緣孔子故晉宋梁陳及隋皆以孔子爲先聖顏回爲先師請停周公升孔子爲先聖以顏回配從之○按孔子定稱先聖始此至高宗末復中復聖周公師孔子顯慶中乃稱孔子先聖如故

四年詔州縣學皆作孔子廟

十一年尊孔子爲宣父作廟于兗州給戶二十奉之

十四年二月丁丑釋奠于國子學

二十年詔皇太子詣國學釋奠先聖先師皇太子初獻國子祭酒張復胤亞獻光州刺史趙弘智攝司業終獻

初釋奠以儒官主祭至是中書奏按禮凡學官春釋奠於先師註謂官詩書禮樂之官也彼謂四時之學將習其道故儒官釋奠各於其師既非國家行禮所以不及先聖至於春秋合學則天子親學命有司興秩節總祭先聖先師焉請國學釋奠令國子祭酒爲初獻祝詞稱皇帝謹遣仍令司業爲亞獻博士爲終獻其諸州刺史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻縣學令爲初獻丞爲亞獻主簿尉以主簿爲終獻次年詔以爲永制又增左丘明等二十二人從祀設先聖神坐於廟室內西楹間東向先師於先聖東北南向其餘弟子及二十一賢以次東陳南向西上春秋上丁行事前享一日奉禮郎設三獻位於東門之內道北執事位於道南皆西向北上學官館官位於縣東當執事西南西向學生位於館官之後皆重行北上觀者位於南門之內道之左右重行北面相對爲首設三獻門外位於東門之外道南執事位於其後每等異位北向西上館官學官位於三獻東南北向西上○蕙按唐世太子釋奠總章開耀景雲太極先天皆踵行之而開元太子諸王齒胄尤爲曠典○

附開元禮開元二十年撰定雖有變更大畧會通用仲春仲秋上丁釋奠於太學孔宣父爲先聖顏子爲先師凡九十五座先聖先師籩豆各十簠簋各二𨮁鉶俎各三其七十二弟子及左丘明公羊高等二十一人從祀諸座籩豆各二簠簋俎各一　新撰享樂用姑洗之均三成　祀孔宣父用太牢凡肉皆實俎其牲皆升右胖體十一前節三肩臂臑後節二肫胳正脊一脡脊一橫脊一長脅一短脅一代脅一皆二骨以並脊從前爲正脅旁中爲正凡供別祭用太牢者牲一羊一豬一酒二斗脯一段醢四合若供少牢者去牲減酒一斗凡用籩豆各十二籩實以石鹽乾魚乾棗栗黃榛子人菱人芡人鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈豆實韭菹醓醢菁菹鹿醢芹菹兔醢筍菹魚醢脾析菹豚胉酏食糝食用籩豆各十籩減糗餌粉餈豆減酏食糝食用籩豆各八籩又減白餅黑餅豆減脾析菹豚胉用籩豆各四籩實石鹽乾棗栗黃鹿脯豆實芹菹兔醢菁菹鹿醢也用籩豆各二籩實栗黃牛脯豆實葵菹鹿醢用籩豆各一籩實牛脯豆實鹿醢其應用牛牲者亦通用羊豕用簠簋各二簠實稻粱飯簋實黍稷飯用簠簋各一簠實稻粱簋實黍飯𨮁實大羹鉶實肉羹凡神祀之物當時所無者則以時物代之　諸州釋奠於孔宣父縣學釋奠同前享三日刺史散齋於別寢二日致齋於廳事一日亞獻以下應享之官散齋二日各於正寢致齋一日於享所其日助教及諸學生皆清齋於學館一宿　前享二日本司掃除內外又爲瘞埳於院內堂之壬地方深取足容物南出陛本司設刺史以下次於門外隨地之宜前享一日晡後本司帥其屬守門本司設三獻位於東階東南每等異位俱西面設掌事位於三獻東南西面北上設望瘞位於堂上之東北當瘞埳西向設助教位於西階西南掌事學生位於助教之後俱東面北上設贊唱者位於三獻西南西面北上又設贊唱位於瘞埳東北南向東上設三獻門外位於道東每等異位俱西向掌事位於終獻之後北上祭器之數每座籩八豆八簋二簠二俎三羊豕皮腊各一俎掌事者以罇坫升設於堂上前楹間北向先聖之罇在西先師之罇在東俱西上皆加勺冪先聖爵一配座爵四各置於坫設幣篚於罇所設洗直東榮南北以堂深罍水在洗東加勺冪篚在洗西南肆實爵三巾二於篚加冪執罇罍洗篚者各位於罇罍洗之後　享日未明烹牲於廚夙興掌饌者實祭器祝以豆二取牲血本司帥掌事者設先

聖神座於堂上西楹間東向設先師神席於先聖神座東北南向席皆以莞質明諸享官各服祭服助教儒服學生青衿服本司帥掌事者入實罇罍及幣每座罇二二實玄酒爲上一實醴齊次之醴神之幣用帛各長丈八尺祝版各置於坫贊唱者先入就位祝二人與執罇罍篚者入立於庭重行北面西上立定贊唱者再拜祝以下皆再拜執罇罍篚者各就位祝升自東階行掃除訖降自東階各還齋所刺史將至贊禮者引享官以下俱就門外位助教學生並入就門內位刺史至參軍事引次之縣令贊禮者引下倣此贊唱者先入就位祝入升自東階各立於罇後刺史停於次少頃服祭服出次參軍事引刺史入就位西向立參軍事退位立於左贊禮者引享官以下次入就位凡導引者每曲一逡巡立定贊唱者曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左北面白請行事退復位祝俱跪取幣於篚興各立於罇所凡取物者皆跪俛伏取以興奠則奠訖俛伏而興本司帥執饌者奉饌陳於門外參軍事引刺史升自東階進先聖神座前西向立祝以幣北向授刺史刺史受幣參軍事引刺史進西向跪奠於先聖神座前興少退西向再拜訖參軍事引刺史當先師神座前北向立又祝以幣西向授刺史受幣參軍事引刺史進北向跪奠於先師神座興少退北向再拜參軍事引刺史降復位本司引饌入升自東階祝迎引於階上各設於神座前籩豆蓋冪先徹乃升簠簋既奠卻其蓋於下籩居右豆居左簠簋居其間羊豕二俎橫而重於右腊特陳於左室設訖本司與執饌者降出祝還罇所參軍事引刺史詣罍洗執罍者酌水執洗者跪取盤興承水刺史盥手執篚者跪取巾於篚興進刺史帨手訖執篚者受巾跪奠於篚遂取爵興以進刺史受爵執罍者酌水刺史洗爵執篚者又跪取巾於篚興進刺史拭爵訖受巾跪奠於篚奉盤者跪奠盤興參軍事引刺史升自東階詣先聖酒罇所執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引刺史詣先聖神座前西向跪奠爵興少退西向立祝持版進於神座之右北面跪讀祝文曰維某年歲次月朔日子刺史具官姓名敢昭告于先聖孔宣父惟夫子固天攸縱誕降生知經緯禮樂闡揚文教餘烈遺風千載是仰俾茲來學依仁游藝謹以制幣犧齊粢盛庶品祗奉舊章式陳明薦以先師顏子配尚饗祝興刺史再拜祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣先師酒罇所取爵於坫執罇者舉冪刺史酌醴齊參軍事引

刺史詣先師神座前北向跪奠爵興少退北向立祝持版進於神座之左西向跪讀祝文曰敢昭告于先師顏子爰以仲春秋率遵故實敬修釋奠於先師顏子惟子庶幾具體德冠四科服道聖門實臻壺奧謹以制幣犧齊粢盛庶品式陳明獻從祀配神尚饗祝興刺史再拜訖參軍事引祝進跪奠版於神座興還罇所刺史拜訖參軍事引刺史詣東序西向立祝各以爵酌福酒合置一爵一大祝持一爵進刺史之左北面立刺史再拜受爵跪祭酒啐酒奠爵俛伏興祝各帥執饌者進俎跪減師神座前胙肉各取前脚第二骨共置一俎上又以籩取稷黍飯共置一籩興祝先以飯進刺史受以授執饌者刺史跪取爵遂飲卒爵祝進受爵復於坫刺史興再拜參軍事引刺史降復位初刺史獻將畢贊禮者引亞獻詣罍洗盥手洗爵升獻飲福如刺史之儀惟不讀祝文亦不受胙訖降復位初獻畢贊禮者引終獻詣罍洗盥手升獻如亞獻之儀訖復位諸祝各進神座前跪徹豆興還罇所贊唱者曰賜胙再拜非飲福受胙者皆再拜贊唱者又曰再拜刺史以下皆再拜參軍事少進刺史之左西面白請就望瘞位參軍事引刺史就望瘞位西向立祝於神前取幣及血寘於坎贊唱者曰可瘞埋東西向各二人寘土半埳參軍事進刺史左白禮畢遂引刺史出還次贊禮者引祭官以下次出諸祝及執罇罍篚者降復執事位贊唱者曰再拜祝以下皆再拜以出其祝版燔於齋所〇纂按開元禮略儀禮饋食爲節其文爲詳錄此以存一代之典嗣後改定南向之位獻官北面行禮遂與古異今時所行將祭先陳饌瘞毛血其初獻即與奠帛同舉亦不洗爵配位不讀祝文飲福只主祭者一人亦不持擐黍視此稍簡朱子云今學中儀乃禮院所纂多參差不可用唐開元禮最好開寶禮只是全錄開元禮易去帝號耳若政和五禮則甚錯

高宗顯慶二年以周公配武王定孔子爲先聖

先是永徽中令復以周公爲先聖孔子爲先師顏回左丘明降配享爲從祀至是長孫無忌等議曰謹按禮記云凡學春官釋奠其先師鄭玄注曰官謂詩書禮樂之官也先師者若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以爲師者又禮記爲立學釋奠於先聖鄭玄注曰若周公孔子是也據禮爲定昭然自別聖則非周即孔師則偏善一經漢魏以來取捨各異顏回夫子互作先師宣父周公迭爲先聖求其節文遞有得失所以貞

觀之末親降綸言依禮記之明文酌康成之奧說正夫
子為先聖加衆儒為先師永垂制於後昆革往代之紕
繆而今新令不詳制旨輒事刊改遂違明詔且成王幼
年周公踐極制禮作樂功比帝王所以禹湯文武成王
周公為六君子此即姬旦鴻業合同王者祀之仲尼生
衰周之末祖述堯舜憲章文武弘聖教於六經闡儒風
於千世故孟軻稱生民以來一人而已自漢以降奕葉
封[illegible]學[illegible]其聖先然[illegible][illegible]可降[illegible]上皆[illegible]入先師生
[illegible]明之後見行其學取今[illegible]此亦無故事今請改令從
詔其周公仍依別禮配享武王詔從之於是始為定制

三年撰文宣王廟登歌用宣和之舞

詔[illegible]于傳[illegible][illegible]顥等撰次其迎神誠和之[illegible][illegible]宣和
聖道日用神機不測金石以陳絃歌載陟[illegible][illegible][illegible]不[illegible]
馨於稷來顧來享是寧是極　皇太子行承和之[illegible]
[illegible]天和[illegible]先師宮大舞一[illegible]萬國以貞元上闡三善茂
德表重輪號發[illegible]門尊要道高[illegible]崇賢引王人其[illegible]
彝書和之固府呂之[illegible][illegible]惟上聖[illegible][illegible]自天傳周萬[illegible]
[illegible]千年舊章先[illegible]嘉[illegible][illegible]處王化[illegible][illegible]風大[illegible]
其迎[illegible]雍和之[illegible][illegible][illegible][illegible]奉天[illegible]堂[illegible][illegible][illegible]數

璆[illegible]靈備其容樂和其實書齋觀享雍雍[illegible][illegible]明[illegible]
蓍[illegible]藝可禱　送文舞出迎武舞入舒和之曲[illegible]集[illegible]
弼[illegible]聖列龍躍鳳時書坤儀[illegible]備敬業宏圖
翠[illegible]武經文盛德施　次[illegible][illegible]和與進神同

乾封元年正月辛卯追贈孔子為太師車駕發泰山至曲
阜親幸祠廟

詔曰朕聞德契[illegible]神盛烈光於後代化成天地玄功被
於庶物曾大司寇宣尼父孔丘資大聖之材屬衰周之
末思欲屈己弊俗弘道佐時歷聘周流莫能見用想乘
桴以永嘆因獲麟而興感於是垂素王之雅則正魯史
之繁文修爲業於一時昭景化於千祀朕嗣膺寶曆祇
奉睿圖憲章前王規矩先聖崇至公於海內行大道於
天下遂得九靈又安兩儀交泰功成化洽禮備樂和展
禾東郊西上途經茲境永事興懷[illegible]臨荒廟願爲
師友暗望幽墓思承格言雖宴寢莫無餘其尚在靈宇
空寂微烈猶存孟軻曰自生民以來未有孔子者也撫
事之嘆既深崇敬之道宜峻可追贈太師庶年代雖遙
式範令圖景業惟新儀刑彼寶其廟宇[illegible]受享[illegible]非宜

更加修造仍令三品一人以少牢致祭其聖侯德倫既
承亂嗣有異常流其子孫並宜免賦役○其遣官致祭
文曰維乾封元年歲次丙寅二月戊戌朔二日己亥皇
帝李治謹遣司稼正卿扶餘隆以少牢之奠致祭于先
師孔宣父之靈惟神[illegible]王[illegible][illegible]靈開四[illegible]之源金鼎流
慶傳二命之範神資[illegible]挺[illegible]山嶽以騰英天縱[illegible]高
蓋河海而標壯析一象六藝宣創九流膺乃生知靈非外
贊於是考三古衰一言[illegible]典謨定[illegible][illegible]敬之容畢庸
鐘鼓之音載和父子爰親君臣[illegible]穆蕩乎煥乎樂正雅
頌各得其所可不謂至聖乎以宗德嗣曹神器式
崇祗配[illegible]云亭感展禮之[illegible]存悲素王之舊[illegible]拊胎
洙泗如[illegible][illegible]闕留連舞雩[illegible][illegible]金奏[illegible]門曳縷徒來牛
翔之疑[illegible]幽巖舟非復[illegible][illegible]之實[illegible]然不已爰贈太師
字宇[illegible][illegible]乃命修造褒聖子孫之[illegible]合門勿事[illegible][illegible]不遺[illegible]
代功[illegible]益之[illegible]知太鑑千年同孔肩兩為[illegible][illegible][illegible]
用[illegible]無[illegible]行[illegible][illegible][illegible]雲[illegible]於春月[illegible]德音響[illegible]舞[illegible]彤[illegible]忽
其所久[illegible]典殊於生前亦知榮於身後[illegible]餐○尹起莘
曰過自阜祠孔子[illegible]見尊師重道之意矣然贈以三公之
官是臣之也至亳州尊老子為太上玄元皇帝其輕重
不倫如此綱目於贈太師則不書為先聖諱也其然吾

先聖豈以是
為輕重哉

武后天授元年十月封孔子為隆道公

中宗景隆元年皇太子釋奠于國學

睿宗太極元年製宣聖贊皇太子釋奠開講筵

贊曰[illegible][illegible]天子寶[illegible][illegible][illegible]其道[illegible][illegible]義不忘[illegible]詩定
禮[illegible]土取則吾豈匏瓜東西南北[illegible]後贊吾夫子者
至[illegible][illegible]憲章數語而盡[illegible]雖代有襃頌然所繪大雅爲
工也玄宗有孔子詩頌子贊宋太祖真宗徽宗高宗理
宗皆親製贊今錄其存者內梁元帝刻在荊州起宣聖
廟自畫聖像為之贊而書之時稱三絕帝王作贊始此

玄宗開元七年詔皇太子諸王入國學行齒胄禮謁孔子

太子[illegible]奠孔子文具開元禮其奠辭贊文曰維某年歲次
[illegible]月朔[illegible]日皇太子某敢昭告于先師顏子等七十二賢
爰以仲春仲秋率遵故實敬修釋奠于先聖孔宣父惟
子等或服膺聖教德冠四科或光闡儒風貽範千載謹

以制幣牲齊粢盛庶品式
陳明薦從祝奠神尚饗

是年詔春秋釋奠用牲牢其屬縣用酒脯

至憲宗時劉禹錫請凡學官春秋釋奠於先師斯止辟雍頖宮非及天下今制惟以春秋上丁有事孔子廟其禮不進古甚非孔子意武德初詔國學立周公孔子廟四時祭貞觀中詔修孔子廟于兗州後許敬宗奏天下州縣置三獻官玄宗與儒臣議罷釋奠牲牢止薦酒脯時王孫林甫爲相不學使王敬宗以明衣牲牢著爲令遂無有非之者今署天下州縣歲費四十萬適資三獻官飾衣裳飾妻子於學無益也請下禮官議罷天下州縣牲牢衣幣稽其資使增學校○嗚呼衣幣之罷是已牲牢可罷哉今之獻官飾妻子者不盡然而子言之我愛其禮其甚焉者飾荒宇飯緇流有司波及若狂迎而禍與塞塵老儒依繩饑之算此之謂不知務

十三年封禪廻幸孔子宅奠祭又遣使以太牢祀墓

二十六年詔諸州貢舉人就胄監謁先師官爲開講

按此貢士謁廟之始今釋褐謁於國學昉此宋大觀中張璟明建議貢士始入辟雍並以元日釋菜

二十七年八月甲申追謚孔子爲文宣王二京國子監及州縣始正南向位

詔曰弘我王化在乎儒術發揮此道啓迪含靈自生民以來未有如孔子者也所謂自天攸縱將聖多能德配乾坤身揭日月故能立天下之大本成天下之大經美德教著風俗君君臣臣父父子子民到於今受其賜不其偉歟於戲楚王莫封魯公不用俾夫大聖才列陪臣栖遲旅人固可知矣年祀浸遠光靈益彰雖代有褒稱未爲崇峻不副其實人其謂何夫子既稱先聖可追諡爲文宣王令三公持節冊命其後嗣褒聖侯改封爲文宣公昔周孔並祀之時周公南面而坐夫子西牖坐及貞觀二年停祀周公之後孔子生仍其舊制今位既有殊豈宜依舊宜備其禮典永作成式其兩京國子監及天下諸州夫子南面坐十哲等東西行列侍坐披王者服釋奠樂用宮懸且門人三千見稱十哲包夫衆美實越等夷暢玄聖之風規發人倫之耳目並宜褒贈以寵賢哲其顏子既云亞聖宜優其秩於是二京之祭牲用太牢樂舞六佾矣州縣少牢無樂○鈍翁曰杜預春秋傳叙曰子路欲使門人爲臣孔子以爲欺天而云仲尼素王丘明素臣非通論也斯言爲獲聖人之心而後世王之堯舜二帝也宰我以夫子遠賢於堯舜何王之不可居然後世天子之于有功之臣皆曰王以孔子之聖下比爵于其臣不知其可也○吳沆孔子封王辯曰後世之禮有甚似而實非者且以追謚夫子爲王言之王君之號也夫子人臣也生非王爵死而謚之可乎夫子曰必也正名乎名不正則言不順臣而王之於名正乎於言順乎春秋之時列國有僭王者麟經黜之蓋名者實之著也無其實有其名謂之淫名在夫之臺其肯歆之哉嗟夫有德必有位理之常也有其德而無其位此則夫子之不幸也曾謂以無實之稱而足以爲聖人榮乎或曰夫子之道王者之道也謂仲尼素王其來久矣奚乎今封之而不可吁謂夫子有王者之道則可謂夫子有王者之號則不可昔夫子病子路使門人爲臣夫子責之曰久矣哉由之行詐也無臣而爲有臣夫無臣不可以爲有臣非王而可以稱王乎聖人不敢欺天也人其可以欺聖人乎然則當若之何曰褒之以王之實爲

君事之以師之尊書曰天降下民作之君作之師古者治教之職不分君即師也師即君也二帝三王盡君師之責者也夫子不得君而爲師師也者君之所不得而臣者也故曰雖詔於天子無北面所以尊師也彼以王爵之貴爲譬於稱師者習俗之見也考之經聖門高第之稱其師有曰孔子有曰夫子其孫子思直字之曰仲尼蓋夫子既無爵謚則稱之者不曰仲尼必曰夫子觀其門人弟子之不敢逕號其師則知以無實之謚加於聖人必非聖人之意也○丘濬曰此孔子封王弟子封公侯之始夫自唐以前追謚孔子爲宣尼公後世因謂孔子爲宣父爲宣尼夫宣之爲謚不過聖善周聞而已豈足以盡吾聖人之大德哉況北齊高洋李元忠南齊蕭子良隋長孫賢先有此謚聖人萬世道德之宗稱天以誅之猶恐未稱區區荒誕之稱何足爲聖人重輕哉

二十八年詔以春秋二仲月上丁祭先聖先師

按此祭用上丁之始

代宗永泰二年修國學祠堂成行釋奠禮

宰相及參軍官六軍將軍皆就觀焉自肅宗以來初復
二京宮懸不具至是乃奏宮懸於廟堂○愚按[illegible]復宮
懸禮樂漸盛乃錄魚朝恩[illegible]焉
復之又雜教坊二使語夫子[illegible]歎哉

德宗貞元二年釋奠詔宰臣以今[illegible]畢集于國學

貞元間每年春秋釋奠
祝版御署訖北面而揖

宋太祖建隆元年二月親幸國子監詔加飾祠宇及塑繪先
聖先賢先儒之像親製文宣王及兗公二贊十哲以下

分命宰臣兩制譔

贊曰[illegible]文武[illegible]父[illegible]生[illegible]興[illegible]
[illegible]其[illegible]不至○按[illegible]建[illegible]
辟雍自後太宗真宗相繼釋
奠遂爲一代常典多不具載

三年詔祀文宣王用一品禮廟門立戟十六祭用永安之

曲

真宗咸平三年幸曲阜謁文宣王廟追謚玄聖文宣王

帝服鞾袍詣廟酌獻廟內外設黃麾仗孔氏家屬陪列
務有司定儀止肅揖帝特再拜又幸孔林奠與乘馬詣
墳奠拜加謚玄聖文宣王先是詔有司檢討故事崇
宣聖故事或追謚爲帝或言宣聖之陪臣周止稱王
不當加帝號乃按春秋演孔圖曰孔子母感黑帝而生
又莊子[illegible]玄聖素王之道故加以玄聖又加冕服禮
從上公九旒九章○大中祥符元年十一月制曰王者
遍考古道總建人極崇[illegible]以化民昭宣教本與百王
而致治[illegible]文方[illegible]揚於[illegible]先聖
文宣王道[illegible]聖體自生知以天縱之多能實人倫之
先覺[illegible]功[illegible]易[illegible]乎貞明[illegible]列辟以尊崇爲
[illegible]載之[illegible]表[illegible]朕以[illegible]命[illegible]不[illegible]
俾又中區[illegible]若元符告成喬嶽觀風廣省之[illegible]飾
駕[illegible]之[illegible]遠[illegible]仰[illegible]之如在[illegible]
獻以[illegible]是用稽[illegible]册之文昭聰[illegible]之德[illegible]追崇之
禮[illegible]中[illegible]奉之心[illegible]典章垂之不朽誕告多士昭示

朕[illegible]宜追謚曰玄聖文宣王[illegible]
聖[illegible]文特進御名[illegible]
十一月戊午朔[illegible]
[illegible]大夫行[illegible]
一千[illegible]
王[illegible]
[illegible]
[illegible]

大中祥符二年製宣聖贊追封從祀諸賢

詔曰朕乃[illegible]封[illegible]列[illegible]之[illegible]報功廣百
王之[illegible]制[illegible]聖[illegible]於魯堂[illegible]四海之[illegible]
[illegible]之[illegible]加[illegible]
[illegible]之[illegible]其
[illegible]大[illegible]生[illegible]名[illegible]
[illegible]表[illegible]至[illegible]
五等七十[illegible]式[illegible]
揚之[illegible]之[illegible]中書門下[illegible]二司使
[illegible]錄[illegible]理[illegible]贊[illegible]御製宣
聖[illegible]若夫[illegible]王[illegible]

[illegible]以爲易俗化民[illegible]師於[illegible]宣[illegible]於
徽章[illegible]崇名[illegible]
文贊曰立言[illegible]不朽[illegible]無[illegible]
之表[illegible]道之[illegible]功[illegible]其用[illegible]中[illegible]典載
揚洪名[illegible]
[illegible]範[illegible]

六月丙辰頒諸州釋奠儀注祭器圖

先是景德四年同判太常禮院李維上言按開寶通禮諸
州釋奠並刺史致齋三日從祀之官齋於[illegible]祭日刺
史爲初獻上佐爲亞獻博士爲終獻今諸州長吏不親
行祀非尊師重教之道詔太常禮院檢討按五禮精義
州縣釋奠刺史縣令爲初獻上佐爲亞獻[illegible]博士縣主
簿[illegible]有故以次官攝之至是[illegible]又言上
丁釋奠[illegible]以祭器[illegible]通攝[illegible]新禮以三公
行事近歲[illegible]獻官[illegible]以充三獻乃命崇文
院[illegible]令[illegible]太常[illegible]崇祀向學之
究所[illegible]釋奠儀注及[illegible]太常禮院定州縣釋奠器數先聖
先師每坐酒尊一籩豆八簠二簋二俎三罍一洗一篚
一尊皆加勺羃各置於坫巾共一爵二爵共四坫有從

祀之處諸坐各籩二豆二簋一簠一俎一燭二爵一以其制頒行諸路州縣釋奠儀春秋二仲上丁釋奠至聖文宣王前一月檢舉關所屬排辦前釋奠五日應行事官執事官散齋三日治事如故宿於正寢不弔喪問疾作樂判書刑殺文書決罰罪人及與穢惡致齋二日一日於廳事其一日質明赴祠所宿齋唯釋奠事得行其餘悉禁獻官各以州縣長吏已齋而闕者通攝行事前釋奠三日有司設行事執事官次於廟門外隨地之宜前二日有司牽牲詣祠所前一日掃除廟之內外設登歌之樂於殿上稍南北向釋奠日丑前五刻執事者陳幣篚各於神位之左祝版各於神位之右置於坫次設祭器掌饌者實之每位各左十籩為三行以右為上右十豆為三行以右為上俎二一在籩前一在豆前又俎六在北右為三重以北為上簋二簠二在籩豆外二俎間簋在左簋在右設犧尊四象尊四為二重在殿上東南隅北向西上犧尊在前皆有坫加勺冪為酌尊又設太尊二山尊二在神位前著尊二犧尊二象尊二壺尊六在殿下皆北向西上加冪五齊二各皆設兩不勤又設諸從祀位祭器每位各左二籩右二豆俎一在籩豆間簠一在籩前簋一在豆前爵一在籩豆之南

兩廡各設象尊二有司設燭於神位前洗二於東階之東罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以巾執罍亞者位於其後設揖位於廟南門外初獻在西東向亞終獻及祝在東西向北上又設二獻官席位於殿下東階東南西向北上分獻官位其後祝位二於庭中稍北學生位於庭中北向西上設初獻飲福位於東序西向又設祝位於殿上前楹間西向埋瘞坎於廟殿之北壬地方席取足容物南出陛設望瘞位於瘞坎之南三獻官在南北向西上祝在東西向　前釋奠一日釋奠官帥其屬常服闕饌物視牲充腯詣爵視酹畢訖各還齋所贊後掌廟者掃除廟之內外　釋奠日丑前五刻行事執事官各入就次掌饌者帥其屬實饌具畢贊禮者引升自東階點視陳設訖退就次各服其服學生先入就位三獻官詣廟南門外揖位立定贊禮者贊祝次引唱入殿下席位西向立贊者對立於三獻之前少定贊贊行事凝安之樂作三成止贊唱者曰再拜初獻以下皆再拜贊者引祝升殿就位贊者引初獻詣盥洗位同安之樂作至位北向立執罍者酌水初獻搢笏盥手帨手執笏升詣至聖文宣王神位前北向立樂止明安之樂作搢笏跪祝立於神位之左西向搢笏跪執事以幣授祝祝

奉幣授初獻祝執笏興先詣兖國公神位前北向立初獻受幣奠訖執笏俛伏興再拜次詣兖國公郡國公沂國公郡國公神位前東向奠幣並如上儀樂止祝復位初獻降階樂作復位樂止少頃贊者引初獻再詣盥洗位樂作至位北向立搢笏盥手帨手執笏次詣爵洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事者執笏升殿詣至聖文宣王酌尊所南向立樂止成安之樂作執事者以爵授初獻初獻搢笏跪執爵執尊者舉羃執事者酌犧尊之泛齊初獻以爵授執事者興執笏詣至聖文宣王神位前北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興樂止次引祝詣神位前東向搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣跪位前南向立初獻再拜成安之樂作次詣兖國公郕國公沂國公鄒國公配位前東向酌獻讀祝並如初儀再復位初獻降階樂作復位樂止贊者引亞獻詣盥洗爵洗位亦詣酌尊所立酌象尊之醍齊亞獻以爵授執事者執笏詣拜門前搢笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜次詣兖國公郕國公沂國公鄒國公配位同並如上儀降復位樂止贊者引終獻詣洗升殿酌爵並如亞獻之儀降復位終獻升引次引分獻官詣洗盥手帨手分獻殿內及兩廡

諸神位皆笏跪執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興再拜分獻訖具復位贊者引初獻升詣詣東序西向立執事者以爵酌正配位福酒合置於一爵持爵詣初獻之左北向立初獻再拜搢笏跪受爵祭酒啐酒奠爵執饌者以俎進減正配位胙肉合置一俎又以豆取黍稷飯合置一豆先以飯授初獻初獻受訖以設執饌者又以俎授初獻初獻受爵飲卒爵執事者受虛爵復于坫初獻執笏俛伏興再拜降復位贊禮者曰執事者各復位贊唱者曰賜胙再拜在位者皆再拜贊禮者引初獻以下執望瘞位執事者取幣祝詣實於瘞坎贊禮者曰可瘞實土半坎初獻以下詣南門外揖位立定贊禮者贊曰揖禮畢退有司盃徹禮饌闔戶以降乃退　陛末予脩州情舍釋菜復前期獻官以下皆盛腰掌饌設神座用廡先聖南向視位西向從祝位東西向設祝版於先聖位之右設香爐香案香合於堂中設祭器於神座前每位各左一籩右一豆設籩尊一於堂上東南隅加以勺冪設燭四於案中二於東西從既位之前設洗二於東階之東卓一於洗東卓上箱二設獻官位於堂下北西分奠者二人次之訖生又大之皆北向西上及期獻官以下序立於東廊下學儀帥執事者升堂實酒饌贊者一

人引獻官升堂點閱降就堂下位分奠官及諸生各就位贊者一人離位少前再拜訖進立於主人之右西向曰再拜在位者皆再拜掌儀祝司尊者皆升掌儀立於東序西向祝立於阼階上西向司尊者立於尊南北向贊引獻官詣盥洗之南北向立盥手帨手升焚香再拜降再詣盥帨如初詣爵洗南北向立洗爵以授贊升詣尊所西向立贊以爵授獻官司尊舉冪酌酒獻官以爵授贊俱詣先聖前獻官北向跪贊跪授爵獻官執爵三祭奠爵於籩之間俛伏興少立祝詣獻官之左東向跪讀祝訖興復位獻官再拜次詣配位盥洗詣配位爵訖贊者以盤兼棒升酌詣配位如初儀但不讀祝獻官復位當獻官詣配位酌獻時贊者二人各引分奠官分行東西從祀禮盥洗以下並如配位之儀分奠訖復位在位者皆再拜○歐陽修穀城夫子廟記曰釋奠釋菜祭之略者也古者士之見師以菜爲贄故始入學者必釋菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠釋奠有樂無尸而釋菜無樂則其又略也故其禮亡焉而今釋奠幸存然亦無樂又不徧舉於四時獨春秋行事而已又曰祭之禮以迎尸酌鬯爲盛釋奠薦饋直奠而已故曰祭之略者其事有樂舞授器之禮今又廢則於其略者又不備焉然古之所謂吉凶鄉射賓燕之禮民得而見焉者今皆廢失而州縣幸有社稷釋奠風雨雷師之祭民猶得以識先生之禮器焉其牲酒器幣之數升降俯仰之節吏又多不能習至其臨事舉多不中而色不莊使民無所瞻仰見者怠焉因以爲古禮不足復用可勝歎哉○丘濬曰修之記作於宋盛時而謂釋菜禮亡又謂釋奠幸存而亦無樂今國子監每月朔先期太常送兔蔬等物至日行禮其春秋上丁二祭則先期

皇帝傳制遣官行禮文武官朝服侍班牲用太牢禮行三獻樂備登歌舞用八佾其禮可謂備矣說者謂釋奠釋菜二者之重輕繫乎樂之有無今世之祭樂勝國用宋人魏漢津所製大晟之故耳非古樂也

是年賜文宣王廟桓圭一就廟立學教養孔氏子孫

按此立學教聖裔之始魏黃初詔廟外廣爲屋宇以居學者尚非專爲聖裔而設至是因四十四代孫知仙源縣勗之請始立學以訓孔氏子孫而學官未設至哲宗元祐元年設教授四年設學錄各一員元世祖中統三年以楊庸爲教授兼訓孔顏孟之後延祐間遂改孔氏學爲三氏學 國朝洪武二年改稱三氏子孫教授司宣德以後以聖裔充學錄三氏子孫學事山東鄉試額三歲貢六人各一人

五年十二月壬辰改謚玄聖爲至聖文宣王

以玄聖犯聖祖諱也丘濬曰卯謚用諱書與易之說改謚固賢矣而玄之稱本非所以要皆非禮之禮

仁宗天聖元年幸國子監謁先聖退觀七十二賢贊親

東序及禮器

天聖慶曆再幸有司言舊儀唯肅揖今再拜

景祐元年詔釋奠用登歌

登歌六首 其迎神凝安之曲大哉至聖文教之宗紀綱王化丕變民風宗師有秩備物有容神其格思是仰是崇 其初獻升降同安之曲右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁豐犧在俎雅奏在庭周旋陟降福祉是膺 其奠幣明安之曲一王垂法千古作程有儀可仰無德而名齋以涖事幣以達誠禮容合度黍稷非馨 其酌獻成安之曲自天生聖垂範百王恪恭明祀陟降上庠酌彼醇醑薦此令芳三獻成禮率由舊章 其飲福綏安之曲犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和神悅祭則受福率遵無越 其送神凝安之曲肅肅庠序祀事惟明大哉宣父將聖多能歆馨肸蠁回馭凌兢睟容畢百福是膺 哲宗朝增兗國公配位酌獻成安之曲無疆之祀配侑可宗事舉以類與享其從嘉粟旨酒登薦惟恭降此遐福令儀肅雍○陳暘曰禮記文王世子凡釋奠必有合也月令仲春上丁命樂正習舞釋菜蓋學校禮樂之所自出亦有釋菜而以食爲主大有釋奠而以飲爲主其習舞與聲而大合六代之樂一也北齊以太牢釋奠孔子設軒架之樂六佾之舞唐開元中釋奠用宮架之樂宋朝上丁釋奠設登歌之樂不用軒架而用判架不設於堂下而施於堂上於其庭又不設舞焉有歌而無舞非古人習舞合樂之意矣

哲宗元祐六年幸國子監釋奠

一獻

再拜

徽宗崇寧四年詔辟雍文宣王殿名大成幸國子監謁拜

行酌獻禮乃加文宣王冕十二旒服九章畫圖頒天下

州縣學依圖改正

先是國子監丞趙子櫟言唐封孔子爲文宣王其廟像
內出王者袞冕衣之今□□□代故事服上公之服七
十二于皆用人而衣戶□更□非是詔孔子仍舊七
十二子盡涉門之冕服乃詔詳定文宣王殿以大成爲
名審令國子監撰文宣王殿皆用再拜行酌獻禮道官分
章充圖分而下州縣學籍言先聖與門人通被冕服無
別武尊從祀之人當從所封之爵服禹之服公之袞冕
九章侯伯之鷩冕七章衣公眾也達於上既氏謂之衣
無乃能誤矣故周官司服所掌則公之冕與王同并師
所掌則公之冕王異今當考正配享從祀之服亦宜
考正先聖之冕服於是增文宣王冕爲十有二旒明設
禮局又言太學辟雍大成奉聖像今以袞冕至於從祀
用常服璧命有司冠制袞服於□以不服
禮各服其服鄒魯□伯

大觀元年令貢士始入辟雍並以元日釋菜於先聖

從強淵之請也唐德宗朝太常奏以十一月貢舉人謁
先師若上丁釋奠與謁太學太祀同日即用仲丁其
貢舉人謁先師請別擇日蓋貢舉人謁自
唐有之濫是始久廢云其始自何時不可考

三年更撰釋奠樂章

凡六首 其迎神凝安之曲仰之彌高鑽之彌堅於昭
斯文被於萬年峩峩膠庠神其來止思報無窮敢忘於
始 其升降同安之曲生民以來道莫與京溫良恭儉
惟神惟明我絜尊罍陳茲芹藻言升言旋式崇斯教
其奠幣明安之曲於論鼓鐘於茲西雍粢盛肥碩有酌
其容其容洋洋咸瞻像設幣以達誠歆我明薦 其酌
獻成安之曲道德淵原斯文之宗功名繼絜王之風
碩兮斯牲芬兮斯酒綏我無疆與天爲久 其配位酌
獻成安之曲嚴然冠纓崇然廟庭百王承祀涓辰惟丁
於牲於醑其從于享與聖爲徒其德不爽 其送神凝
安之曲禮莊紳綬吉蠲牲犧於皇明祀薦登惟時神之
來兮肹蠁之隨神之去兮休嘉之貽 次年大晟府擬撰

釋奠十四首 其迎神凝安黃鍾爲宮 大哉宣聖道
德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純並隆神其
來格於昭盛容 大呂爲角 生而知之有教無私成
均之祀威儀孔時維茲初丁潔我盛粢永適其道萬世
之師 太簇爲徵 巍巍堂堂其道如天清明之象應
物而然時維上丁備物薦誠維新禮典樂諧中聲 應
鍾爲羽 聖王生知闡迺儒規詩書文教萬世昭垂良
日惟丁靈承丕奕構比□□其來享 初獻盥洗同
安姑洗宮 右文興化憲古師今明祀有典吉日惟丁
豐犧在俎雅奏在庭周旋陟降福祉是膺 升殿同安
南呂宮 誕興斯文經天緯地功加於民實千萬世笙
鏞和鳴粢盛豐備肅肅降登歆茲秩祀 奠幣明安
自生民來誰底其盛惟王神明度越前聖粢幣具成禮
容斯稱黍稷非馨惟神之聽 奉俎豐安姑洗宮 道
同乎天人倫之至有實無名其興萬世既□斯□南呂
顧肯不辭以悅神之來□ 文宣王位酌獻成安南呂
宮 大哉聖王實天生德作樂以崇時祀無斁清酤惟
饗嘉牲孔碩薦羞神明庶幾昭格 兗國公位酌獻成
安 庶幾屢空淵源深矣亞聖宣猷百世宜祀吉蠲斯
辰昭陳尊簋旨酒欣欣神其來止 鄒國公位酌獻成

安 道之由興於皇宣聖惟公之傳人知趨正與享在
堂情文實稱萬年承休假哉天命 亞終獻俱用文安
姑洗宮 百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌
彼金罍惟清且旨登獻惟三於嗟成禮 徹豆娛安南
呂宮 犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成
樂備人和神悅祭則受福率遵無越 送神凝安黃鍾
宮 有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歆茲惟
馨飆馭旋復明禋斯畢咸膺百福 咸淳加配位酌獻二
章俱成安 郕國公位 心傳忠恕一以貫之爰述大學
萬世訓彝惠我光明尊聞行知繼聖迪後是享是宜
沂國公位 公傳自曾孟傳自公有嫡緒承允得其宗提
綱開蘊乃作中庸侑於元聖億載是崇 按宋之登
歌景祐六章七奏大觀三年五奏四年增爲十三奏終
宋之世遂爲樂禁則自定則奇禮之數也
國朝攄取六章以於六奏迎神用首章更名成和 奠幣初
獻更名寧和亞獻更名安和俱用大蔟爲羽終獻更名
景和徹饌更名咸和俱用仲呂爲宮送
神亦名咸和太蔟爲羽皆仲呂調也

政和元年詔先聖廟用戟二十四文宣王執鎮圭並用王

者之制

三年頒辟雍大成殿名于諸路州學又御書大學殿額頒闕里

六年五月賜堂上正聲大樂一部及禮器于闕里

按此乃魏漢津之樂津言曰於黃帝以身度寸以指定尺造律焉者也宋自昇衍以來嵩求蔡律稍修焉王朴傳樂李照議其音高乃以大常有司尺定律而其聲失之大濁歌工不能成聲出堂肄考三朴之樂比古樂高二律其黃鍾應古之夾鍾王朴云其之樂比古樂下二律其黃鍾應古無射之倍聲蔡規切瑗更之比朴樂下一律又以古之大族爲其黃鍾然則其失絲均總之於雅皆無當焉至於蔡元定之律與王朴異而律同于漢律之樂又大抵即李照之樂但壯與之同於是乃駕說於時君之指姑以獻諂而偏黨嗚呼皆是而爲鄙於孔氏之庭乎哉

宣和四年製宣聖贊

贊曰厥初生民自天有造百王之師立人之道有務有倫垂世立教爰集大成千古允蹈乃嚴斯祈乃瞻斯宮瞻彼德容云孰不崇

高宗紹興十年七月甲子復釋奠文宣王爲大祀加籩豆十二禮如社稷

十四年三月己巳視太學謁先聖製像贊及七十二子贊刻石

詔曰宣王復古宋邑著武於舒因世推辟文建武繁興必先學校詔於先聖仍賜樂於舊章乃幸大學止駕於大成門外登降步趨執爵薦獻遺學御教化宮頒詔闕嚴宗大成樂舞降升皆仍內降玉主贊曰大哉宣王斯文在兹帝王之式古今之師志則春秋道由忠恕賢於堯舜日月其喻惟時載戢戢此武功肅昭盛儀海寓

孝宗淳熙四年二月乙卯視太學御崇化堂

詔曰昔我藝祖開基之初首幸國學薦之二月又幸既崇先師之宅後審象而爲贊本原治道厥有宗肯太上中興聞設學校乘輿臨幸嘗作孟先肆脫擧圖四精稽古爰以年春謁款將聖作贊以發之禮聞中庸之義沐濶遺風儼然在目殿其嘉之大孝於事親忠於事君學之本也忝精於勤行成於忠所之序也予人夫其念哉當爲君子之儒毋慕人爵之得

理宗淳祐元年視太學以紹定所製伏羲堯舜禹湯文武周孔顏曾思孟道統十三贊就賜國子監宣示諸生

贊小序云昊天之德在物歷聘列國道大莫容六藝既修文教聿宗古今日月萬代所宗

金主完顏雍大定十四年加宣聖像十二旒十二章兗國公鄒國公像九章九旒還鄒國公像於宣聖之右與兗國公相對

元世祖忽必烈中統二年六月申嚴廟祀禁毀擾

詔宣聖廟國家歲時致祭諸儒月朔釋奠宜令廉訪修潔今後禁約諸官員使臣軍馬毋得於廟庭安下或聚集理問詞訟及飲宴營造凡有書院亦不得令諸人騷擾使臣安下違者罪之○按胡元數宗釋氏蠻貊夷矣惟此稍存其意至元中亦有中外崇奉孔子之詔

成宗鐵木耳大德十年命江浙行省製宣聖廟樂秋八月用於廟祀

其製樂始末之傳又令翰林新譔樂章然因循未用今錄元史禮樂志迎神奏文明之曲天縱之聖集厥大成有一日華教萬世尊尊朝廷孔顏曾孟既盡神之格思景福來拜　胆成奏厚賜之曲神既寧止有字顯若登洗

在庭載盥載濯匪惟絜脩亦勸烝徵對越在茲欽恭惟
則升殿奏景明之曲降同大哉聖功薄海內外禮叅
秩宗光重昭代陟降在庭齋齊委佩莫不肅雍洋洋如
在奠幣奏德明之曲圭衮傳崇佩紳列侑籩豆有楚
樂具入奏式陳量幣駿奔左右天駿恭文繁神之蒞
文宣王酌獻奏誠明之曲惟聖監格享於克誠有樂在
縣有碩斯牲奉醴以告嘉薦惟馨綏以多福永底隆平
兗國公酌獻奏誠明之曲潛心好學不違如愚用舍
行藏乃與聖俱千載景行企厥步趨廟食作配祀典弗
命 郕沂酌獻俱闕 鄒國公酌獻奏誠明之曲承
洄之傳學窮性命力拒楊墨以承三聖書詩之季號識
其正高風仰止莫不肅欽 亞終獻俱奏凝明之曲
廟成奕奕祭祀孔時二簋具舉是饗是宜於昭聖訓示
我民彝紀德報功爾於兩儀 送神奏慶明之曲 禮
成樂備靈馭其旋齊齊多士不解益虔文
教茲首儒風是宣佑我皇猷[illegible]
武宗海山至大元年七月加孔子號大成至聖文宣王
詔曰蓋聞先孔子而聖者非孔子無以明後孔子而聖
者非孔子無以法所以祖述堯舜憲章文武儀範百王

師表萬世朕纂承丕緒敬仰休風循治古之良規舉追
封之盛典加號大成至聖文宣王遣使闕里祀以太牢
於戲父子之親君臣之義永惟聖教之尊天地之大日
月之明奚罄名言之妙尚資神化祚我皇元乃遣使致
祭牲加太牢其文曰維至大元年七月丁巳朔越十一
日丁卯皇帝奇渥溫海山謹遣集賢學士嘉議大夫王
德淵遣以銀幣牲牢虔富之寔敢昭告于大成至聖文
宣王惟王秉德生知垂教不朽聖之時者天何言哉由
百世之後莫能違自生民以來未之有特加封號大展
祭儀仍命臣僚往祀於廟以兗國公鄒國公配尚享
三年冬十月置曲阜宣聖廟登歌樂
藻按夫子廟祀肇自魯哀十七年立廟故宅葺家
數百載矣暨漢高崛起而釋馬秉秬一造其堂嗣後
代有褒崇雖昏若桓靈逆如莽不惑如拓跋奇渥亦
各懷我好音尊親弗替以至列爵逮乎門牆崇祀徧

夫膠庠至尊大昕而秩節元駟執鬯於辟雍生民以
來祀典之盛未有焉然而竟多緣飾禮或謬設像祀
王封多盭古制所以折衷釐正不無待於
明時者也
聖朝釐正疏
天生素王木鐸萬禩師道通乎天子論獻達乎庶人惟師
也故祀也不師而王而公於義何居將足以學夫子乎哉
聖人建極正名定制義莫精乎
昭代矣然而席禘灌獻制參古今堂廡配食尚貽討論濡
儒詰輔議既盈庭而卒乃衷之乎

獨斷則禮時爲大乎所謂非天子不議禮也
太祖高皇帝吳元年秋七月乙亥閱釋奠樂舞是日
上御戟門召學士朱升學樂舞生入見設雅樂閱之
上親擊石磬命升辨五音升以宮爲徵
上詰責之起居注熊鼎對曰八音之中石最難和故書曰
於予擊石拊石百獸率舞
上曰石音固難和然樂以人聲爲主人聲和即八音和矣
登歌一闋
上復歎曰古者作樂以和民聲格神感人而與天地同其
和近世儒者鮮知音律欲樂和難矣鼎曰樂音不在外

求實在君心君心和則天地之氣亦和樂無不和矣
上深然之先是命選道童充樂舞生至是始集釋奠樂舞
用道童自此始
按樂舞用於郊廟特出權設以後總管草昧郎講釋奠雅樂論儒臣以為宜聖祖之盛典矣能鼎躋聖君心轉移於此聖人之弘也然而和德莫盛於唐虞所謂之與天下共作樂音職司自在豈可以道流御提給哉
洪武元年二月詔以太牢親祀孔子於國子學
八月丁丑遣官釋奠於先師孔子
禮官奏周禮凡始立學者釋奠於先聖先師凡學春夏釋奠於先師秋冬亦如之漢魏以先聖為周公若孔子先師為詩書之官若禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生可以為師者蓋四時之學將習其道故釋

奠祭以其師而不及先聖惟春秋合樂則天子視學有司總祭先聖先師是則後時釋奠亦舉可知矣魏正始中使太常釋奠於辟雍晉宋釋奠皆於國學東晉成穆孝武皆親釋奠隋置國子監每歲四仲月唐初釋奠儒官為祭主直書博士姓名敢昭告於先聖許敬宗奏請令國子祭酒為初獻辭稱皇帝謹遣仍令司業為亞獻博士為終獻州縣則令為初獻丞為亞獻主簿及尉通為終獻未為禮經武德貞觀中皆以二月統在國子監釋奠開耀景隆中皆皇太子釋奠於太學開元中詔春秋釋奠以三公攝事著之常式若遇大祀則用仲丁州縣用上丁宋元因古禮而損益之今宜定制以仲春仲秋二上丁日降香遣官祀於國學以丞相為初獻翰林學士亞獻國子祭酒終獻從之
二年十月辛巳諭中書省臣令天下郡縣皆立學每學皆
有孔廟禮延師儒教授生徒
三年五月立祀典之碑於國學先師廟堦東

詔曰自有元失馭群雄鼎沸土宇分裂聲教不同朕奮起
布衣以安民為念訓將練兵平定華夷大統以正永惟
為治之道必本於禮考諸祀典知五嶽五鎮四海四瀆
之封起自唐世累名美號歷代有加在朕思之則有不
然夫嶽鎮海瀆皆高山廣水自天地開闢以至於今英
靈之氣萃而為神必皆受命於
上帝幽微莫測豈國家封號之所可加瀆禮不經莫此為
甚至如忠臣烈士雖可加以封號亦惟當時為宜夫禮
所以明人神正名分不可以僭差今命依古定制凡嶽
鎮海瀆並去其前代所封名號止以山水本名稱其神

郡縣城隍神號一體改正歷代忠臣烈士亦依當時初
封以為實號後世溢美之稱皆與革去其孔子善明先
王之要道為天下師以濟後世非有功於一方一時者
可比所有封爵宜仍其舊庶幾神人之際名正言順於
理為當用稱朕以禮祀神之意於戲明則有禮樂幽則
有鬼神其理既同其分當改正故茲詔示
四年秋更定孔廟釋奠祭器禮物正位犢一羊一豕一籩
豆各十登一鉶一簠簋各二酒尊三爵三初孔子之祀
像設高座而器物陳於座下其來已久至是各置高案
其籩豆簠簋登鉶悉用瓷器樂六奏擇監生及文職大

臣子弟在學校者充樂舞生頂教習之

時宋濂以議禮謫知安遠縣廬上孔子廟堂議曰世之言禮者咸取法孔子然則爲廟以祀之其可不稽於古之禮乎不以古之禮祀孔子是褻祀也褻祀不敬不敬則無福奈何今人之與古異也古者有祭主人朝服即位於阼階東西面祝告利成主人立於阼階上西尸出入主人降立於阼階東西面此皆主人之正位也享齊祝盥訖先升自西階主人盥升自阼階祝先入南向主人從戶內西面祝酌奠主人西面再拜稽首皆爲凡筵之在西也尸升筵主人西面立於戶內拜受尸尸酳主人主人西面奠爵拜皆爲尸之在西也漢晉春秋所載章帝元和二年幸魯祀孔子帝升廟西面再拜開元禮亦謂先聖東向先師南向三獻官皆西向是猶未失古之意也今襲開元二十七年之制遷廟於南面而行禮者北面則非神道尚右之義矣古者造木主以棲神天子諸侯之廟皆木主卿大夫士雖無之大夫束帛以依神士結茅爲菆無有像設之事闕凡禮亦謂設先聖神座於堂上西楹間設先師神座於先聖神座東北席皆以莞則尚掃地而祭也今因開元八年之制摶土而肖像焉則失神而明之之義矣古者灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵泉既灌然後迎牲致陰氣也蕭合黍稷臭陽達於牆屋故既奠然後焫蕭合羶薌蓋求神於陰陽也今用蕭蒿代之庸非簡乎古朝覲會同與凡邦國祭饗之事皆設庭燎司烜共之火師監之其數則天子百公五十餘二十以爲不若是則不嚴且敬也今以束炬當之盡非禮乎古之教道有德者使教焉死則爲樂祖祭於瞽宗此之謂先師若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生之類也又凡始立學者必釋奠於先聖先師釋奠必有合有國故則否謂國無先聖先師則所以奠者當與鄰國合若唐虞有夔伯夷周有周公魯有孔子則各自奠之不合也當是時學者各自奠其先師非其師弗學也非其學弗祭也學校既廢天下莫知所師孔子集群聖之大成宜同魯參孔伋孟軻實傳孔子之道尊之以爲先聖先師而通祀於天下以宜其餘當各及其邦之先賢雖七十二子之祀亦當罷去而於國學設之庶幾弗悖禮意開元禮國學祀先聖孔子以顏子七十賢配諸州但以先師顏子配今也雜置而妄列甚至荀況之言性惡揚雄之事王莽王弼之宗老莊賈逵之忽細行杜預之建短喪馬融之黨附勢家亦厠其

中吾不知其爲何說也古者立學專以明人倫子雖齊聖不先父食久矣故禹不先鯀湯不先契文武不先不窋宋祖帝乙鄭祖厲王猶上祀也今一切置而不講顏回曾參孔伋子也配享堂上顏路曾點孔鯉父也列祀廡間張載則二程之表叔也乃坐其下享祀初張居程上後因國子監葬議爲定從遂序于下鄭氏舞舍奠此爲甚吾又不知其爲何說也古者士之見師以菜爲贄故始入學者必釋菜以禮其先師其學官四時之祭乃皆釋奠今專用春秋亦非釋奠有樂無尸而釋菜無樂是二者之重輕繫乎學之有無也今則用釋奠庠所製大成之樂乃先儒所謂亂世之音者其可乎哉古者釋奠釋菜名義雖存其儀注皆不可知唐開元禮始著矣禮饋食篇節文最詳所謂三獻各於獻後飲卽尸酢主人主婦及賓之義也今憚其繁皆勤獻者得行之其可予哉嗚呼學校者禮之所自出詒可貴之宗淳也繇也岳之祖睍喻也今乃外荒若足者其此可知矣禮當北士庶人之所敢議也夫人心者孰能享此自安乎暨然此姑古其畧爾若夫廟樂之非宜男戰之無章器用剿雜乎雅俗升降男騁乎左右如其類甚多難更僕不可盡心或者則曰子之言信辯矣建安然其陳以附像焉

道統之宗伏羲黃帝堯舜禹湯文武各以次而列焉皐陶伊尹太公望周公旦稷契夷益傅說箕子皆可與享於先王天子公卿所宜師式也當以此秩祀天子之學若孔子實兼祖述憲章之任其爲通祀則自天子下達矣苟如其事則道統益尊三皇不汨於醫師太公不辱於武夫也不識可乎昔周有天下立四代之學其所謂先聖者虞庠則以舜夏學則以禹殷學則以湯東膠則以文王例各取當時左右四聖成其德業者爲之先師以配享焉此天子立學之法也矣爲而不可也

是年令進士釋褐行釋菜禮於國學孔廟

五年作文廟成遣官以大牢祭遂視學釋奠

六年八月庚午學士承旨詹同侍講學士樂韶鳳協律郎冷謙等上所定釋奠樂章舞六佾迎神曰咸和奠帛初獻曰寧和亞獻曰安和終獻曰景和徹饌亦曰咸和望

瘞送神皆同禮部尚書牛諒復定禮儀自遣官傳制至
行事皆與儀唱禮自迎神至徹饌皆用同等樂章從之
○丁丑遣御史大夫陳寧釋奠於先師孔子辟誠意伯
劉基祭政馮冕等不陪祭而受胙
上聞之曰基等學聖人之道而不陪祀使弗學者何以勸
既不與祭而享其胙於禮可乎其武人不知禮道者皆
不足責命停基冕俸各一月寧坐不舉亦停俸半月自
是不與祭者不頒胙
七年正月定上丁遇朔日日食者改仲丁致祭
時二月丁酉日食禮臣引禮記曾子問所載當祭日食牲至未殺則止唐六典釋奠有故改用仲丁元延祐六

年二月丁亥朔日食改用十一日丁酉釋奠今擬二月十一日仲丁遣官行禮其正月二十日降香仍舊從之
十一年七月
命今後各處祭祀都用帛不用紙
十五年正月作先師孔子廟去塑像用木主四月
詔天下通祀孔子賜學糧增師生廩膳
上諭禮部尚書劉仲質曰孔子明帝王之道以教後世使
君君臣臣父父子子綱常以正彝倫攸叙其功參乎天
地今天下郡縣廟學並建而報祀之禮止行京師豈非
缺典卿與儒臣其定釋奠禮儀頒之天下學校令以每
歲春秋仲月通祀孔子

劾釋奠之禮議止曲阜林廟刑部尚書錢唐疏言孔子百王宗師先儒謂仲尼以萬世為土祀孔子如天下祀聖壽報本之禮不可廢也吏部尚書程徐亦上疏其畧曰曠古以來帝王之治天下教養而已民無社稷三皇則無以生非孔子之道則無以立斯二者在國家在萬世不可一日或廢者也故有國者祀之徧天下無非為維持人心世道之計而亦以崇本始報功施之典耳三代而上若堯舜文武周公皆聖人也然發揮三綱五常之道載之於經以之儀範百王師表萬世使世愈降而人愈不墜者孔子之力也孔子以道設教其心未嘗一日忘天下天下之非祀其人祀其教也祀其道也天下不可一日無孔子之道則教不可一日廢天下不可一日無孔子之教則祀不可一日廢使天下之人必讀其書由其教行其道而不得通祀焉非所以崇本報功施也從之
五月乙丑幸國子監謁先師行釋菜禮自經始國學
車駕數臨視焉至是成

上諭禮部尚書劉仲質曰國學新成朕將釋菜令諸儒議
禮議者曰孔子雖聖人臣也禮宜一奠而再拜朕以為
孔子明道德以教後世豈可以職位論哉昔周太祖如
孔子祠將拜左右曰孔子陪臣不宜拜周太祖曰百世
帝王之師敢不拜乎遂再拜朕深嘉其明斷不惑於左
右之言今朕有天下敬禮百神於先師之禮宜加尊於
是仲質上議服皮弁服執圭詣先師再拜獻爵後又再
拜退易服詣彝倫堂祭酒司業博士助教進講賜坐侍
臣以次東西列坐講畢宜諭師生明日表謝
上從之視學釋菜禮成

御講筵畢諭諸臣曰中正之道無踰於儒上古聖人不以儒名而德行實儒後世儒之名立雖有儒名或無其實孔子生於周末身儒道行儒行立儒教學天下後世之人皆欲其中正惜乎魯國君臣無能用之者當時獨一公父文伯之母知其賢責其子之不能從則一國君臣可愧矣卿等爲師表正當以孔子之道爲教使諸生成趨乎正則朝廷得人矣復取尚書大禹皐陶謨洪範親爲講說反復開諭羣臣聞者莫不悚悅

賜宴竟日而還

十六年正月令祭酒朔望行釋菜禮郡縣長以下詣學行香

丘濬曰朔望行香之禮古未有也北齊每月朔祭酒學士諸生晨拜階下聽講朔朝是時未有今所謂香也然朔日行禮始此其後遂以朔望行香朱熹曰謁宣聖焚香不是古禮拜香不當叩頭只直上於香耳却出笏叩首而降拜由是言之陋在宋已有矣其行禮當以朱氏言爲則

十七年六月辛巳

命禮部製大成樂器甲午

諭禮部臣曰近命製大成樂器將以頒天下學校俾諸生習之以祀孔子朕思古人之樂所以防民欲後世之樂所以縱民欲其故何也古樂之詩章平而正後世之歌詞淫以誇古之律呂協天地自然之氣後之律呂出人爲智巧之私天時與地氣不審人聲與樂音不比故雖以古之詩章用古之器數亦乖戾而不合陵犯而不倫矣手舉之而不得於心口歌之而非出於志人與樂判然爲二而用以動天地感鬼神豈不難哉然其流已久救之甚難卿等宜求諸此俾樂成而頒之諸生得以肄習庶幾可以復古人之意

嗚呼古今樂之不相及也聖王論樂者爲教本也太原實在於此今學校祀典樂器不具古於一二府自首而未能徧樂爲作者二百餘年崩壞雖詩矣大審學校以何爲教古者仲春合舞季春合樂仲秋教舞於此時天子親往視焉奈何於時有司不以爲意哉

二十六年頒大成樂器於天下府學令州縣學如府式始

定舞用六佾樂用登歌

成祖文皇帝永樂四年三月辛卯朔視太學先是

勑禮部曰朕惟孔子帝王之師帝王爲生民之主孔子立生民之道三綱五常之禮治天下之大經大法皆孔氏明之以教萬世朕

皇考太祖高皇帝膺君師億兆之任正中夏文明之統復衣冠禮樂之舊渡江之初首建學校親祀孔子御筵講書守帝王之心法繼聖賢之道學集其大成以臻至治朕承鴻業惟成憲是遵今當躬詣太學釋奠先師以稱崇儒重道之意其合行禮儀禮部詳議以聞尚書鄭賜

言宋制謁孔子服韡袍再拜
上曰見先師禮不可簡必服皮弁行四拜禮於是悉如洪
武儀注禮畢
御彝倫堂諭諸臣曰六經聖人之道彌綸天地昭揭日月
垂憲萬世率由彝訓與卿等皆勉之
命光祿寺賜百官茶翊日表謝賜師生宴及衣鈔
立視學之碑於國學先師廟墀西
御製文曰朕惟帝王之興必首舉學校之政以崇道德弘
教化正人心成天下之才致天下之治唐虞三代之盛
率由於茲後世之君其學政或修或否是以治不古若

也我
皇考聖神文武欽明啓運峻德成功統天大孝高皇帝龍
飛淮甸渡江首建學校親祀孔子日引儒臣講論經義
求古聖人之道身體力行既統有萬方即詔府州縣皆
立學天下士子雲集京師復新作廟學於雞鳴山之陽
親製教條頒布中外又命天下增廣生員復其家府州
縣皆命春秋有事孔子賜以樂舞德教廣被海外諸國
及蠻夷酋長亦遣子入學教化之隆視古爲盛朕纘承
大統仰遵成憲乃永樂四年三月朔日詣廟庭謁先師
孔子前期三日雨將事之夕霽雨澄霽星緯昭明暨旦

天宇廓清旭日鮮麗舍菜於廟退御彝倫堂文武群臣
成侍左右師儒在席諸生序列堂下命祭酒胡儼等以
次講經成禮乃還夫學以明道也道之體廣大光明經
乎天地日月而其實不離乎日用彝倫之間孔子明之
上以承堯舜禹湯文武之傳下以爲後世植綱常開太
平於無窮而世之極其尊崇其禮者非於孔子有所增
益特以著明其道之至大天下不可一日而無也惟我
皇考繼統帝王尊師孔子舉天下皆納之使由於斯道是
以治化之盛隆洽周徧薄海內外罔不嚮風慕義朕景
仰洪謨夙夜祗敬思維繼承之道不敢怠荒爰因視學

謹叙述
皇考所以致隆治化之本勒石於廟俾我子孫臣庶尚克
欽承於千萬年
八年正文廟聖賢繪塑衣冠令合古制
英宗睿皇帝正統三年禁天下祀孔子於釋老宮令祭丁
品物非其土產者鹿以羊代榛栗以所產果品代
九年春新建北京太學成三月臨視行釋奠禮
先是太學猶因元廼吏部主事李賢上言國家建都北京以來所廢弛者莫甚於太學所創新者莫多於佛寺舉措如是可謂舛矣若重修太學雖極壯麗不過一佛寺之費宜議及時修舉以致養賢及民之效從之
景皇帝景泰六年二月乙卯詔兩廡從祀先賢增豕四隻

粟各五十斤黍稷各一斗形鹽五十斤
用太常卿
許衡言也
憲宗純皇帝成化元年視學行釋奠禮
祭復賓曰宋朱熹曰弟子見師其摯束脩若禮於先師則釋菜其禮比釋奠爲最簡不酌也不刻饌不作樂不
授器我
太宗躬謁先師行釋菜禮至
憲宗則行釋奠何若是其不同乎伏覩
太祖因禮部定奏天子親祀與遣官致祭之儀當爲之曰
凡祭享之禮載牲致帛交於神明費出己帑神必歆之
如庶人陌紙辦香皆可格神不以菲薄而弗享者何也
所得之物皆已力所致耳由是言之則釋奠釋菜惟在
於致力之何如而不在於物之詳與略也我
祖宗之承祀也尊嚳俎饌皆供之於耕藉而頒之於太常
其交於神明者俗得其道矣書曰黍稷非馨明德惟馨
其斯之
謂與

十二年閏二月丁丑釋奠初用八佾籩豆各十二遣官祭
告其文曰維王生知之資天縱之聖道德配於二儀教
法昭於萬世緬懷功烈宜極褒揚顧冕服之章數雖隆
而祀享之儀物弗稱爰考儀章參合輿論增樂舞爲八
佾加籩豆爲十二蓋用祭天享地之禮樂庶副尊師重
道之本意也特遣儒臣用申祭告王其鑒知謹告
先是祭酒周洪謨奏請加孔子封號改大成至聖爲神
聖廣運若謂孔子陪臣不當稱帝則宋儒羅從彥嘗曰
唐既封先聖爲王襲其舊號可也加之帝號而褒崇之
亦可也所封乃當時天王之王既正南面之位宜服冕
十二旒衣十二章十籩十豆各增爲十二增六佾之舞
爲八佾又言古者鳴球琴瑟堂上之樂笙鏞柷敔堂下
之樂而干羽舞於兩階今舞羽居上而樂器居下非古
制也宜改正下禮官議尚書鄒幹言正統十二年御史
李奎奏請加封孔子
英宗皇帝制曰孔子萬世帝王所尊已有大成至聖之號
祖宗以來既仍其舊不必復然今聖神廣運乃伯益贊堯
之辭不若大成至聖大於王二字更當仍舊可擬議也洪武
中新建南京太學止用神主不設塑像故當時祭酒宋
訥奉勅撰文有像下土像之說洪武十五年更習乃革之
非語今北監所有塑像乃仍元舊不必撤毀故有冕旒耳
學舊之制而籩豆樂舞之數
祖宗時酌已有定式別易諡號加冕旒數象不足爲孔子重
輕所貴乎孔子之道者在身體力行乃尊崇之實耳加
封籩豆樂舞俱當仍舊洪謨復請
上曰尊崇孔子朝廷自有典禮籩豆佾舞如
洪謨言增之自是羽舞始居下云
孝宗敬皇帝弘治元年三月視學釋奠先師用太牢加幣
改分獻爲分奠
從吏部尚書
王恕之請也

世宗肅皇帝嘉靖九年十二月詔釐正祀典
御製正孔子祀典說曰朕惟孔子之道王者之道也德王
者之德也功王者之功也事王者之事也特其位也非
王者之位焉昨輔臣少保張璁再疏請正其號稱服章
等事已命禮官集翰林諸臣議正外惟號與服章二事
所關者重亦關於朕者不得不爲言之朕惟我
聖祖高皇帝應天作辟以繼羲農堯舜而君天下傳至我
皇兄
皇兄升遐以朕爲我
皇考至親之子命入奉大統繼承宗祀以主

郊廟百神爾豈敢於義理不當爲者而率爲之茲所議祀
典亦未爲輕而號稱章服實又重焉孔子當周家衰時
知其不能行王者之道耳乃切切以王道望於魯衛二
國二國之君竟不能明孔子之道孔子既逝後世至唐
玄宗乃膺謚曰文宣加以王號至元又益其謚爲大成
夫孔子之於當時諸侯有僭王者皆筆削而心誅之故
曰孔子作春秋而亂臣賊子懼孔子生如是其死乃不
體聖人之心漫加其號雖曰尊崇其實目爲亂賊之徒
是何心哉又我
聖祖當首定天下之時命天下崇祀孔子於學不許祀於
釋老宮又除去塑像止令設主樂舞用六佾籩豆以十
可謂尊崇孔子極其至矣無以加矣特存其號豈無望
於後人哉亦或當時草創未暇歟至我
皇祖文皇帝始進北京國學因元人之舊塑像猶存蓋不
忍毀之也又至我
皇祖考用禮官之議增樂舞用八佾籩豆用十二牲用熟
而上擬乎事天之禮也畧無忌焉夫孔子設或在今肯
安享之昔不觀魯僭王之禮寧肯自僭祀天之禮乎果
能體聖人之心决當正之也至於稱王賊害聖人之甚
王者已有是德宜居是位堯舜是也無其德而居是位

者皆亂之君如桀紂幽厲是也若至於後世之爲君而
居王者之位者其德於孔子或二三皆之十百皆之未
有能與之齊也至我
太祖高皇帝雖道用孔子之道而聖仁神智武功文德宜
與堯舜並矣恐有非孔子所可擬也由是觀之王者之
名不宜僭稱王者之德不容僭爲僭稱者近於僭亂僭
爲者其實有未盡之也至於章服之加因其位耳孔子
昔曰名不正則言不順言不順則事不成何其不孝身
遺之哉夫既以王者之名而橫加於孔子故使顏回曾
參孔伋以子而並配於堂上顏路曾晳孔鯉以父從列
於下安有子坐堂上而父食於下乎此所謂名不正者
爲皆由綱領一紊而百目因之以隳傳至有宋而程頤
以親接道統之傳遂主英宗不父濮王之禮誠所謂是
可忍也孰不可忍也之明驗哉今也不正嫁來世之非
道將見子不父其父臣不君其君內離外叛可勝言哉
除待該部集議施行茲朕不得不辯亦不得不爲輔臣
辯憁也爲名分也爲義理也非謗君也非滅師也若朕
所正者亦如是所以防閑於萬世之下也或或有謂朕
以位而凌先師實非知原心者是爲說又
御製正孔子祀典申記於是禮官上議通行天下學校去

塑像爲木主題曰至聖先師孔子神位改大成殿爲先師廟殿門爲廟門四配稱復聖顏子宗聖曾子述聖子思子亞聖孟子神位十哲以下及門弟子皆稱先賢某子神位左丘明以下稱先儒某子神位罷公侯伯諸封爵進后蒼王通歐陽修胡瑗陸九淵黜諸不當祀者公伯寮等罷林放等七人祠於鄉別祠叔梁紇其木主稱啓聖公孔氏神位以顏無繇曾點孔鯉孟孫氏配俱稱先賢以程珦朱松蔡元定從祀稱先儒而先師之祭國學十籩十豆郡縣學八籩八豆樂舞俱止用六佾舊樂章宜聖改曰孔聖聖王改曰聖師維王改曰維師大抵

皆閣臣張璁議也得

旨俱准議行仍改神位作之位云

宋洪邁曰自唐以來相傳於孔門高弟顏淵至子夏爲十哲坐祀於廟堂上其後升顓孫子配享則進曾子於堂居子夏之次以補其闕然顏子之父路曾子之父點乃在廡下從祀之列子處父上神靈有知何以自安所謂子雖齊聖不先父食正謂是也○姚燧曰江之左進曾子子思並顏孟別躋子張於曾子之舊由孟子而視子思師也由子思而視曾子又師也子思孔子孫也曾子子於所係於祖坐而語道者有之非可並南面燧知泗上已嘗議於冥冥其中不能一日自安其身一堂之上况又祀無繇點鯉於廡其失在於崇子孫抑父夫爲是學宮將以明人倫於天下而倒施錯置於數筵之地如此矣以爲訓○熊禾曰宜別設一室以曾閔公叔梁紇居中南面顏路曾皙孔鯉孟孫氏侑食東西向春秋二祀當先聖酌獻之時以齒德之尊者爲分獻官行禮於齊國之前其配位亦如之如此則亦可以示有尊而教民孝矣○弘治中侍講學士程敏政奏曰自唐宋以來以顏子曾子子思孟子配享坐堂上而顏子曾子之父點子思父鯉皆坐廡下臣考之禮子雖齊聖不先父食而三代之學皆所以明人倫也夫孔子之所以爲教與諸弟子之所以爲學者不過明此而已今乃使子坐於上父坐於下豈禮也哉若以爲只乃論傳道之功則自古及今未有外人倫而言道者恐諸賢其冥冥之中必有不安於心者乞於各處廟學另立一祠中祀啓聖王以國公顏無繇萊蕪侯曾點泗水侯孔鯉邾國公孟孫氏配享臣又觀聖學失傳千五百年程子朱子出而後孟氏之統始續然程朱之先亦不可缺况程子之父大中大夫封六年依朱子從遊首識濂溪周子於屬掾之中薦以自代而又使二子從遊朱子之父韋齋先生追諡獻靖公朱於臨沒之時以朱子託其友籍溪胡氏而得程氏之學珦以不附王安石新法退居於洛松以不附秦檜和議奉祠於闕其學宮行己俱有操志乞將程珦朱松從祀啓聖學使學者知道學之傳有所從啓此倫之義不爲虐文矣是時祭酒謝鐸亦特請啓聖之議以部議不合而止至是大學士張璁修議及之乃率行○按蔡元定謹宋史有蔡元定名史曰朱熹疏釋四書及易詩傳通鑑綱目皆與元定參訂啓蒙一書則屬元定起藁又曰朱

子論易推本圖書往往與元定往復亦有發爲考其所著有律呂新書皇極指要洪範解大衍詳說諸書性理全書稍要新書圖已偶錄至於乾數雖止入其子沈所著沈之所受則何自哉真德秀謂範數西山獨得之沈之受於元定可知矣元定勤斯道而竄死於古以死勤事者所宜從祀張璁是其說亦祀啓聖祠

十年以權正服皮弁謁廟用特牲幣帛行釋奠禮迎神送神各再拜三樂三奏文舞六佾配享從祀及啓聖祠分奠用酒脯亦遣官致祭於南監及闕里其文曰維嘉靖十年歲次辛卯月日

皇帝致祭於先師孔子曰自昔混沌之初天命羲農軒聖創世開物以至堯舜禹湯文武周公及先師列聖相繼

奉天行道立教誨人肆我

聖祖再造區宇化行天下我
聖祖崇禮於先師者
御製有文典册具在予惟寡昧之人近仰遵
祖憲去胡元褻慢之偶像如
祖制崇禮之
聖謨號稱核實俎豆究本以遵
祖典無禮先師至意予實不聰賴先師默鑒及良輔洪儒
所贊之也爰擇令辰奉安先師神位以及配從之位於
此惟先師鑒知永依陟降大運神化教我君民俾予性
理早開而無負

皇天付託之眷命髦士庶學業咸正而無違先師傳道之
至情予實有望焉先師鑒之以復聖顏子宗聖曾子述
聖子思子亞聖孟子配尚饗遂各鐫於石增構二碑亭
如洪武末樂之制云

丘濬曰塑像之設中國無之至佛教入中國始有也三
代以前祀神皆以主無有所謂像設也彼異教用之無
足怪者不知祀吾聖人者何時而於爲像云觀李元瓘
言顏子立侍則像在唐前已有矣嗚呼姚燧有言北史
敢有造泥人銅人者門誅則泥人固非中土爲主以祀
聖人法也後世莫覺其非亦化其道而爲之豈異縣然
不一其狀長短豐瘠老少美惡惟其工之巧拙是隨就
使盡善亦豈其生盛德之容甚非神而明之無聲無臭
之道也○張璁籩豆樂舞議曰夏寅曰籩豆增爲十二
六佾增爲八佾惟大學可行此
皇上所自祭也若十二布政司各府行之則祭禮僭矣蓋
天子之禮所以用於太廟郊天古之諸侯惟杞宋王者

之後得用先代禮樂也雖周公有大功魯用天子禮樂
孔子亦不欲觀以其僭也況於今各府可用天子之禮
乎臣竊惟夏寅之論所以矯當時之失其曰天子之禮
所以用於太廟郊天誠然矣然推孔子敬天之心八佾
十二籩豆之禮肯安然享之而同於天乎魯用天子之
禮樂孔子誠不欲觀之矣然推孔子尊君之心八佾十
二籩豆又肯安然享之而同於天子乎愚既請正孔子
祀典又擇或問以進其文曰或問孔子祀典自有唐以
來稱號定矣子必顯
皇上正之者何也臣答曰爲尊孔子也爲人道大倫也聖
人人倫之至也孔子以德則師也以位則臣也大倫正
而後孔子之道尊故曰尊孔子也然非愚一人之見也
今昔諸儒之公論也世之人徒知以封王尊孔子而實
不知所以尊之也或曰孔子封號
聖祖詔仍元舊也臣答曰
聖祖初未嘗爲孔子作諡號也仍元舊耳按洪武三年詔
曰夫禮所以明神人正名分不可以僭差歷代忠臣烈
士依當時初封以爲實號後世盛美之稱皆與革之其
孔子善明先王之要道爲天下師以濟後世非有功於
一方一時者可比所以封爵宜仍其舊夫胡元祀廟會

禮極矣名之不正甚矣
聖祖一切革去獨存孔子祀典者實以孔子明先王之道
爲天下師也曰爲天下師
聖祖實尊之以師也非以王號也
祖訓凡傳制遣官代祀歷代帝王孔子廟於帝王則直曰
帝王於孔子則直曰孔子故凡祭祀遣命俱稱先師孔
子實未嘗有以王號稱之者也夫孔子稱文宣王太公
稱武成王實始於開元之制也洪武二十年禮部奏請
如前代故事立武學仍祀太公建武成王廟
聖祖曰太公周之臣封諸侯若以王祀之則與周天子並
矣加之以非號必不享也太公之祀止宜從祀帝王廟
遂命去王號罷其舊廟觀此則孔子享廟祀之實
聖祖尊之以師之故其不王孔子之意亦自可見矣不然
孔子盛德雖非太公可擬然以匹夫而王之則皆臣乎
也加以非號太公既必不享也孔子又豈肯享哉或曰
尊崇之禮其來尚矣凡爲人君者皆追崇其祖父孔子
師也獨不可追崇乎臣答曰此 國朝楊守陳之論也
其言曰孔子道德教化之盛賢堯舜而配天地自生民
以至於今一人而已後世人君皆師之則皆其弟子也
稱爲先師固當矣若追崇之典必當殊乎極而後已焉

周公制禮追王其父祖前未有也師生之義與父子之恩同子可以追王其父則生亦可以追王其師況孔子又萬世一人後王實被罔極之恩者乎噫斯言也悖也甚矣天子而追崇其父周公之制也弟子而追王其師古有是制乎信斯言也成湯之於伊尹學焉者也亦追崇伊尹可乎或曰孔子有天德宜追者也追崇為王宜為不可臣答曰孟軻氏曰匹夫而有天下者德必若舜禹而又有天子薦之者故仲尼不有天下夫昔者堯薦舜於天矣舜薦禹於天矣故舜禹之有天下天與之也孔子之德雖無愧於舜禹而無天子薦之者故不有天下自夫唐玄宗加孔子以王號也末世因之若將使孔子有天下者也以為尊孔子也噫斯天甚矣或曰然則周惇頤以為萬世無窮王祀夫子其言不足證矣臣答曰周惇頤曰春秋正王道明大法也孔子為後世王者而修也亂臣賊子誅死者於前所以懼生者於後也宜乎萬世無窮王祀夫子報德報功之無盡焉夫子或孔子自唐宋未之有改也惇頤之意特主言孔子功德之隆宜萬世報之無盡焉耳夫豈既以孔子正王道為大典也而復以王祀為宜乎讀者不以辭害意可也或曰孔子王號自唐宋至今未之有改也雖三尺童子皆知所尊也臣答曰三尺童子皆知所尊者尊孔子以師也非以王也有人於此堯舜禹湯文武之像而祀之其羅列森也必矣孔子雖三尺童子皆得以祀之尊之以師故也或曰塑像之設果非禮乎臣答曰非禮也諸儒已論之詳矣又按國朝宋濂曰不以古之禮祀孔子是褻祀也褻祀不敬不敬則無福開元之制摶土而肖像焉則失神而明之之義矣或曰孔子塑像固非禮也然乃元之舊一旦毀之恐乎臣答曰以土梗為孔子也為禮也誠一旦不忍毀也以土梗非孔子也非禮也則不可不亟毀之矣毀之所以尊孔子也以全禮也夫奚疑哉或曰塑像一毀矣然假於章服矣然則籩豆樂舞之數其仍舊可乎一旦殺之忍乎臣答曰以籩豆樂舞之加為尊孔子也為禮也誠一旦不忍殺之矣以籩豆樂舞之加非尊孔子也非禮也一旦不可不亟殺之矣殺之所以尊孔子也以全禮也夫奚疑哉或曰祭用生者之祿天子以天子之禮樂祀其先師矣奚不可臣答曰祭用生者之祿人子推之以事其父則古禮也弟子推之以事其師則古禮未之有聞也況宋用天子禮樂以祀其先為二代王者後也若魯以周公之功用天子禮樂則非禮矣孔子謂季氏八佾舞於庭是可忍也孰不可忍也又謂俎豆之事則嘗聞之矣然則八佾十二籩豆天子之禮樂也孔子肯安然享之乎或曰廟仍以殿名可乎臣答曰孔子學宮之祭本古弟子釋奠先師之禮也謂廟可也非殿也或曰孔子祀典之正將行之天下也然則闕里如之何臣答曰孔子之後其傳者宜莫如子思也昔魯哀公誄孔子曰尼父子思作中庸則直稱曰仲尼固未嘗擬之為孔子重也曾子將死起而易簀責曾元曾申曰君子之愛人也以德細人之愛人也以姑息是不安用大夫之禮也孔子亦肯安然以天子之樂乎又子思曰今天下車同軌書同文行同倫言天下一統也奚疑於闕里乎或曰

聖明在上凡諸祀典誠不可不正也無乃大遽乎臣答曰天地定位日月陰陽各正其所禮儀有云與矣夫孔子與天地合其德日月合其明實為祀典之大者不可不急正者也非遽也宜也○按大學中林碧山蘇州府時敝學廟像多剝落或請修飾議曰塑像非古我

太祖於大學易以木主自年夷後乃華夜不壞者皆毀之況曷其來乎可見以木主或以設聖賢像為鑿說曰此土見其尊聖賢則孔子生於佛教未入中國之前焉識所謂泥像哉況古人席地而坐豈不如此也於是所從祀諸賢皆易木主云蓋當時南京蘇州已達學宮之制而天下郡邑尚多拘泥未致至是始盡易正甚矣俗見之難破哉噫古教之不湯復也事尚有甚於木主者

二十一年八月初十日丁祭是日恭遇

萬壽聖節又

孝慈高皇后忌辰禮官議先拜牌次行香次祭孔子從之

豫章胡見原刻

頖宮禮樂疏卷二

浙西後學李之藻著　門人莆田佘士芳校

從祀沿革疏

古者功臣與祭大烝未聞弟子而從祀於師者其從祀何也聖人之徒親炙私淑不必同然躬任斯道羽翼紹明夫皆有功後學列諸祀典亦崇德報功之義也元和過魯兼祀舉賢正始臨雍配專顏子自唐以降率躋經師至於禮備義嚴則於今為盛焉與從祀者子思孟子暨及門七十四子而外春秋迄漢共十人隋唐各一人宋十八人元一人

皇明四人共一百九人而顏路曾晳伯魚別祀啟聖祠

漢章帝元和二年二月幸魯祀孔子及七十二弟子

按此及光和鴻都門畫像皆稱七十二弟子考王肅本家語所載弟子前目七十二後目七十五其中間所列姓名互異四至顏祖計七十六彼此互與史記載孔子之言曰受業身通者七十有七人此舉顏之推稱仲尼門徒升堂入室者七十有二顏氏居八唐顏真卿自叙家語亦稱孔門達者七十二人顏氏有八今肅本顏氏止七人而史記有顏何字冉家隱避之曰家語字稱然則家語原有顏何肅本偏耳所云七十七人者是也家語無公伯僚秦冉鄡單史記無琴牢陳亢懸亶或謂懸亶即鄡單蓋字畫之誤云文翁石室圖七十二人延家語少公西輿懸亶原桃公有公夏守句井疆鄢選顏何入人多蘧瑗秦冉林放三人蘇子由古史兼收論語家語史記凡七十九人唐贈典禮樂志及會要所載俱七十七人姓名與史記同獨杜氏通典所載除十哲外自計七十三人係增入蘧瑗林放陳亢申棖琴牢琴張六人也夫蘧瑗林放公伯僚未必弟子而琴張即是琴牢申黨即是申棖既去此五人今祀典又黜蘧瑗何二人共得七十七人與人第謂七十二弟子不知何據

魏主芳正始二年使太常釋奠孔子於辟雍以顏淵配

按此顏子配享之始歷晉宋齊梁陳隋無改

北魏主宏太和十九年如魯城祠孔子改封二十八世孫靈珍為崇聖侯拜孔氏四人顏氏二人官

按此顏子錄後之始　國朝景泰三年錄顏孟嫡孫世五經博士六年錄朱熹嫡孫世襲七年錄周敦頤嫡孫暨弘治六年錄衛為孔氏子孫廣繼俱五經博士正德元年設子思書院博士以衍聖公次子孫為之嘉靖改元又錄婺源朱氏係嫠十八年錄曾氏宗嫡于是四配俱世博士而宋氏兄永傳至云

北齊制每月朔祭酒率諸生拜孔揖顏郡學亦每月朔

唐太宗貞觀二十一年二月壬申以左丘明卜子夏公羊高穀梁赤伏勝高堂生戴聖毛萇孔安國劉向鄭衆賈逵杜子春馬融盧植鄭康成玄服子慎虔何休王肅王輔嗣弼杜元凱預范甯二十二人代用其書垂於國胄自今有事於太學與顏子俱配並為先師

按此諸儒配享之始○所謂曰諸儒從祀孔子皆其有功於聖人之經者也卜子夏毛萇何功於詩左丘明穀梁赤公羊高有功於春秋伏勝孔安國有功於尚書高堂生戴聖有功於禮王輔嗣有功於易劉向鄭衆杜子春馬融盧植鄭康成服子慎王肅賈逵則遍有功於諸經者何休杜元凱范甯則又有功於三傳者然子夏在十哲之列而此又列之者是時七十二子雖列像廟堂未得享祀惟子夏以有功於詩得在從祀之列

高宗永徽中制改先聖孔子為先師降顏回左丘明從祀

顯慶二年詔仍以孔子為先聖左丘明等二十一人與顏

回俱配享于太學

總章元年贈顏回太子少師曾參太子少保並配享孔廟

此弟子追贈及曾子配享之始至開元八年李元瓘復請從享僅得坐次十哲當時舉廢之故載籍無徵二十七年孔子正南向位獨配顏子一人十哲贈侯而曾子弟贈以伯禮秩殊殺然則顏曾並配在唐無定典也至宋咸淳復與思孟同爲四配而迄今遂爲永制矣

睿宗太極元年二月加贈顏回太子太師曾參太子太保

玄宗開元八年詔十哲爲坐像悉從祀曾參坐十哲之次

圖七十弟子及二十二賢於廟壁

司業李元瓘言孔子廟顏子配其像立侍準禮授坐不立授立不跪請據禮文合從坐侍又四科弟子閔子騫等雖列像廟堂不參享祀謹按祠令何休等二十二賢猶霑從祀豈有升堂入室弟子獨不霑配享之餘望請

太致釋奠列享於二十二賢之上又七十子之像文翁之壁尚不闕如豈有國庠遂無圖繪請命有司圖形於壁兼爲之贊又曾參孝道可崇獨受經於夫子望從享乃詔顏子等十哲爲坐像悉從祀曾參坐次之圖繪七十子及二十二賢上以顏子亞聖親爲贊書刻於石爲令當朝文士分爲諸贊題其壁○按此十哲曾子坐像及親製御贊之始○馬端臨曰聖作之者也師述之者也述夫子之道以親炙言之則莫如十哲七十二賢以傳其言之與莫如子思孟子必是而後可以言先師可以繼先聖今舍是不錄而皆取於釋經之諸儒姑以二十二子言之左丘公穀猶曰受經於聖人至於高堂生以下則謂之經師可矣非人師也如毛鄭之釋經於名物訓爲詳合而義理闕有間矣至王輔嗣之宗旨老莊賈杜專附會讖緯則其所學已非聖人之學矣又況戴聖馬融之貪鄙固當見擯於聖門今乃俱在侑食之列而高第弟子除顏閔之外反不得與李元瓘雖懇懇言之而僅能升十哲曾子齊於二十二子之列而七十二賢俱不霑享祀蓋拘於康成之註而以專門訓詁爲盡得聖人之傳也

二十七年八月贈顏回兗國公閔損費侯冉耕鄆侯冉雍薛侯冉求徐侯仲由衛侯宰予齊侯端木賜黎侯言偃吳侯卜商魏侯曾參郕伯顓孫師陳伯澹臺滅明江伯宓不齊單伯原憲原伯公冶長莒伯南宮适郯伯公晳哀郳伯曾點宿伯顏無繇杞伯商瞿蒙伯高柴共伯漆雕開滕伯公伯寮任伯司馬耕向伯樊須樊伯有若卞伯公西赤邵伯巫馬施鄫伯梁鱣梁伯顏辛蕭伯冉孺郜伯曹卹豐伯伯虔鄒伯公孫龍黃伯冉季東平伯秦祖少梁伯漆雕哆武城伯顏高琅琊伯漆雕徒父須句伯壤駟赤北徵伯商澤睢陽伯石作蜀郈邑

伯任不齊任城伯公夏首亢父伯公良孺東牟伯后處營丘伯秦冉彭衙伯奚容蒧下邳伯公肩定新田伯顏祖臨沂伯鄡單銅鞮伯句井疆淇陽伯罕父黑乘丘伯秦商上洛伯申黨召陵伯公祖句茲期思伯榮旂雩婁伯縣成鉅野伯左人郢臨淄伯燕伋漁陽伯鄭國滎陽伯秦非汧陽伯施常乘氏伯顏噲朱虛伯步叔乘淳于伯顏之僕東武伯原亢籍萊蕪伯樂欬昌平伯廉絜莒父伯顏何開陽伯叔仲會瑕丘伯狄黑臨濟伯邽巽平陸伯孔忠汶陽伯公西輿如重丘伯公西蒧祝阿伯

按此從祀者封爵[illegible]十七[illegible]

人序一亦有遺[illegible]

伯琴牢南陵伯多五人

後唐明宗長興二年以顏子配坐閔損等十哲從祀堂上

又准太常禮院言勑四壁圖畫英賢各陳贈饋以祭

宋太祖建隆元年親製兗國公贊餘先賢先儒侍臣分贊

真宗大中祥符二年五月乙卯詔進封孔子弟子顏回以下閔損瑯琊公冉耕東平公冉雍下邳公宰予臨淄公端木賜黎陽公冉求彭城公仲由河內公言偃丹陽公卜商河東公曾參瑕丘侯顓孫師宛丘侯澹臺滅明金鄉侯宓不齊單父侯原憲任城侯公冶長高密侯南宮适龔丘侯公晳哀北海侯曾點萊蕪侯顏無繇曲阜侯商瞿須昌侯高柴共城侯漆雕開平輿侯公伯寮壽張

侯司馬耕楚丘侯樊須益都侯公西赤鉅野侯有若平陰侯巫馬施東阿侯陳亢南頓侯梁鱣千乘侯顏辛陽穀侯冉孺臨沂侯冉季諸城侯伯虔沭陽侯公孫龍枝江侯秦冉新息侯秦祖鄄城侯漆雕哆濮陽侯顏高雷澤侯漆雕徒父高苑侯壤駟赤上邽侯林放長山侯商澤鄒平侯石作蜀成紀侯任不齊當陽侯申根文登侯曹卹上蔡侯奚容蒧濟陽侯申黨淄川侯公祖句茲即墨侯榮旂厭次侯縣成城武侯左人郢南華侯燕伋汧源侯鄭國朐山侯秦非華亭侯施之常臨濮侯顏噲濟陰侯步叔乘博昌侯句井疆滏陽侯公西輿臨朐侯顏之僕宛句侯蘧瑗內黃侯叔[illegible]侯狄黑林慮侯公良孺牟平侯邽巽高苑侯孔忠鄆城侯申棖文登侯公西蒧徐城侯琴牢頓丘侯仍命宰執兩制館閣撰贊

殆帝閱崇文院撿定七十二弟子案史記唐會要凡七十七人今曲阜廟惟七十二人帝曰何故不同王旦曰國學七十二弟子經太祖定議曲阜准國學畫像

七月戊寅封左丘明瑕丘伯公羊高臨淄伯穀梁赤龔丘伯伏勝乘氏伯高堂生萊蕪伯戴聖楚丘伯毛萇樂壽伯孔安國曲阜伯劉向彭城伯鄭衆中牟伯盧植良鄉伯杜子春緱氏伯馬融扶風伯鄭玄高密伯服虔滎陽

伯賈逵岐陽伯王弼偃師伯何休任城伯范甯新野伯贈蘭陵亭侯王肅司空當陽侯杜預司徒命羣臣爲贊

仁宗明道元年八月詔國子監修七十二賢堂左丘明以下二十一人並以本品衣冠圖之

神宗熙寧七年令諸州釋奠通祀十哲

京兆府教授蔣夔請以顏回爲兗國公毋稱先師而祭不讀祝儀物一切降殺而進閔子騫九人亦在祀典禮官以孔子顏子稱號歷代各有據依難輒更改儀物祝獻亦難降殺所請九人已在祀典熙寧祀儀十哲皆爲從祀惟州縣釋奠未載請自今二京及諸州春秋釋奠並準熙寧祀儀詔封孟軻鄒國公

元豐元年五月壬戌封孟軻鄒國公塑像同顏回配享文

封荀況蘭陵伯揚雄成都伯韓愈昌黎伯並從祀

先是熙寧中判國子監常秩等請立孟軻揚雄像於廟廷仍賜爵號又請追尊孔子以帝號下兩制禮官詳定以為非是而止至是晉州教授陸長愈請春秋釋奠孟子宜與顏子並配議者以謂凡配享從祀皆孔子同時之人今以孟軻並配非是禮官言唐貞觀以漢伏勝高堂生晉杜預范甯之徒與顏子俱配享至今從祀豈必同時孟子於孔門當在顏子之列至於荀況揚雄韓愈皆發明先聖之道有益學者久未配食誠闕典也請自今春秋釋奠以孟子配食荀況揚雄韓愈並加封爵以世次先後從祀於左丘明二十一賢之間自國子監及天下學廟皆塑鄒國公像冠服同兗國公仍繪荀況等像於從祀荀況左丘明下揚雄劉向下韓愈范甯下冠服各從封爵詔如禮部議○按此孟子配享之始當宋盛時講明聖道者甚盛孔道輔見聖裔也然而兗州五賢之繪孟軻之次即列荀況揚雄次以王通韓愈夫以道輔且爾所元豐諸臣抑又奚貴乎荀揚今黜頗法言之揚雄又非劇秦美新之揚雄也胡正甫辨證甚晰當黜者似獨荀耳

八年二月命學士院撰鄒國公及荀揚韓子贊

徽宗崇寧元年二月追封孔鯉泗水侯伋沂水侯

大觀二年詔繪子思像從祀

從通仕郎侯孟請繪像從祀於左丘明二十四賢之間

四年九月追封公夏首鉅平侯后處膠東侯公肩定梁父侯顏祖富陽侯鄡單聊城侯罕父黑祈鄉侯秦商馮翊侯原抗樂平侯樂欬建成侯廉絜胙城侯

議禮局言史記弟子傳曰受業身通六藝者七十有七人自顏回至公孫龍三十五人顯有年名及受業見於書傳四十二人姓名僅存家語曰七十二弟子皆升堂入室者按唐會要七十七人而開元禮止七十二人又復去取不一本朝議臣斷以七十二子之說取琴張等五人而去公夏首等十人今以家語史記參定公夏首后處公肩定顏祖鄡單罕父黑秦商原抗樂欬廉絜冉會要開元禮亦互見之皆有伯爵載於祀典請追[illegible]

例俱預祭享從之

政和元年詔改從祀封爵之犯先師諱者於是改封曾參武城侯顓孫師潁川侯南宮縚汝陽侯司馬耕睢陽侯琴張陽平侯左丘明中都伯穀梁赤睢陵伯戴勝考城伯

三年以王安石配享封舒王子雱從祀封臨川伯

新儀成以孟春元日釋菜仲春仲秋上丁日釋奠以顏孟安石配享俱東坐西向殿上閔損冉耕冉雍宰予端木賜並西向冉求仲由言偃卜商曾參並東向東廡顓孫師以下至揚雄四十九人並西向西廡林放以下至王雱四十八人並東向

五年春詔樂正子克配享孟廟公孫丑至子叔十七人從

祀各加封爵

封樂正子克利國侯公孫丑壽光伯萬章博興伯告子不害東阿伯孟仲子新泰伯陳臻蓬萊伯充虞昌樂伯屋廬連奉符伯徐辟僊源伯陳代沂水伯彭更雷澤伯公都子平陰伯咸丘蒙須城伯高子泗水伯桃應膠水伯盆成括萊陽伯季孫豐城伯子叔承陽伯

靖康元年罷王安石配享猶從祀

右諫議大夫楊時言安石學術之謬請追奪王爵明詔中外毀去配享之像使邪說誠行不爲學者之惑詔落配享猶從祀又以尚書傳學邪言禮撰依元豐祀儀陳設其五禮新儀勿復遵用

孝宗淳熙四年去王雱畫像

從趙粹中言也

理宗淳祐元年正月幸太學詔躋周惇頤汝南伯張載郿

伯程顥河南伯程頤伊陽伯與徽國公朱熹並從祀孔子廟庭黜王安石

按周程張朱從祀之始先是紹興中胡安國請追爵二程張邵從祀不報慶元中李道傳請取朱熹論語孟子集註大學中庸章句或問頒之太學仍請以周敦頤及二程張邵從祀嘉定末李心傳亦乞以司馬光周敦頤邵雍張載程顥程頤朱熹七人從祀皆未施行至是詔曰孔子之道自孟子後不得其傳至我朝周敦頤張載程顥程頤真見力踐深探聖域千載絕學始有指歸中興以來又得朱熹精思明辨表裏渾融使大學中庸語孟之書本末洞徹孔子之道益以大明於世朕今學官列諸從祀以示崇獎帝以王安石謂天命不足畏祖宗不足法人言不足恤為萬世罪人不宜從祀其黜之

景定二年贈張栻華陽伯呂祖謙開封伯俱從祀

皇太子既謁孔子廟還奏曰乾淳間文公朱熹與宣公張栻成公呂祖謙志同道合切思講磨如蠡承之辯如

延思辨之書擇精語詳開牖後學誠有功於聖門今熹已獲從祀而栻祖謙尚未表列部臣爲陞焉有是詔

度宗咸淳三年以顏回曾參孔伋孟軻並配享進封參郕國公伋沂國公定十哲位改封閔損費公冉耕鄆公冉雍薛公宰予齊公端木賜黎公冉求徐公仲由衛公言偃吳公卜商魏公躋顓孫師進陳公祀泗水侯鯉位於鄆城侯忠之次贈邵雍新安伯與溫國公司馬光俱從祀

御筆邵雍天挺人豪英雄蓋世司馬光有德有言有功有烈朱熹贊之與周程張俱稱述經世書發先天奧旨而內聖外王之學實關吾道光著通鑑昭後世治法而真積實踐為時儒宗並豈前代諸儒或以章句文詞得祀于學者比朕將臨辟雍因思朱熹所贊已祀其四而尚遺雍光非缺歟其令學官列諸從祀以示崇獎又御筆惟孔子獨稱顏回好學固非三千之徒所同而其學不傳獨曾子傳子思子思傳孟子忠恕兩語深契一貫之旨中庸一篇丕闡前聖之蘊而孔子之道益著向非顏曾思孟相繼演繹著書垂訓中更管商楊墨諸老幾何其不遂泯哉今顏孟侑食曾思不預尚為闕典其令禮官學官議可升曾思侑食併議可升十哲者以聞又詔泗水侯以先聖為之父以子思為之子而聞詩禮周南召南之學其在論語著聞如此鄆城侯忠其見也亦在祀列伯魚可列于鄆城侯之次○按此顏曾思孟配享之始先是端平中禮部尚書李埴請以子思升配堂上列在十哲之間至是乃定為四配居正位之東面西向其十哲少次殿上東西對列俱北上丘濬曰古者祭祀凡筵在西皆東向漢帝幸魯祠帝升廟西面再拜唐開元禮皇帝詣先聖東向先師南向三獻官皆西向猶有古意自尊孔子為王之後始改從南面而配位則西向而官序立東面而行禮執事者升降必由東陛亦不敢由西乃遶送神之所遶右不敢當尊故也宋人以揚孟配享僭列在神像之東其後因王安石配享乃以坐象顏子西坐東向其後革去安石從祀增入曾子子思俱坐於東此雖疑所以有江左進曾子子思

與顏孟之說然罷之並南面則不知何義也熊禾謂顏曾思孟所在學校皆東坐西向十哲兩廡從祀皆左右列則是宋末元初其制已如此矣今則四子者配享皆左右列不知始於何時意者宋金分治宋人之制如熊禾所云金人之制則以顏孟與孔子並列其後平宋文加以曾思因之而不改歟疑之兩見蓋出方廟像歟鄭襲曰近世多議從祀諸儒而不及十哲十哲首取陳蔡一時與難之賢非孔門定論自開元迄今無敢議者夫有若之言四見於論語大類聖人公西赤志於禮樂有為邦之才其為言語政事不優於宰予冉求亦言行不必微諸史傳論語中多有之視二子優劣何如宜進祀二子於殿上改求我廡中　潛府二曰溫公宋之儒者奉友忠信恭儉正直其學無所不通一時師儒賴之領袖其居政府老有旋乾轉坤之功惜乎所見略偏不能兼可議者如非孟子而好揚雄則扶持聖教之功有歉矣黜蜀漢而帝曹魏則羽翼聖經之功有愧矣俾之從祀孔廟予恐其進無顏以見孟子退則諸葛亮文天祥之後旨以無功著述不得同享焉其心亦將有不安者矣

張鄭瑞曰按鄭玄稱周公孔子俱為先聖故唐初嘗並祀之至顯慶中以周公作禮樂當同王者之祀乃以

周公爲武王而孔子爲先聖夫周公纂周易制禮作
樂非無學術廼祀在彼不在此蓋各有所重在先功在
社稷無倔周公以之配享唐宗朝庭可從見學尚可議
何必從祀于孔子之廟哉王安石建創亦當援此例焉
按司馬公學術事功尚在陸陽之上而於繼往開來
未敢以輕許故存蓋張二氏之論陽明既發良知一匡
俗學雖流趨超悟弊或近禪然卒爲儒宗又在司馬之
上比例未允况周公自是先聖既已尊崇孔子自當別
祀與後儒術享
之義原自不同

元仁宗皇慶二年以許衡從祀

張翥曰元之大儒稱許魯齋吳草廬劉靜修三人而
魯齋爲最魯齋直接于朱子之傳者也遭逢世祖言聽計
從以農桑學校尊其君以小學大學訓其俗當被髮左
衽之時而儒者之道不廢皆其功也但其仕元一節罪
于綱常係乎否泰非小失比論者謂吳草廬仕夷之罪
浮於魯齋然不過百步五十步之間耳彼既罷祀則此
亦無顏列于俎豆間矣嘗觀魯齋臨終時戒其子勿請
諡勿立碑誌碑且不安矣况安于文廟乎蓋魯齋之仕

凡也學本正原遇則窮心可原而事則稱夫孔孟何教
文廟何如從祀何與而可以夷狄之臣厠于其間哉何
也蓋吳禮因甚于魯齋也然則賢如魯齋可無祀乎曰
曰孝之吏曾魯齋曾立教于燕京矣而凡方之學者皆化
焉詔祀于此其說曰不宜此非愚之臆說也昔禮稱大
司樂凡有道德者使教焉死則爲樂祖祭于瞽宗賈公
彥釋之曰教在瞽宗故祭在瞽宗由是觀之以魯齋于
燕地合壇經萬族魯齋從祀瓊山丘氏亦議其非但
胡元割法數儒教一脈非魯齋孰延
遺德夫人有功于一代儒教而可無祀乎

文宗至順二年加封顏回爲兗國復聖公曾參郕國宗聖
公孔伋沂國述聖公孟軻鄒國亞聖公

國朝

太祖高皇帝洪武三年黜孟子祀踰年又奉
聖旨我聽得孟子辯異端闢邪說發明先聖之道今後依
還祭祀

二十九年春三月罷揚雄從祀進董仲舒追封江都伯
從行人司副楊砥議也

宣宗章皇帝宣德十年四月壬戌追封元吳澄爲臨川郡
公從祀
時慈利教諭蔣明建議
楊士奇胡濙等覆從之

英宗睿皇帝正統元年閏六月丁卯考正兩廡從祀名爵
位次頒圖於天下學校
用忠州訓導
宋廣言也

二年二月以宋儒胡安國蔡沈真德秀從祀

憲宗純皇帝成化二年春正月改封董仲舒爲廣川伯又
封從祀諸未有爵者胡安國爲建寧伯蔡沈爲崇安伯
真德秀爲浦城伯

孝宗敬皇帝弘治元年冬十月議釐正文廟從祀不果行

禮科右給事中張九功請罷荀况馬融揚雄進禮部侍
郎狼學上薛瑄下禮官集議尚書周經等言揚雄已黜
於洪武時薛瑄嘗與元儒劉因今欲從祀楊士奇請
其無著述而上自餘皆有羽翼聖經之功宜仍舊從祀
〇少詹事兼侍讀學士程敏政奏曰臣考歷代正史馬
融初無學之名爲掾之書冒官南郡太守以貪濁免官
先從叛方又不拘儒者之首授生徒列女樂爲梁
冀草奏殺忠臣李固作西第頌以美冀爲正直所羞泉
戴聖備於一身五經爲之掃地向務以獻窮進薦誦神
儇方術當上言黃金可成鑄作不驗下吏當死所著洪
範五行傳最爲舛駁史稱其于經世之微言流爲陰陽術
家之小技賈逵以獻頌爲郎不修小節附會圖讖以致

賈聚發先遺亂政之人王沂[illegible]之[illegible]專[illegible]老莊先寧以為罪深桀紂何休引上者春秋辭[illegible]一書黜周王魯又註風角等書班之於孝經論語甚與竝列說之流也戴聖為九江太守治行多不法值何武劾之而自免後為博士及武然爭及子賓客為盜繫然而[illegible]心久之得不死時又告謝不漸身為隨史于為賤從王禮在親以女遂可馬留宮是時附貨努已成為世臣封蘭安學宮至中進事乃上觀成致文毋丘儉文歎和兵詰賊肅又為可為終畫策以旁其德於好人皆已[illegible]過之心者杜預所著亦中有左氏經傳集解其大節篡無可爾如守襄陽則數微違[illegible]中於要後亦之[illegible]和變之議畫殺江陵之人以史[illegible]不廉以所[illegible]不篡死比諸人共於名教行罪非小而議若[illegible][illegible]守其遺[illegible]轉相發受不為無功夫守其遺經者左丘明公羊高穀梁赤之於春秋伏勝孔安國之於書毛萇之於詩高堂生之於儀禮后蒼之於禮記杜子春之於周禮傳可以當之以從前可也若論等不選論詰此九人易傳程者耳[illegible]其書行於唐唐始以傳經師之數今間用傳朱詩用朱子書用蔡氏春秋用胡氏又何服於不用程之人使安享天下之祀設乎於勦錄盧植鄭玄服虔范甯五人雖若

無返然其所著亦未能以發聖學若五人從祀則漢唐以來嘗論者尚多臣愚乞辭戴聖劉向賈逵馬融何休王肅王弼杜預八人[illegible][illegible]罷祀鄭眾盧植鄭玄服虔范寔五人各祀於其鄉后蒼在夢於說禮數萬言號后氏曲臺記戴聖等皆受其業禮記非后氏不傳記宋左丘明等一總從祀又孔子弟子見於家語自[illegible]曰子下七十六人家語之書出其孔子當得其實不聞馬遷史記所載多公伯寮秦冉其何二人從文翁成都為壁所畫又多遺瑗林放申棖二人先儒謂文人以所見增益[illegible]未[illegible]懷臣考宋邢昺論語注疏申棖孔子弟子在家語作申續史記作申黨其實一也今廡從祀申棖封文登侯在東廡申黨封淄川侯在西廡重複無稽一至於此曰公伯寮愬子路亦涯孔子乃聖門之[illegible][illegible]而孔子[illegible]瑗為夫子所非及門之士林放雖嘗問禮然家語史記刑長江疏朱子集註誤不載說子之列[illegible]冉[illegible]何竊亦為字書說近之誤如申棖申黨者不可考耳臣愚以為申棖申黨任號宜存其一公伯寮秦冉顏何蘧瑗林放五人既不載於家語七十二子之宜罷其祀若瑗放人不可無祀則勿[illegible]受[illegible]何[illegible]於嘗或附祭於本處鄉賢祠仍其舊[illegible][illegible][illegible][illegible]賢者之意○何孟春

曰七十弟子門人有公孫丑[illegible]若仁崇元經太宗[illegible]說為經宜列從祀敘致乃不之及何取○敘[illegible]又曰其[illegible]二十九年司副揚砥建讓與湯雄[illegible]董仲舒矣矣為兒揚雄實相佑仲而究以誰為思以進為[illegible]以子思孟子為亂天了以了張子夏子游志以儒故程了於荀[illegible][illegible]多揚雄過少之說今古者然未與見之[illegible]宜也章儒莫如董仲舒唐儒莫如韓愈而尚有可儀者一人文中子王通是也通之古行先儒之論已多大約[illegible]為然經臣請斷以程朱之說程子曰王通隋德君子也其於處始非苟揚以及朱子以文中子論[illegible][illegible]處高以仲舒而本得不及與仍仲舒而經不及又計韓于原道[illegible]篇不免文士之賢則遠之來若覺觀去今之變於諸事業恐未若通之請主醫制而有修理也至於[illegible]分師道之立[illegible]於程皆傳者之諸道今人以為至訓通固豪儒之士也今華韓金列學祀而道不謂疑為闕典臣又按宋儒自周子以下九人同列從祀亦尚有[illegible]議者[illegible]人安定邵雍是也張之言行先儒之論已許大給以為少著述臣亦謂務以程朱之說程子載許學[illegible]日宜建尊賢堂以延天下道德之士如胡瑗張載邵雍使學者得以於武朱子小學書亦備載瑗事以為百世之法臣以為自

秦漢以來師道之立未有過瑗者況宋熙平二年議增十賢從祀以瑗為者若以為瑗無著述則元之許衡亦無著述臣考之瑗有道者德教於學者死則為樂聖祭於學宮通瑗為人經並百世如孔孫勿封爵使與衛同祀於學宮最作禮意寄議皆不從○國於王禕從祀議曰孔子廟庭從祀者凡百有五人自唐臺滅明至孔顏七十一人皆受業聖人之門而承聖人之教者也自左丘明至許衡三十四人皆傳註聖經尊崇聖學而有功於聖人之道者也基自唐貞觀二十一年始以左丘明至范甯等二十一人從祀及宋元豐七年復增荀況揚雄韓愈以世次先後從祀左丘明[illegible]于[illegible]人之闕淳祐元年乃以周敦頤程顥程頤張載朱熹列於從祀景定二年又增張栻呂祖謙咸淳三年又增邵雍司馬光及元皇慶二年乃以許衡魏宋九儒從祀之列所謂三十四人者也以今論之漢儒之從祀者十四人而猶闕者一人董仲舒是也唐之從祀者一人而猶闕者一人孔穎達是也宋之從祀者九人而猶闕者四人范仲淹歐陽修真德秀魏了翁是也元之從祀者一人而猶闕者一人吳澄是也自夫孟軻既往聖學不明邪說盛行異端並起歷秦至漢諸儒究經翼傳扇於顯門之學

而於聖人之道莫或有聞焉董仲舒號稱醇儒其學博通諸經於春秋之義尤精所以告其君者如天人性命仁義禮樂以及勉強遵行正宜明道之論皆他儒之所不能道至其罷黜百家表章六經以隆孔子之教使道術有統異端息滅民到於今賴之功始不在孟子下以荀况之言性惡揚雄之事新莽猶獲從祀而仲舒顧在所不取何也秦焚之後聖經闕微儒收拾散亡各爲箋傳而偏學異説各自名家暨宋以來遂爲敵古聖既遠莫可考證唐初孔穎達受詔撰定諸經之疏號曰正義自是以來著爲定論凡不本於正義者謂之異端誠學者之宗師百世之取信也何休註公羊而黜周王魯王弼註易而事尚清虛害道已甚然在祀列胡獨至於穎達而遺之聖人之道或著事功或載文章用雖不同實則一致三代以下人才莫盛於宋東都其間慨然以聖人之道爲己任而著之行事者范仲淹而已其言先憂後樂雖伊尹之任無以尚之孔當其時天下學術未知所宗尚而仲淹首以中庸授張載以爲道學之倡蓋其爲學本乎六經而其議論無不主於仁義雖勳業未究而事功所及光明正大實與司馬光相上下自聖道不行世儒徒知章句以爲事而孰知聖人經世之志固不專在是也歐陽修與仲淹同時明聖賢之學而著之文章其易春秋諸説詩本義等書發揮經學爲精至其欲刪諸經正義讖緯之説一歸於正尤有功於聖道至於本論等篇比之原道何愧而世之淺者每目之爲文人夫文以載道雖經天緯地者亦謂之文而顧可少之哉然則如范仲淹之立功歐陽修之立名皆可謂有功於聖道者韓愈司馬光既列從祀則此二人固決在所當祀者也自周敦頤接聖賢千載不傳之緒而程顥兄弟承之朱熹有作五經四子皆有傳註論述綜宗會元集聖賢大成中更學禁眞德秀魏了翁力以尊崇朱學爲己任而聖賢之學乃復明眞氏所著有大學衍義讀書記魏氏所著有九經要義大抵皆黜異端崇正理賢諸聖人而不謬足以纘朱氏所傳之緒此二人者當繼宋氏而列於從祀者也及元興許衡起於北方尊用朱氏之學以教人吳澄起於南方孝經大學中庸易詩書春秋禮皆有傳註賢[illegible]折衷於禮經尤多刪正凡以補朱氏之未傳而其眞修實踐蓋無非聖賢正大之學則其人又可謂有功聖人之道宜與許衡同列從祀按祀去有功於聖道則祀之是七人者其有功於聖人之道如此不從祀闕焉此甚不可又按聖孫孔伋故列孔

鯉之下而曾參亦在曾晳後咸淳三年始升配爲四從東坐而西向父配廡下子配堂上尊卑舛逆莫此爲甚聖人之道在於明人倫而先自廢亂何以詔後世借曰曾子子思以傳道爲重然子必當爲父屈昔魯僖公躋之閔公之上傳者謂子雖齊聖不先父食以爲逆祀今孔氏曾氏父子之先序非逆祀乎是故曾參孔伋今當降居於曾晳孔鯉之下又司馬光於程顥程頤爲先進張載於二程爲表叔而位次皆在下其先後次序亦不可不明咸序從祀徒依朱子六贊以周二程邵張司馬爲序而不知朱子之贊特以形容六君子道德之盛初未嘗定其先後之次胡可遂據以爲準乎是故司馬光張載今嘗以居於程顥程頤之上若夫荀况揚雄何休王通之説有不當與於從祀者茲又未敢以虛數也況乎天下之禮有似緩而急似輕而重者以有學於名教也况乎諱文之事自僞者出與於有功聖道之人禮宜與祀而未嘗以禮者邪不得置之而不議列之如右廣議禮君子表行楊擇之 蔡按子克此議欲正曾子子思瓦位居正文下吳齊則曾晳伯魚與祀可安亦啓聖配可已也嘉靖諸議禮者紛未聽此所子思之配非自宋始不可移而又無以慶歷路故爲是委曲調處揚雖進董仲舒事在洪武而予充死歸在前惜未之見程敏政之議嘉靖中多采行之荀况何休等祀今俱罷吳澄則增祀而復罷王通歐陽修胡瑗眞德秀今已俱祀特公孫尼子孔穎達范仲淹魏了翁似有所待然所宜祀者尚不上于此也

八年八月追封宋楊時爲將樂伯從祀

先是祭酒謝鐸言楊時息邪放淫不媿南軒所稱經往隔來吾道南矣實衍游翁之派雖其晚節一出不克盡從其言而新經之闢誠足以衛吾道吳豎生長於庠誦貢舉於成庠受宋之恩已如此其久爲嘗子而集爲翰林學士熙元之官乃如彼其榮跡其所爲嘗不及各邑之頤民何敢望首陽之高士乞升特以上之術力稱之位序登以下從莽大夫之[illegible]書傳論述於且安稱前人之請爲有見不可遠易[illegible]芳日所謂大事人蓋揚士也今天下方議其當[illegible]之學從祀大慶也經私庭同鄉可又襲其非[illegible]舊日[illegible]其[illegible]之大取廢也豈竟從祀仍舊至是少傳[illegible]台特罷由蔡京[illegible]然人人卿首請黜安石配享[illegible]其行經又乞罷羅從以[illegible]人心乐

和議以張國勢竊權臣以上那富培上德以告於本胡
安國謂當時若能聽用必收得一半時道名學寃禁之
餘括示學者以大本所在體驗之功轉相授受朱子得
聞其指訣與見於何鎬之書朱子於理一分殊之說獨
其所見益精則見於西銘之跋則以著述見少者亦未
考之過也又按元史至正間因杭州路照磨何瑜建言
已將時與李侗胡安國蔡沈真德秀並加封爵列從祀
以兆變不及徧行天下今論於從祀實合公論遂請時

世宗肅皇帝嘉靖十二年釐正祀典以申黨即申棖存棖
去黨罷公伯寮秦冉顏何荀況戴聖劉向賈逵馬融何
休王肅王弼杜預吳澄十三人祀其林放蘧瑗鄭衆盧
植鄭玄服虔范甯七人各祀於其鄉增后蒼王通歐陽
修胡瑗陸九淵從祀

張璁議曰歐陽修乃有宋一代人物所著本論實有功
衛聖道之功蘇軾曰自漢以來道術不出於孔氏而亂

天下者多矣五百餘年而後得韓愈學者以愈配孟氏蓋
庶幾焉愈之後三百有餘年而後得歐陽子其學推韓
愈孟子以達於孔氏故天下翕然師尊之曰歐陽子今
之韓愈也夫韓愈既已從祀歐陽修豈可闕哉於是進
修其餘孫承張九功程敏政之議○王世貞議曰四科
十哲孔子偶追陳蔡之厄思不及門之士而記者追列
其名耳不然何傳道若曾子者而不與也宰我冉求罪
等其間朽木晝杜之詬見鄙聖門輕喪自便之私得罪
名教鳴鼓之攻非從之責庶乎寵鼓乃使儼然於大聖
一堂之上與顏閔此諸宜降置兩廡必欲備十哲之缺
則有有若南宮适二子其言行蓋為純然可從顏孫師
之列進補臣又考得嘉靖所進歐陽修者文章士也其
行誼政術亦在中上嘗議易繫非聖無法可以驗其臣
秪以其所著濮議會稽體盧登從祀臣以為登歐陽
修不如登范仲淹仲淹力振綱常首扶神氣又能於戎
馬倥偬之際以中庸引張載渾成大儒風修何嘗倍
疑○陸九淵從行人薛侃議入其疏曰宋儒陸九淵生
於清明學術純正自孟子沒而心學晦至宋周敦頤程
顥追尋其緒九淵繼之心學復明當時呂祖謙張栻輩
莫不悅服今諸子皆祀而九淵獨未從祀蓋似爲缺當

與朱熹論議不合故其後辨之爲學臣考九淵之道剛
時朱熹延入白鹿洞講義利之旨聽者至有泣者
服又爲之跋以爲不迷於入德之方則其非禪學夫
譚空寂其心遺人倫棄物理九淵之學如曰唯天下之
至一爲能處天下之至變曰先立乎其大者曰學莫先
於義利之辯則皆孔孟之旨豈空寂其心者哉曰果何
嘗不理會文字但理會與人別耳曰人情事勢物理上
用功曰已德明然後推其明以及天下也豈遺棄倫理
者哉況荊門之政可驗躬行之效則見於贄祀之得超
然獨契乎本心以俟聖人百世無疑見於名儒之贊而宋
朝議諡文安亦極尊美之辭及先儒吳澄許衡
國朝名臣程敏政席書皆有撰述每稱其學之純獨指
於記誦詞章而莫自覺者乃以躬行實踐
為近裏則世學之誤也請以九淵從祀

穆宗莊皇帝隆慶五年以本朝薛瑄從祀

成化初監臣李紳始請祀瑄疏是冀泰議及不果行○至
是給事中韓揚張逵御史馬三樂皆以為請乃躋瑄○
霍韜議曰謹按歷代從祀孔庭之儒若孔門七十二賢
則既久聖化者也漢儒則蒐輯聖經者也唐儒則疏註

聖經者也宋儒則闡明聖經者也薛瑄生當聖學大明
之時實能誦法孔子雖不如七十二子親炙孔門原其
精神心術無頃刻不踵孔子之教雖不必如漢儒蒐輯
遺經實自童卯至殁無須臾忘聖經之言雖不如唐
儒疏註闡明遺經然其讀書錄平易親切非身心
體驗不能及蓋其造詣不及董仲舒而篤實似之頓悟
不及韓愈歐陽修而篤行過之粹精微不及程顥而
渾厚似之出處不改其操禍患不易其節貧賤不移其
介身為世師言為世訓動為世式磨而彌
紛析而彌光非真誠積累之素不能也

今上萬曆十二年以本朝王守仁陳獻章胡居仁從祀

嘉靖初行人薛侃始請獻章從祀隆慶初御史耿定向
始請守仁從祀至是御史詹事講請並祀二人祭酒張
位又請並祀居仁乃下廷議禮部尚書沈鯉請獨祀居
仁大學士申時行等仍請並祀三人其疏曰仰惟
皇上重道崇儒德音屢下今該部覆議乃請獨祀布衣胡
居仁臣等切以爲未盡也彼誣皆守仁獻章謂各立門
戶者必離經叛聖如老佛莊列而後可守仁言致知出
下大學言良知本于孟子獻章言主靜居于宋儒周敦

體程顥皆因述經訓羽翼聖典宜其自創一門戶別事
理名辯莊無下手必于其中提示切要以啓新論宋儒
曰仁曰敬亦各有主獨守仁獻章爲有門戶哉其精邃
家宗旨者必外倫理遺世務而後可今守仁獻章出
處如獻章而謂之禪氣節如守仁文章如守仁功業如
守仁而謂之禪可乎其謂無功聖門者豈必著述而後
爲功孔子亦述六經然曰予欲無言曰吾無行而不與
二三子顏淵最稱好學然曰於吾言無所不悅曰退而
省其私亦足以發夫聖賢於道有以身發明者此於以
言發明其功尤大也其崇王則廢朱者不知道固至
相發明並行不悖朱與陸辯盛氣相攻兩家弟子有如
讐隙今並祀學宮朱學不以陸廢今獨以王廢乎大抵
近世儒者褒衣博帶以爲容而究其實用往往病於拘
曲而無所建樹博物洽聞以爲學而究其實得往往狃
於見聞而無所體驗習俗之沉錮久矣今誠祀守仁獻
章一以明眞儒之有用而不安於拘曲一以明實學之
自得而不專於見聞斯於聖化豈不有禆若居仁之
純心篤行衆論所歸亦宜併祀疏
國家二百餘年理學名臣先後輩出不減宋朝至于從
祀乃止薛瑄一人殊爲闕典請益三賢以照熙代文運

之隆是時議祀儒臣尚有陳眞晟羅倫章懋黃仲昭吳
與弼鄒守益王艮七人廷議以祀典隆重如宋儒游酢
呂大臨謝良佐羅從彥李侗胡宏之倫
殆勝今儒而未能盡祀姑以俟諸他日

四十一年以宋儒羅從彥李侗從祀

福建提學僉事熊尚文疏請崇祀羅李侍讀學士何宗
彥等博議禮部覆疏曰謹按宋儒羅從彥者少師言語
文字之學長絕利祿仕進之心從楊龜山之門有虛
一生之嘆信道敦篤築室羅浮山中端坐行吟充然自
得學者仰之如泰山北斗又按李侗語治道先崇廉恥
節義明學術嚴辯儒釋正邪受業豫章之門潛心頓了
之學默坐澄心看喜怒哀樂未發氣象體認天理表章
聖經先儒鄧廸稱其如氷壺秋月當時著述在羅則有
春秋解及指歸毛詩解中庸語孟說又遵堯錄八卷行
于世在李則有延平問答要說錄此皆紹接眞傳有功
道統者
朝稱道術必曰孔孟必曰程朱然孔子倡道于洙泗有
曾子子思相繼發明而後孟子接其傳程氏倡道于伊
洛得羅豫章李延平相承衣鉢而後朱子衍其緒羅李
之功與曾子子思等宜將二賢次宋儒楊時之下又竊
崇祀從之 葆按羅李二儒並列龜山之下似也但元
晦受業於延平之門伯恭仲默亦皆後輩而位躐羅李
併濂溪龜山分義尚乖必須更定其王陳胡三公亦似但
以顯晦爲序考其年次陳胡實
在王前議禮者抑未深考與

配享從祀位次 兩廡位次重修會典及頖宮志諸書所列參差不一此遵嘉靖祀典

四配

復聖顏子 東一位

回字子淵魯人漢元和二年配享孔廟唐總章元年贈
太子少師開元二十七年加贈兗國公元至順二年加贈
兗國復聖公嘉靖九年改今稱〇宋太祖御製贊先生
億象開闢不及晉隨替著論遺書古西科名垂
千古後來朝拜遂封其上 高宗御製贊德行首科
冠學徒不遷不貳宋道以居貪賤甚定在陋自如宜稱
賢哉直止不愚理宗御製贊學冠孔門德行科首闡
一知十若虛實有樂道簞瓢不易所守步趨聖人陸若
其後王臣贊賢哉子淵惟仁是好如愚屢空郇
竣覩奧用行舍藏其聖之道封然丁及蓋益榮號

宗聖曾子 西一位

參字子輿魯人唐總章元年追封太子少師太極元年
進太子太保開元二十七年封郕伯宋祥符追改瑕丘侯
政和改武城侯咸淳三年進郕國公配享元至順二年
加宗聖公嘉靖中改今稱〇宋高宗御製贊孝爲要道
用詔羣生以紹百聖以通神明因子侍師答問成經爭
親之賓代爲儀則 張齊賢贊孝乎惟孝曾子稱焉傳
處比纍禾逥推賢服膺校旨終身事奉封樂餘賠禾避
書猶明陳淑悟贊守約而博學恕以忠聖門之傳獨
得其宗一貫之旨三省之
功格物誠正萬世所宗

述聖子思子 東二位

伋字子思伯魚之子宋崇寧元年追封沂水侯咸寧三
年進沂國公配享元至順二年加述聖公嘉靖中改今
稱〇宋理宗御製贊閒居講習世業克昌可離非道
孜孜立行發揮中庸潛固有常入德樞要治道權衡

亞聖孟子 西二位
軻王肅作字子輿漢書作子車〇宋元豐六年追封鄒國公配享次顏子元至順二年加亞聖公嘉靖中改今稱〇宋理宗御製贊道術分裂諸子為書既祕而合焉生真儒諷訶楊墨皇極是扶敘功論德二聖之後

十哲

先賢閔子 東一位
損字子騫魯人唐開元二十七年贈費侯宋大中祥符二年加封瑯琊公咸淳三年改封費國公其稱先賢某子係嘉靖中釐改後同〇宋高宗御製贊天經地義孝哉閔騫父母兄弟莫間其言汙君不仕志氣軒軒復我汶上出處以焉〇王旦贊子騫達者閔閔成性德冠四科孝先百行人無間言道亦幾聖公爽增封均乃天慶

先賢冉子 西一位
耕字伯牛魯人唐開元贈鄆侯宋大中祥符加封東平公咸淳改封鄆國公〇宋高宗御製贊德以充性行以

成身二事在躬曰勝而新並驅賢科德顏與閔不幸斯疾命也莫伸〇王欽若贊聖門達者德行為先未周秉學顏閔差肩天封展禮公爽褒賢生則命寬發爾道宣

先賢冉子 東二位
雍字仲弓魯人唐開元贈薛侯宋大中祥符加封下邳公咸淳改薛國公〇宋高宗御製贊德行有一則尊乎也德之威性存存雖角有用犂牛莫論刑政之言惠施元元〇王欽若贊不依之仁具體之賢登彼堂奧用之山川代逢優遊禮樂升種錫之三壤賁茲九泉

先賢宰子 西二位
予字子我魯人唐開元贈齊侯宋大中祥符加封臨淄公咸淳改齊國公〇宋高宗御製贊以辭辯言以致文蔚蔚彬彬禮宜莫釋紛朽木糞牆置不足云言語之科煒然有聲〇馮拯贊紛彼宰予照序宜從學洞堂奧名揚郵曾冉期設問五常垂烜遇我慶成增封茅土

先賢端木子 東三位
賜字子貢衛人唐開元贈黎侯宋大中祥符二年封黎陽公咸淳改黎國公〇宋高宗御製贊穎悟知一寔為上達動必發先就正其辯一使有魯五國有變終相其上譽處愆違〇馮拯贊賜之望回獨云知二器稱瑚璉在醇斯質服膺師名垂萬世公爵尊崇肸蠁肆類

先賢冉子 西三位
求字子有魯人唐開元贈徐侯宋大中祥符加封彭城公咸淳改封徐國公〇宋高宗御製贊從政之要在於有政可使為宰千室百乘師明育材治之扶性退則進之琢磨之柄〇陳堯叟贊謙謙令德少著嘉聞敏於從政治於斯文聖為報本道邁明君永錫徽獨載揚清芬

先賢仲子 東四位
由字子路史記卞人家語一字季路唐開元贈衛侯宋大中祥符改河內侯咸淳加衛國公〇宋高宗御製贊升堂雖先千乘治權陵暴知非妥質可賢折獄言簡結纓禮全忠言不耳仲尼賴焉〇陳堯叟贊強勇告義

勇無偕獨並不懼從政雖優欽屬仁聖載封介江褒顯達號戴暨英猷

先賢言子 西四位
偃字子游吳人唐開元贈吳侯宋大中祥符加封丹陽公咸淳改封吳國公〇宋高宗御製贊道義匪己文學擅科為宰武城所以絃歌割雞之試牛刀謂何崩言盛為博約則多〇趙安仁贊魯學登科親奧群聖武城之小可以觀政唐臺之舉行不由徑追建上公素風逾盛

先賢卜子 東五位
商字子夏衛人唐開元贈魏侯宋大中祥符加封河東公咸淳改封魏國公〇宋高宗御製贊文學之目名重一時為君子儒作魏侯師乃可後禮始可言詩啟蓋小道亦不為〇趙安仁贊詩動天地起予者商溫柔立教文學升堂難與得所台亂攸彰慶旋加增其道彌芳

先賢顓孫子 西五位

師字子張陽城人唐開元贈陳伯宋大中祥符加封宛
丘侯咸淳改陳國公躋十哲○宋高宗御製贊念昔顓
孫克德與爾學以干祿問以書紳參前倚衡忠信是遵
色取行違作戒後人　張學賢贊堂堂張也尚德與鄰
尊賢容衆崇德徙仁入隨闕丈
退而書紳升中優贈道與名新

東廡四十九位內先賢三十三位先儒十六位

先賢澹臺子　一位

滅明字子羽武城人唐開元贈江伯宋大中祥符加封
金鄉侯○宋高宗御製贊惟子有道天與異容狀雖云
惡德則其豐南止江沱學者雲從取士自茲貌或非公
○楊仲舒贊不由徑行其真可貴不以見人其公可畏
擊蛟既勇毀璧且義
祀號盃封旌厥賢士

先賢原子　二位

憲字子思宋人檀弓作仲憲唐追封原伯宋大中祥符
加封任城侯○宋高宗御製贊軌彼窮閻達士所賓邦

無道穀進退乾倫敬衣非病無財乃貧賜雖不懌清節
照人　向敬中贊賢哉子思介然清淨貧惟固學道乃
非病衣完志數草澤述
性升中進秩垂芳光盛

先賢南宮子　三位

适字子容魯人史記作南宮括家語作南宮縚一作韜
唐追封郯伯宋大中祥符加封龔丘侯政和改封汶陽侯
○宋高宗御製贊先覺既位賢優並馳尚德君子爾乃
家之尹躬可撫禹稷可師三復此道載觀白圭　冠準
贊南容君子尚德聖門有道不廢危行遜言
白圭三復就慎思存慶成旌善作壞佳蒲

先賢商子　四位

瞿字子木魯人唐追封蒙伯宋大中祥符加封須昌侯
○宋高宗御製贊易之爲書備編天地五十乃學師則
有是子能授受先心傳世知幾其神宜被嚴祀晁迥
贊易之爲書窮理盡性瞿也親受抗心希聖韋編靡釋
素風允蔬展禮
封侯千載輝映

先賢漆雕子　五位

開字子若蔡人史記漆雕開字子開魯人唐追封
滕伯宋大中祥符加封平輿侯○宋高宗御製贊仁是
之道要在究習具臣而居各欲誰就斯未能信識以爲
士闕里論之多士莫及　李宗諤贊闕里之堂遂矣樊
遠待敏子若賓綴其奧學優當仕
非乃攸好明祀遙封式贊古道

先賢司馬子　六位

耕字子牛宋人家語作司馬黎耕與史記俱字子牛唐
贈向伯宋大中祥符加封楚丘侯政和改封睢陽侯○
宋高宗御製贊子足甚觀志異出處體靜爲亂子乃從
去在於能存危而有處內省若斯何憂何懼　楊億贊
仁遠乎哉其言也訒惟往寶歸就思旁訊
遑難逃邦奚慮悔吝離群丁辰寵名以皎

先賢有子　七位

若史記字子若魯人家語作子有唐追封卞伯宋大中
祥符加封平陰侯○宋高宗御製贊人禀秀德氣貌或

乃而子緩然至盛其容兩端發問
表答義辭以禮節和斯言可宗

先賢巫馬子　八位

期字子期陳人史記作巫馬施字子旗鄭玄云魯
人唐封鄫伯宋大中祥符加封東阿侯○宋高宗御製
贊天壽日明當雲易有師命持蓋子亦審叩惟夫子博
三才允究學者之樂所得益茂　總居言贊英英子旗
受天和氣名登魯堂位次周季曰勳
敵星庶民爲治謀德進封垂芳永世

先賢顏子　九位

辛字子柳魯人史記作顏幸字柳唐追封蕭伯宋大中
祥符加封陽穀侯○宋高宗御製贊就封於蕭賓惟子
柳風飲格言克遵嘗誦明德斯響賢衆所就以備於儒
傳芳逾代　周起贊增封雲嶺醫學魯堂顯允君子人
儀有章英粲如抱德音不
忘橫亘千古淳風載揚

先賢曹子　十位

郈字子循蔡人唐贈曹伯宋大中祥符加封共城侯○
宋高宗御製贊肅肅曹侯立之書紳宣尼道行從門
義惟蔡則主爾德是類史筆考之令名永紀　揚紳讚貴
三千孔徒七十賢者子循服道聖門之下垂黃經籍耕
翼儒雅爵為蔡
侯名器匪假

先賢公孫子　十一位

龍史記字子石鄭云楚人孟云趙人家語作公孫寵衛
人唐贈黃伯宋大中祥符加封枝江侯○宋高宗御製
贊黃伯著祀公孫是云編綸中道協輔斯文戴修方異
命遺其勤安詞不忘儔為清芬　王曾贊子石節賢揆
徹傳占□衛從師貫聽令聞不
已儀刑斯覲展義疏封遂茂勳

先賢秦子　十二位

商史記字子丕家語字丕茲魯人左作不慈鄭云楚人
云秦人唐贈上洛伯宋大中祥符加封馮翊侯○宋
高宗御製贊孔父系父□□以力俾生賢嗣相與
以德是父是子致生時克會弁爨□令名無德

先賢顏子　十三位

史記高字子驕家語作顏刻魯人唐贈封琅琊伯宋大
中祥符加封雷澤侯○宋高宗御製贊鄉曲之伯其惟
子驕微言既彰德音孔昭已親雩舞同陪奔韶趨于古
禮以□思□□□　彰威綸贊魯國諸生邠氏為盛達者升堂
是以希聖韶章載加侯服
輝映名著□人師行

先賢穰駟子　十四位

赤家語字子從史記作壤駟赤字子徒鄭云秦人唐封
北徵伯宋大中祥符加封上邽侯○宋高宗御製贊式是
懷化昭乎聖從執經請益載道若無詩書規矩門學指
摸得時而篤領袖諸儒　陳彰年贊倚歟壤駟宗而好
古益篤成泰儒衣鄒魯言必成文
動不踰矩成禮介宜追榮社土

先賢石作子　十五位

史記蜀字子明家語作石子蜀秦人唐贈郈邑伯宋大
中祥符加封成紀侯○宋高宗御製贊在昔石邑能知

所適從依有德克述無言□□名聖門□□夕
覲彼□長存　陳亢贊□尼日月無得而踰學有哲士
嘗為學徒爵封偶聖至德
崇儒以進爵斯文□□

先賢公夏子　十六位

首字子乘史記作公夏首字乘鄭云魯人唐贈亢父伯
宋大觀四年加封鉅平侯○聖門人物志贊沐杏江瀨
吸者滿腹子乘之雅言攸服學以
適道弗雖其樓□□斯文令終有□

先賢后子　十七位

史記后處字子里齊人家語作石處字里之唐贈營丘
伯宋大觀加封膠東侯○宋高宗御製贊□□子里入
聖至聖道之□秉德之柄深造閫
域不爭言行全□之封竹素榮盛

先賢奚容子　十八位

蔵家語字子皙史記字子皙古史字皙文翁圖魯人王
義衛人唐贈下邳伯宋大中祥符加封濟陽侯○宋高

宗御製贊雍容子皙已登堂室幼□有造成□述文
采日化為效力□永□□□德音□□
子□服□墨□□□□□師德音　楊紳贊雍容
從□□令達□勸皇□信圭洙泗□色

先賢顏子　十九位

史記祖字子襄家語作顏相又作祖字子襄魯人唐贈臨
邑伯宋大觀加封富陽侯○聖門志贊□公崇基魯國
益昌追跡好學無有子襄□□
□□知彰闕里茂才松栢蒼蒼

先賢句井子　二十位

家語句井疆字子疆闕里志字野山東志字子孟史記
作句井疆又作鉤井鄭云衛人唐贈淇陽伯宋大觀加
封滏陽侯○宋查道贊衛之君子達者比肩服勤鼓篋
學為韋編升中□慶儒術攸先微侯疏爵闕里之賢

先賢秦子　二十一位

祖字子南魯人鄭云秦人唐贈少梁伯宋大中祥符加
封鄄城侯○宋高宗御製贊□□□□□□□□□□

之淵成德之傳範若鑄金契
繼發樂歷世明祀少乘寵爵

先賢公祖子　二十二位

史記句茲字子之家語作公祖茲魯人唐贈期思伯宋大中祥符加封即墨侯○宋高宗御製贊惟彼子之錫伯期思與賢並進得聖而師彬彬雅道與與令儀一日至焉廟食不隳　梅詢贊子之生曾從師尼父徇國里哉義章甫非聖勿言惟道是與千古而下俾侯齊土

先賢縣子　二十三位

史記縣成字子祺家語作懸成字子横魯人唐贈鉅野伯宋大中祥符加封武城侯○宋高宗御製贊至聖垂教千載受雅擅譽魯邦啓維鉅野煒矣風猷時哉用舍出從翁後學是儀　石中立贊典能之士孔徒實繁覺發之藝科擢言當眞天爵游乎聖門追崇之典惟以侯濟

先賢燕子　二十四位

級字子思史記作伋字子思秦人唐贈漁陽伯宋大中祥符加封汧源侯○宋高宗御製贊師席高爵大成是集至道克傳賢達斯契善教云囊高風可尚漁陽之上得致二友　陳知微贊入允之林得傳大義賢哉子思道本在思鍾靈風範高德深因爵封汧源皇辯休攸

先賢顏子　二十五位

之僕家語字子叔魯人史記字叔唐贈東武伯宋大中祥符加封宛句侯○宋高宗御製贊行顯叔賢永尼父走貌所期道學是轄泥在鉅陽木飲規矩終康好爵揚名東武　崔遵度贊洙水悠悠子叔從從及肩等賢升堂並出元后時邁禮成介丘旌此淮者爵稱列侯

先賢樂子　二十六位

欬史記字子聲正義魯人家語作樂欣秦人唐贈昌平伯宋大中祥符加封建成侯○宋高宗御製贊樂氏子聲錫爵昌平信道之篤見善乃明引領斯誠欽思欲先賢畢集出爲時英

先賢狄子　二十七位

黑家語字晢之一作子晢史記字晢齊人唐贈臨濟伯宋大中祥符加封林慮侯○宋高宗御製贊作止孜晢抱負淵道爲承德化是淳家風得嚴既興持敬乃隆歎志發高步祀無窮　姜驥贊翩翩子晢來學有誠依仁游藝揭身丹衷封侯先聖物色匡庠林慮錫徽自世之光

先賢子蔑子　二十八位

忠卜虔其字史記孔子兄孟皮之子家語作孔弗唐贈汶陽伯宋大中祥符加封鄆城侯○宋高宗御製贊准子挺生道德之門頗聞至論鉅野弟兄三得三亡所聞殊呈於了斷否克不倦思　陳述贊賢哉先生聖門夫子之道具弟觀門世詩[illegible]里服膺得奉以祀成享侯封式昭德美

先賢公西子　二十九位

蔑字子上史記作子上魯人唐贈況阿伯宋大中祥符加封祝城侯○宋高宗御製贊稱[illegible]子亦曾亦之望以

德見於推遠思明時節師友直友諒於祀可儒風崇明學於贊自多學者服勤造聖祀鼐推有處造成仲益有爵於是亦爲政追侯於徐用約天慶

先賢施子　三十位

之常字子常史記字子恒魯人唐贈乘氏伯宋大中祥符加封臨濮侯○宋高宗御製贊開國乘氏有德斯彰參藉自行贊理三綱自後行況宗名甚茂在史鋪揚顯文編芳　王隨贊證彼施常學深儒雅魯國上賢孔堂達者贍名彰德高言宸封侯是邦昭錫純嘏

先賢秦子　三十一位

非字子之魯人唐贈汧陽伯宋大中祥符加封華亭侯○宋高宗御製贊樂吾若士伯於汧陽傳道克正吾名允臧執德以弘用心必剛褒贊崇式贊崇王　王隨贊七十之賢皆傳聖道彼美子之學璨堂奧珍席生瑋儒宮繪藻列爵華亭令名長保

先賢申子 三十二位

棖見論語鄭云即申續史記弟子傳作申黨字周家語申續字子周文翁圖作申堂後漢王政碑有黨羊之節無申棠之欲史記以棠為黨家語以續為績皆傳寫之誤周知申棖申黨總是一人唐贈棖為魯伯又贈黨邵陵伯宋大中祥符加封棖文登侯黨又加淄川侯○宋高宗御製贊剛毅近仁志操貞肯性匪視餘直豈子都有一於此闕名可疑云然則宗益生之徒張智贊洙泗之秀横經魯堂名亞十哲道尊五常時郢駐驛闕里增光封侯錫命□□□□

先賢顏子 三十三位

噲字子聲魯人唐贈朱虛伯宋大中祥符加封濟陰侯○宋高宗御製贊褒錫朱虛在器輪輿儒宗振領聖門曳裾贊揚得蘊其才以機百世不刊載觀成書 張象中贊回也果從諸賢近之洙泗受業汶上從師精明儒道紀舊蹟基俾侯於齊君子攸宜

先儒穀梁子 二十四位

赤字元始魯人尸子曰名俶顏師古曰名喜作春秋傳專貞觀中從祀宋大中祥符追封龔丘伯政和改睢陽伯嘉靖中釐改稱先儒後同○宋理宗贊仲尼作經获麟絕筆赤也發揮奧義斯出立學名家道隆聖日列爵疏封式崇儒術

先儒高堂子 三十五位

生魯郡人宋隱日字伯傳儀禮十七篇后蒼戴慶等明其業唐貞觀從祀宋大中祥符追封萊蕪伯○宋周起贊泰曆告窮奏靈啓祚篤生令人允貞王度名教斯宗禮文有素勒封告成式昭餘裕

先儒毛子 三十六位

萇趙人漢河間獻王博士大毛公亨之子受詩號小毛公著毛詩故訓二十卷詩傳十卷馬融賈逵鄭康成皆宗之孔穎達為之傳唐貞觀從祀宋大中祥符追封樂壽伯○宋王曾贊孔徒受業商也言詩研精詁訓誰其嗣之毛公典學禾代師資疏封錫命禮洽頑期

先儒后子 三十七位

蒼字近君東海郯人漢宣帝溥士從孟卿受禮說禮數萬言號后氏曲臺記授聞人通漢慶普戴聖又事夏侯始昌通齊詩著齊詩故訓二十卷詩傳二十九卷授翼奉匡衡蕭望之傳師弗伏理嘉靖九年從祀○聖門志贊東海通儒孟氏高弟淹中古文獨詮其秘三家傳業曲臺揚厲禮教珍崇宗然溥士

先儒杜子 三十八位

子春東漢河南人受周禮於劉歆傳鄭衆賈逵又明連山歸藏易唐貞觀從祀宋大中祥符加封緱氏伯○宋杜道贊三川二室英靈所鍾學窮周制典籍經宗杏壇闕里差可比蹤一命作伯慶我天封 聖門志贊河間獻書周官殺青緱氏受之埒于六經學窮歲制譽藹漢廷九十尚存應劭伏生

先儒韓子 三十九位

愈字退之唐修武人諫憲宗迎佛骨所著有原道原性師說諸篇及文集四十卷終吏部侍郎贈禮部尚書諡文宋元豐七年從祀追封昌黎伯○聖門志贊倡始斯文不膠於物馳騖揚馬并包莊屈富浑孔周氣埒老释因文見道斗山蔚蔚

先儒程子 四十位

顥字伯淳河南洛陽人宋宗正丞其學得之周惇頤傳揚時諸子所著有定性書語錄學者稱明道先生嘉定謚純淳祐追封河南伯從祀元至順加封豫國公○宋朱熹贊揚休山立玉潤金聲元氣之會渾然天成瑞日祥雲和風甘雨龍德正中厥施斯普

先儒邵子 四十一位

雍字堯夫其先范陽人從河南受學李之才定易卦圖象著皇極經世觀物內外編漁樵問對擊壤集舉遺逸不出贈秘書省著作郎元祐中賜諡康節咸淳從祀追封新安伯○宋朱熹贊天挺人豪英邁蓋世駕風鞭霆

歷覽無際手探月窟足躡
天根闔中今古靜裏乾坤

先儒司馬子 四十二位

光字君實陜州夏縣人宋端明殿大學士左僕射奉詔編資治通鑑二百二十四卷所著有文集八十卷及稽古錄歷年圖考異通曆易說繫辭又有古文孝經注老子道德論注大元經注大學中庸義楊子注文中子傳河外諮目書儀家範讀詩話醫問諸書封温國公謚文正咸淳從祀〇宋朱熹贊篤學力行清修苦節有德有言有功有烈細不大帶張拱徐趨遺像凛然可肅薄夫

先儒胡子 四十三位

安國字康侯崇安人宋寶文閣直學士著春秋傳三十卷文集十五卷資治通鑑舉要補遺百卷學者稱武夷先生謚文定正統元年從祀成化二年追封建寧伯〇聖門志贊宣傳伊洛志奮春秋綱常斯具名列蟠螭左氏同與公穀共流並列學宮多士薪樵

先儒楊子 四十四位

時字中立將樂人二程門人宋工部侍郎兼侍讀謚文靖學於二程世稱龜山先生胡宏羅從彥皆其門人所著有三經義解及龜山集行世弘治八年追封將樂伯從祀〇聖門志贊英姿奧曠雅志既跡坐春且閘立雪彌慈憂國訏謨緒性實學吾道南矣龜山岳岳

先儒李子 四十五位

侗字愿中劍浦人學於羅從彥隱居不仕朱熹受其業為述延平問答及要說行世學者稱延平先生謚文靖元至正議從祀成化中以配享延平楊時胡萬居四十二年從祀〇李之藻贊學契聖宗靜觀未發有真體柄為世先覺充養自然若有成法秋月冰壺性天灑落

先儒張子 四十六位

栻字敬夫縣竹人宋秘閣修撰知江陵府學於胡宏所著有論語說書詩孟子解太極圖說經世紀年南軒學者稱南軒先生嘉泰謚宣景定二年從祀追封華陽伯〇聖門志贊秉靈自天式穀於父學嚴義利才包文武仕道匡世樞忠闢上王壘錦江共公不朽

先儒陸子 四十七位

九淵字子靜金谿人宋知荊門軍其學主於尊德性明理欲明王伯有易撰綱諸經錯說及語錄行世學者稱象山先生嘉定謚文安門人之最著者楊簡袁燮舒璘沈煥嘉靖九年從祀〇宋包揚贊辯真儒會當一匹劉百家鑄樂千古納發人本心全人性命一洗佛老的傳鄒孟

先儒許子 四十八位

衡字仲平元河內人從姚樞得程朱之學仕元中書右丞贈司徒謚文正封魏國公學者稱魯齋先生皇慶二年從祀〇宋濂贊許公之學傳自武夷重輝疊照日星昭垂發我勇往行知若窮福衣冕泉之象張皇幽渺毫絲如臬陶歃問畢其信歸如后羿主矢不失其鵠既入聖域遂升堂某構舊曹監矜侃鑄如社其人私淑其天奏譯其偏歧挽其九纛篤成材達用於時齡敢帝治顯陶泰熙畏爵遺用公實庸叢無荒芾報國海觀尸鳴呼許公自世之師

先儒胡子 四十九位

居仁字叔心餘干人 國朝布衣受學吳與弼世稱敬齋先生所著有居業錄敬齋集萬曆十二年從祀謚文敬〇聖門志贊賀叔心絕俗高蹈學則為己治則王道泚之洋洋從吾所好青青子衿是則是效

右東廡前朝之祀凡五十三位共十三壇今四十九位分十六壇舊有顏何荀況劉向王肅杜預今黜其鄭衆盧植服虔改祀於鄉曾點孔鯉改入啓聖祠從祀凡損十人增杜子春胡安國楊時李侗陸九淵胡居仁六人

西廡 四十八位內先賢二十九位先儒一十九位

先賢宓子 一位

不齊字子賤魯人唐開元追單父伯宋大中祥符進侯
○宋高宗御製贊君子若人單父之政引謝尉君放魚
尊令傳郭勿獲遂能制命下代理邑用規觀政 溫仲
舒贊天生良材為魯君子堂上琴作邑中民治伍人致
逸受教成美展禮
崇賢疏封有煒

先賢公冶子 二位

長字子長史記齊人索隱曰家語云魯人名萇范寧云
字子芝唐開元追封莒伯宋大中祥符加封高密侯○
宋高宗御製贊子長宏度高出倫輩雖在縲紲知非其
罪統德備行夫子所采以子妻之允知其榮 向歛中
贊德行貞純公冶敦倫本非其罪枉被縲身
魯堂推善孔門配姻侔侯之貴久而彌新

先賢公析子 三位

哀字季次齊人史記作公皙哀字季次索隱云一作公
析克唐追封郳伯宋大中祥符加封北海侯○宋高宗

頖宮禮樂疏 卷二 二十三

御製贊晨象從隆政在莘公冕邪追徵家臣事崇不為
屈節憍默自容子於是時廉然清風 冠準贊賢哉季
次履約居貞義懷不仕家臣自遜素王
攸欽式昭令名封爵均慶侯祀欽崇

先賢高子 四位

柴字子羔史記衛人家語齊人高氏別族唐追封共伯
宋大中祥符加封共城侯○宋高宗御製贊詭彼子羔
受業先聖宗廟之間一出乎正克篤於孝非愚乃令師
知其生有煒質行 記適贊獨曉子羔孝心篤矣慎終
衛恤未嘗見齒難能而能君
子知己考古褒崇於斯為美

先賢樊子 五位

須字子遲家語魯人鄭云齊人唐追封樊伯宋大中祥
符加封益都侯○宋高宗御製贊善才以道聖人兼春
始請學稼問辯良喜寓志農圃以發仁義學稼之辯豈
始舍是揚億贊學優乃仕遊于家居我車得右甚衆
靡回質疑辯問仁智既
該建侯追榮垂裕方來

先賢公西子 六位

赤字子華魯人唐追封邵伯宋大中祥符加封鉅野侯
○宋高宗御製贊學者行道嚴緝亦隅使於之舉儀為
肥輕思急之古君子所今答問允嚴深著先經 丑詩
崇資謂孔賢者程役之英謙言小相終成大名立禮為
雅出使光榮位佑
禮法請侯作程

先賢梁子 七位

鱣史記註云一作鯉字叔魚家語齊人唐追封梁伯宋
大中祥符加封千乘侯○宋高宗御製贊字家壯年無
子則可見於信史全壽之為原本厥初賢言可復以學
列知後之宜焉 周起贊玄聖舊邦森然清爽於惟子
魚式遵遺像紀號得鑾侯封
錫懷儒道有光百王所仰

先賢冉子 八位

孺史記字子魯一作曾家語作冉儒魯人字子魚唐追
封紀伯宋大中祥符加封臨沂侯○宋高宗御製贊紀

頖宮禮樂疏 卷二 二十四

伯于魯聖學是務默已守約好問乃務周旋中規容止
可度允矣昔賢後世所慕 李維贊聖人之道一以貫
之允矣子魯學奥斯窺惟帝㒸依
克陳上儀追封侯社沂水之湄

先賢伯子 九位

虔家語字楷一作子析史記字子析魯人唐追封鄒伯
宋大中祥符加封沭陽侯○宋高宗御製贊有條子析
全魯之彥儒行既名鄒伯乃建兢兢受道奕奕哉弁懿
選嘉封世享聲爲 王曾贊肅肅魯堂先賢里伯氏
達者克肖夫子重偶慶成禮
崇追美後學式瞻高山仰止

先賢冉子 十位

季字子產魯人唐追封東平伯宋大中祥符加封諸城
侯○宋高宗御製贊東平子產姓著當時奉師以禮講
道之微答問甚敏尚爾以思升降豐康尚想其姿 李
維贊冉子挺生鍾是純粹游聖之門切磨道義時邁升
中禮成肆類錫壤
諸城式昭遺懿

先賢漆雕子 十一位

史記哆字子斂鄭云魯人家語作漆雕侈唐追封武城伯宋大中祥符加封濮陽侯○宋高宗御製贊子斂受封侯居武城塑像其間爾綱其英樞衣肸饗顯學日明延敷孔教爾笔疏策惟綸贊闕里稱賢哆也其一學以適道名參入室旨為達者今逢聖日俾侯濮陽聲永寵枝

先賢漆雕子 十二位

史記徒父家語作漆雕從字子文高宗贊作子期魯人唐追封須句伯宋大中祥符加封高苑侯○宋高宗御製贊追思子聖於策聖惟夢道是嚮微爾可樂在德既賢在名乃垂厥年之風建今四駁陳彰年賛受數聖人張勸遺著如彼轄衡故能日盛元封虔我介圭之錫置形繪書纓美金石

先賢商子 十三位

澤家語作字子秀史記作子季魯人唐追封睢陽伯宋大中祥符加封鄒平侯○宋高宗御製贊選矣子季睢

陽是伯屏息受業延放登席未踐國朴園步六藝咸真義之好是正直 才術賛于季從師服膺儒雅周里唇名守於達者昔寵睢陽今莅鄒寵選錫登封萬絲純嘏

先賢任子 十四位

不齊家語字子選史記字選楚人唐追封任城伯宋大中祥符加封當陽侯○宋高宗御製贊任城建伯其表日選叔問雅馳才華肅遠蔬辰力行愛日黽勉孔教崇崇令緒顯顯陳先贊鴻山謨辯賢生其中服膺數仞誠明盛通遺長坂爵加素風虔遵祀典列在黌宮

先賢公良子 十五位

孺字子正史記作孺張智贊稱子幼宋人唐追封東牟伯宋大觀加封牟平侯○宋張智贊子幼真賢從師尼父服膺大猷希跡好占詩書菑畬仁義于禮匡蒲之役展也不武

先賢公肩子 十六位

家語公肩定字子仲史記作公堅定字子中魯人或云晉京作子中鄭云魯人或曰晉人唐追封新田伯宋大觀加封梁父侯○聖門志贊受門受業率稱身能子中與道左準右繩賜稱可政由堂詞升致志東泝外彰中蹊

先賢鄡子 十七位

史記鄡單字子家鄭玄云一云鄔單唐追封銅鞮伯宋大觀加封聊城侯按史記作鄡單與鄔單疑是家語有鄔單鄔單疑即一人以姓名相近而誤也其字則史記已子家家語曰子象字相類何孟森以為宜補贈鄒稱號列名賴祀張氏瑞以為宜從家語祀鄔單而罷鄡單存其說以俟考實一作豐○聖門志贊于家學孔客與不忒思以敏淹行者詢與步鞍去津鞍於聖域造就偉器惟鄡與墟

先賢罕父子 十八位

史記罕父黑字子索家語作宰父黑字子黑魯人唐追封乘丘伯宋大觀加封祁鄉侯 按氏族略無罕父氏止有宰父氏其注云孔子弟子有宰父黑則宜從家語稱宰父子○聖門志贊彼名胄因官為姓徽

以東行錢然希聖因教不審六藝惟藏塵幾達孝有道就正

先賢榮子 十九位

史記榮旂字子祈家語作祈魯人唐追封雩婁伯宋大中祥符加封厭次侯○宋高宗御製贊伯祈學賓省一于之後七十是列從善矣行惟德乃緣紀於前書式彩軾塞梅詢督學人之門學者侁侁彼美于祺行修志淳其爵經宗緘古服敷格於我宋侯封是新

先賢左人子 二十位

史記左人郢字行家語作左郢字子行魯人唐追封臨淄伯宋大中祥符加封南華侯○宋高宗御製贊伯淡臨淄左行聞賢歸蹤十哲秀穎三千心從誠服家至戶傳樂只君子文聲益宣

先賢鄭子 二十一位

史記鄭國字子徒正義曰家語薛邦字徒史記避高祖諱作鄭國與邦字誤也然當補先賢薛子矣今未敢擅

改從魯人唐追封榮陽伯宋大中祥符加封平山侯○
宋高宗御製贊伯夫宗惕賓偕令德優入聖門過不留
時差以目傳妙則心識猗歟偉歟後代之則陳幻敬
贊曰彼子徒挺生闕里日遊聖門躬授微言德音孔昭
令聞不已疏爵
駒山式遊遺美

先賢原子 二十二位

亢字子籍見闕里志家語作原抗字子籍文翁圖字籍
史記作原亢籍止義亢作亢魯人唐追封萊蕪伯宋大
中祥符加封樂平侯○學門志贊不學將篤聞道貴早
斯人穎異蘊有造身遊聖諸志契聞卑名與偕洋
洋聖
道

先賢廉子 二十三位

絜史記字庸家語字子庸一作子曹鄭云衛人唐追封
莒父伯宋大觀加封胙城侯○宋高宗御製贊兄弟之
邦士有廉庸成承素教表揚儒宗杏壇
容瞻春酒從容作興一乎莒父其封

先賢叔仲子 二十四位

會字子期文翁圖作噲家語魯人鄭云晉人唐追封瑕
丘伯宋大中祥符加封博平侯○宋高宗御製贊瑕丘
作邑子期是爲競誦有目農業於時罔教允隆五常以
將比肩隊從與望斯由觀緒贊斯文有宗吾道不窮
執筆恭侍惟賢比崇少成習貫
函丈願風東鄒駐驛露澤需宮

先賢邽子 二十五位

史記邽巽字子斂家語作邦選文翁圖作國選蓋亦避
漢諱當稱曰先賢邦子然未敢擅改也魯人唐追封平
陸伯宋大中祥符加封高唐侯○宋高宗御製贊彼美
邽子先聖是承據仍已及堂陛將升良玉斯琢寒木必
木錫懷于陛茲實膺騰 陳說贊展矣子斂孔門高弟
模範聖轉約六藝斯謂達者顯於當世退封列侯流
芳承
裔

先賢公西子 二十六位

公西輿字子上魯人宋孫奭云子上古史記作公
西輿如唐追封重丘伯宋大觀加封臨朐侯○宋龍雖
贊鍾美發疆從師魯國展矣斯人道臻聖域
禮昇金堂愛叙文德爲乎侯封承光朝食

先賢陳子 二十七位

亢字子亢一字子禽陳人唐追封潁伯宋大中祥符加
封南頓侯○宋高宗御製贊惟禽之問從容其間子以
與聞詩禮乙成語一得三識退而喜且知將聖不私其
子 趙用吉贊於美子禽伏膺尼父問一得三雅訓于
古名由實賓德以位序
通儒封誥爵封介士

先賢琴子 二十八位

牢宋語字子開一字張文翁圖一字子張衛人唐追封
南陵伯宋大中祥符進封頓丘侯政和改封陽平侯○
宋高宗御製贊多能鄙事聖人尚兼畫之是以不
試宗吾器通友牢人以義向語焉言記于時聲 宋教贊
反魯之始從師太里不仕故藝善一匹俊紀
非義羅弔羔仁爲美銘獄吾言用猷書于

先賢步叔子 二十九位

乘字子車齊人唐追封淳于伯宋大中祥符加封博昌
侯○宋高宗御製贊勉勉子車封邑淳于親炙席昔
詣趨聞多識既博雅道是執擇可尚也不亦美乎 張
象中贊聖人之門寸車飛歎學以稱晉道宜古新數例
叒處函丈是親退
封賁烈旌美儒臣

先儒左丘子 三十位

明魯人傳春秋杜預以爲受經於仲尼唐貞觀從祀宋
大中祥符贈瑕丘伯政和改中都伯嘉靖中釐改稱先
儒後同○宋理宗御製贊猗歟左氏闡道素王系經作
傳微旨用彰詞有餘韻人希末光慶封錫壤廣魯之疆

先儒公羊子 三十一位

高齊人傳春秋或云子夏門人唐貞觀從祀宋大中祥
符追封臨淄伯○宋眞德秀贊高也解經辯惑咸服學宮
所傳齊名左穀追褒摩封泉
心允當闡輿彌縫斯文載郁

先儒伏子 三十二位
勝字子賤鄒平人正義云即子賤之後爲秦博士壁藏
尚書至漢初傳鼂錯後有大小夏侯之學唐貞觀從祀
宋大中祥符追封乘氏伯○宋楊億贊伏生明經爲秦
博士阻習微言流離遷竄壁藏其文口授獻肯建號從
儒錫封
仁里

先儒子國子 三十三位
安國字子國孔子十一世孫漢臨淮太守傳尚書古文
授都尉朝又訓古文論語作孝經傳及集孔子家語唐
貞觀從祀宋大中祥符追封曲阜伯○宋錢惟演贊顯
顯臨淮聖人之系訓傳遺文克承世緒繪像廟庭聿章
善繼東巡受
封是爲褒異

先儒董子 三十四位
仲舒廣川人漢江都膠西王相其學推明孔氏抑黜百
家所著有春秋繁露數十篇天人三策及上疏條教百

二十三篇元至順元年從祀後廢洪武二十九年封江
都伯從祀成化二年改封廣川伯○聖門志贊秦灰
燼餘孔籍始然奮業下帷志不窺園天人
方對江都遂遷一代醇儒世濟其賢

先儒王子 三十五位
通字仲淹龍門人隋文帝仁壽中遊長安奏太平策不
用隱居河汾累徵不就著禮論樂論各十卷續書二十
五卷續詩贊易各十卷元經十五卷中說十卷門人私
諡曰文中子嘉靖九年從祀○聖門志贊禀靈溥達潛
心典籍策上太平教洽河汾憂深皇
綱羽翼斯文房魏繩之有光龍門

先儒周子 三十六位
惇頤字茂叔道州營道人宋虞部郎中廣南東路提點
刑獄著太極圖通書二程受其學學者稱濂溪先生嘉
定謚元淳祐封汝南伯從祀元至順加封道國公○宋
朱熹贊道喪千載聖遠言湮不有先覺孰開我人書不
盡言圖不盡意風
月無邊庭草交翠

先儒歐陽子 三十七位
修字永叔廬陵人宋參知政事太子少師贈兗國公謚
文忠所著有易童子問三卷詩本義十四卷唐本紀表
志七十五卷五代史七十四卷及文集雜著行世嘉靖
九年從祀○聖門志贊畫荻受學羅浮崖雅道契孟韓
文追班馬朋黨有辨史筆
豈假龍圖元老命世長者

先儒張子 三十八位
載字子厚郿人宋同知太常禮院著東西銘正蒙學者
稱橫渠先生嘉定謚明淳祐封郿伯從祀○宋朱熹贊
蚤悅孫吳晚逃佛老勇撤皐比一變至道
精思力踐妙契疾書訂頑之訓示我廣居

先儒程子 三十九位
頤字正叔顥弟宋崇政殿說書著易傳春秋傳學者稱
伊川先生其門人著者有謝良佐游酢呂大臨尹
焞楊時嘉定謚正淳祐追封伊陽伯從祀元至順二年
加封洛國公○宋朱熹贊規圓矩方繩直準平允矣君

子展也大成布帛之文菽
粟之味知德者希孰識其貴

先儒胡子 四十位
瑗字翼之泰州如皋人宋太常博士天章閣侍講諡文
昭蘇湖學規爲世所稱其遺書有胡氏口義學者稱安
定先生嘉靖九年從祀○宋范仲淹贊天地儲精山川
毓秀孔孟丕緒蘇湖領袖道學正傳體用兼該雅俗化
風澤流
于後

先儒朱子 四十一位
熹字元晦婺源人學於李侗集諸儒大成所著有易本
義啓蒙蓍卦考誤詩集傳論孟集註學庸章句或問太
極圖通書西銘解楚辭集注辨證韓文考異所編有
論孟集義孟子指要中庸輯略孝經刊誤通鑑綱目名
臣言行錄家禮小學[illegible]錄[illegible]書伊[illegible]儀禮
通解其門人著者[illegible]
顯輔廣蔡沈仕宋煥章閣待制[illegible]文[illegible]大[illegible]學
寶謨贈太師信國公紹定改[illegible]從祀[illegible]改

封齊國公○元吳澄贊義理玄微繭絲牛毛心胷開豁
海潤天高豪傑之才聖賢之學景星慶雲泰山喬嶽

先儒呂子 四十二位

祖謙字伯恭婺州人宋南渡倡道東南所著有春秋傳
塾讀詩記易說書說閫範官箴辨志錄大事記宋文
鑑行世稱東萊先生仕終著作郎嘉定諡成嘉熙改諡忠
亮景定二年追封開封伯從祀○聖門志贊敏才叡質
博學宏詞秘職千古師學四方宗表
朋友闢各我師中原文獻東所宗著

先儒蔡子 四十三位

沈字仲默建陽人元定次子學於晦庵隱居不仕所著
有書傳及洪範皇極內篇世稱九峯先生正統元年從
祀成化二年追封崇安伯諡文正○聖門志贊近述父
師遠宗聖賢洪範衍數洛書著篇探賾索隱發微鉤玄
帝典王謨
匪公孰詮

先儒羅子 四十四位 祭部文真先別有考定

從彥字仲素南劍州人受學於楊時仕博羅主簿所著
有遵堯錄春秋解及指明毛詩解中庸語孟說學者稱
豫章先生淳熙七年諡文質萬曆四十二年從祀○李
之藻贊闡道千秋不遑此生任重詣極潛思力行羅浮
高隱山斗並欽遵
堯有錄闡孔之心

先儒真子 四十五位

德秀字景元更字希元浦城人宋參知政事諡文忠其
學宗朱子所著有大學衍義讀書記文章正宗唐書考
疑心政二經西山甲乙稿對越甲乙集經筵講義端平
廟議獻忠集江東救荒錄浦城雜志星沙集志學者稱
西山先生正統元年從祀成化三年追封浦城伯○聖
門志贊玉立長身鐘呂大器飯饑詞翰沉潛仁義黨綱
旣闢善彙復熾斯
文正宗千秋赤幟

先儒薛子 四十六位

瑄字德溫河津人 國朝禮部侍郎兼閣學諡文清所
著有讀書錄河汾集學者稱敬軒先生隆慶五年從祀

○楊廉贊本朝理學實始于公文之[illegible]
得其傳欲考無從復性之教最爲有[illegible]平生
所宗讀書有錄無理不
窮大露天機啓我顓蒙

先儒王子 四十七位

守仁字伯安餘姚人兵部尚書新建伯諡文成學
以致良知爲宗所著有傳習錄及文成全集學者稱陽
明先生萬曆十二年從祀○聖門志贊發屈龍場獄究
性術一脉良知千載先覺武戡濬成學微虞古傳習有
訓斯文
發幸

先儒陳子 四十八位

獻章字公甫新會人聘授翰林檢討不就學者稱白沙
先生所著有白沙集萬曆十二年從祀○楊廉贊有評
宋山各嘗稱謙儒以爲禪佛謂無是公學所期自得爲
至爰經著書非其所事乎生議論詩以見意此即語錄
無所隱秘克夫
山門懷卷道也

右西廡前朝之祀凡五十三位共十三壇今四十八位
分十六壇舊有公伯寮秦冉戴聖賈逵馬融何休王弼
今俱黜而蘧瑗林放鄭玄范甯及宣德間增祀之吳澄
俱改祀於鄉顏無繇改入啓聖祠配享文去申黨共損
十四人益董仲舒歐陽修胡瑗羅從彥呂祖謙真德秀
薛瑄王守仁陳獻章九人

家語衛將軍文子問於子貢曰吾聞孔子之施敎也先
之以詩書導之以孝弟說之以仁義觀之以禮樂然後
成之以文德升堂入室者七十餘人其孰爲賢子貢曰
夫能夙興夜寐諷誦崇禮行不貳過稱言不苟是顏回

之行也在貪如客使其臣如借不遷怒不深怨不錄舊罪是冉雍之行也不畏强禦不侮矜寡其言循性材任治戎是仲由之行也恭老卹幼不忘賓旅好學博藝省物而勤是冉求之行也齊莊而能肅志通而好禮擯相兩君之事篤而有節是公西赤之行也滿而不盈實而若虛過之如不及其德敦其於人無所不信其驕人也常以浩浩是曾參之行也美功不伐貴位不喜不侮不佚不傲無告是顓孫師之行也送迎必敬上交下接若截焉是卜商之行也貴之不喜賤之不怒苟利於民矣廉於行己是澹臺滅明之行也先成其慮及事而用之

故動則不忘是言偃之行也獨居思仁公言仁義其於詩也一日三復白圭是南宮縚之行也自見孔子出入於戶未嘗越履往來過之足不履影啓蟄不殺方長不折執親之喪泣血三年未嘗見齒是高柴之行也又史記令尹子西謂楚昭王曰王之使使諸侯有如子貢者乎輔相有如顏回者乎將率有如子路者乎官尹有如宰予者乎其他評隲大氏載在論語而其顯有年名事跡者自遷史所紀三十五人而外亦不多見緣夫尼山誕聖英哲飈從化雨春風鼓鑄自異諸皆出爲國華游爲士楷宮墻俎豆[illegible]之屬可得而廢乎又考孔叢

子載孔子四友顏回胥附端木賜奔輳顓孫師先後仲由禦侮尸子云仲尼志意不立子路侍儀服不修公西華侍禮不習子貢侍辭不辯宰我侍忘忽古今顏回侍節小物冉伯牛侍則皆功資聖學所謂七十子鑄孔子者殆非虛語而諸賢其尤爲表表者所以十哲之祀視之兩廡稍存差別然而宰我冉有與夫補入子張之祀世猶得而議焉南宋咸淳升躋顏子議者欲晉有若以補十哲祭酒某獨持異議遂躋子張夫孔子歿子夏子游子張欲事有若茲今張也升堂而廹視所欲北面之有若乃在廡下於義或不安乎蔡氏清亦云然且謂晉

子張抑有若祟冉求未服萬世上人之心而鄭氏曉王氏世貞亦不滿於求我堂上之祀鄭謂宜晉有若及公西赤王謂宜晉有若及南宮适其言各有所據雖然十哲亦何爲者是乃陳蔡共難一時之目非聖門定評也聖門定評則家語子貢之論殆庶幾焉而開元君臣初不深考第祀所謂十哲旋附曾子位於十哲之次以與二十一賢並祀其餘弟子有縉無祀五代因之迨宋通祀諸賢於兩廡而十哲名目似可毋設乃復因仍舊貫堂廡區分晉哲於配晉廡於哲欲取盈於十人之數夫唐增曾子既已溢爲十一宋躋顏子何妨類倫九人要

之據禮祭詳哲廡不須强别並是千古師儒欽崇秩祀而後學更評優劣榮辱施之神其歆此不乎惟是弟子闕遺有可補者左傳昭公七年孟僖子屬說與何忌於夫子而學禮焉故孟懿子與南宮敬叔師事仲尼則何忌固弟子也論語注稱悲嘗學士喪禮於孔子是悲亦弟子無疑而家語懸亶張氏朝瑞謂即史記之鄡單一字子家一字子象字亦相類宜從家語祀亶而去單理或宜然秦冉顏何以不見於家語故裁然顏嗇之推具辨俱稱孔門顏氏有八若去顏何則縣回刻辛噲僕祖僅得七人不滿八人之數又史記載顏何字冉索隱注

引家語字稱此則家語原有顏何不當黜祀明也其秦冉顏何疑爲字畫相訛亦屬臆度不可爲據至於公孫尼子作樂記緇衣篇業已吐辭爲經而無祀未暨是可不謂闕典乎哉又鄉飲禮有序點公罔之裘與子路此有揚觶或亦弟子之列併論語所載孟武伯林放孟子所述牧皮似皆及門之士而歷代封祀率未詳及其近世儒先議未決者在唐有孔穎達宋有范仲淹游酢謝良佐呂大臨胡宏魏了翁楊簡元有劉因金履祥
國朝有陳真晟章懋羅倫曹端吳與弼羅洪先鄒守益湛若水王艮大都尚需論定玆不具述又有謂諸葛亮文天祥亦堪從祀者夫文山成仁取義不愧孔孟武侯澹泊寧靜學術無疵但於承先啓後之功未知何若而武侯輔蜀戎馬劻勤其於儒術表章曾不若黃初一詔猶知崇祀以此而觀衍祀孔庭恐其心尚有所未安也

者定兩廡位次疏

藻按四配十哲兩廡其祀分爲三則似以道德爲之甲乙夫十哲之必賢於兩廡也非末學所敢深論矣至於同在兩廡者其次序尚宜德同論世世同論齒然而亦不盡然史記所載有子少孔子十三歲蓋自顏路而下年似最長乃在東第七位居其上者尚有十二人公孫子石少孔子

五十三歲年似最少乃在東第十一位居其下者尚有四十人此猶云史有年歲者僅二十五人其餘不可得而考也澹臺子羽東第一位少孔子三十九歲宓子賤西第一位少孔子四十九歲其年皆少於東二位原思西二位公冶長東三位南宮子縚西三位公晳哀史不載年姑置弗論至東四位商子木則少孔子二十九歲西四位高子羔則少孔子三十歲其年固皆長於第一人也而倒置乃爾此類甚多是又未盡論齒不審位次終奚據也如以爲據家語七十二子之序則家語首子羽次子羔子賤樊遲有子子華原思如以爲遵闕里志則其志首子羽次子賤南

宮公冶原思公晳如以為衞史記列自子羽至子開列者不過九人此後亦復更置且史記所載自子石以右三十五人顯有年名聞見於書傳者為一列自冉子產以後不見書傳者四十二人又為一列固未可據其先後即以定諸賢之位次如謂稍以德業差序則尚論二千年以上載籍湮滅嘉言懿行大率無徵意自開元從祀之初原未加意考定亦不依據何書漫入祠令遂爾歷代相沿今則載之令典又經嘉靖重頒為下不倍闕貫闕疑惟有爾遵祿籍誰敢意為更正但以兩廡會同校其朝代先後之縣殊其序置舛錯終亦有不安於心者如公羊乃周末齊人而

居西二十一則躐東二十二之申棖伏勝秦人而居西三十二則躐東三十三之顏噲孔安國仕於漢武而在周末秦漢之前董仲舒亦仕武帝而在漢初高堂生之上文中子隋人也而躐毛萇周茂叔歐陽永叔皆宋儒也而周躐后蒼歐躐杜子春是西漢降於隋宋矣橫渠又躐韓昌黎是唐降于宋矣永叔為安定作墓表稱為先生而越居其上者六位康侯生於熙寧距安定之卒十五年而禮樂志改定位次安定之主反下康侯七位又永叔乃濂溪前輩而濂溪之位會典先歐二位禮樂志先歐十一位君實亦二程前輩而會典乃反遜程四位又伊川之越明道則以

弟先兄元晦之越司馬則以南宋先汴宋薛敬軒生於洪武而越宋寧時之陸子靜陽明生當嘉靖而越勝國之許平仲近年躋祀羅仲素李愿中部議位次亦不深考漫云列楊時下頓使朱元晦呂伯恭蔡仲默皆以後學躐踞其上而朱則親受業于李者也其他稍稍倒置尚不具論今諸先生在廟之靈乎或陟降而生則服膺其訓歿乃僭躐其祀能晏然於此否耶大都議祀典者祇既鮮所考訂後皆習於因循凡有移祀改祀革祀增祀第以原列東西兩廡為定東則躋東西則躋西曾不考世論年東西遞互升祔故東廡二十八位之顏何黜即以其次狄黑居之不復

移西二十八位之叔仲會以補其位西廡第六位之公伯寮黜即以其次樊遲居之不復移東七位之司馬牛以補其位東廡之移祀改祀革祀者偉曾晳顏何荀況劉向鄭衆盧植服虔王肅杜預九人而西廡則顏路蘧伯玉林放秦冉申黨公伯寮戴聖賈逵馬融鄭玄何休王弼范甯吳澄凡十四人多寡之數既懸東西之列一定循次魚貫即古今世代之凌躐亦不復計蓋泥於殷周宗廟之制昭常為昭穆常為穆不以南北遞遷以為禮煩則亂違古為簡不知諸儒從祀皆隔世寥遠初無祖孫父子之親寧拘昭穆即以昭穆論明道伊川兄弟亦何不同昭同穆而東

西相望又復長幼易序吾不知於古禮有合否也古禮先聖東嚮先師一位配之南嚮三獻官皆西嚮開元王祀孔子始改其位南嚮而以顏子西嚮獻官序立東廡前行禮至宋漸增孟子及曾子子思爲四配然而四配亦皆東坐西向也朱子滄洲精舍釋奠儀亦然蓋西爲先聖舊位避不敢居今四配東西對列非其舊矣禮時爲大則兩廡亦以對列爲叙而尊卑從此定焉東西遞互遷隨復又何疑今既不可較量爵秩以傷尚德之雅又不敢軒輊德行以恣月旦之評獨有論世論齒於義爲允秦漢隋唐其世可考宋元以來譜傳更詳不揣猶爲校正以待將來誼存齒

學或亦可行惟七十二子之齒載籍舊多遺脫即載在家語史記者彼此亦有互異如子游子羽子羔樊遲各差十年有子差一十年叔魚差七年大抵難據自施子以上應姑仍舊但改祀黜祀者東西通融移補其東二十一位之秦非宜晉二十九位而以申顏次之以列秦漢諸儒之前其餘序列如左

兩廡對列考定位圖

東一位澹臺子 滅明　西一位宓子 不齊
東二位原子 憲　西二位公冶子 長
東三位南宮子 适 此下改祀一位曾點　西三位公析子 哀 此下改祀一位顏無繇
東四位商子 瞿　西四位高子 柴 此下黜一位公伯寮
東五位漆雕子 開　西五位司馬子 耕
東六位樊子 須　西六位有子 若
東七位公西子 赤　西七位巫馬子 施
東八位梁子 鱣　西八位顏子 辛
東九位冉子 孺　西九位曹子 卹
東十位伯子 虔　西十位公孫子 龍
東十一位冉子 季　西十一位秦子 商
東十二位漆雕子 哆　西十二位顏子 高
東十三位漆雕子 徒父　西十三位壤駟子 赤

東十四位商子 澤　西十四位石作子 蜀
東十五位任子 不齊　西十五位公夏子 首
東十六位公良子 孺　西十六位后子 處
東十七位奚容子 蒧　西十七位公肩子 定
東十八位顏子 祖　西十八位鄡子 單
東十九位句井子 疆　西十九位罕父子 黑 此下黜一位申黨
東二十位秦子 祖　西二十位公祖子 句茲
東二十一位榮子 旂　西二十一位縣子 成
東二十二位左人子 郢　西二十二位燕子 伋
東二十三位薛子 邦　西二十三位顏子 之僕

東二十四位原子亢　西二十四位樂子欬
東二十五位廉子絜　西二十五位叔仲子會
東二十六位狄子黑　西二十六位邦子選
東二十七位子蔑子忠　西二十七位公西子
東二十八位公西子蒧　西二十八位施子之常
東二十九位秦子非　西二十九位陳子亢
東三十位申子棖　西三十位琴子張
東三十一位顏子噲　西三十一位步叔子乘
東三十二位左丘子明　西三十二位公羊子高
東三十三位穀梁子赤 以上周秦　西三十三位伏子勝

東三十四位高堂子生 以上秦漢人　西三十四位董子仲舒
東三十五位子國子安國　西三十五位毛子萇
東三十六位后子蒼　西三十六位杜子子春
東三十七位王子通 隋人　西三十七位韓子愈 唐人
東三十八位胡子瑗　西三十八位歐陽子修
東三十九位邵子雍 生大中祥符辛亥　西三十九位周子惇頤 生天禧丁巳
東四十位司馬子光 生天禧己未　西四十位張子載
東四十一位程子顥 生仁宗明道壬申　西四十一位程子頤 生明道癸酉
東四十二位楊子時 生皇祐癸巳　西四十二位胡子安國 生神宗熙寧甲寅
東四十三位羅子從彥 生元豐　西四十三位李子侗 生哲宗元祐癸巳

東四十四位朱子熹 生高宗建炎庚戌　西四十四位張子栻 生紹興乙卯
東四十五位呂子祖謙 生紹興丁巳　西四十五位陸子九淵 生□□己未
東四十六位蔡子沈 生孝宗乾道丁亥　西四十六位眞子德秀
東四十七位許子衡 生宋寧宗嘉定　西四十七位薛子瑄
東四十八位陳子獻章 生宣德戊申　西四十八位胡子居仁 生□□□寅
東四十九位王子守仁 生成化壬辰

從祀先賢辯

仲尼弟子子貢擬於辯士貽亂齊霸越之譏宰我兩於闞止蒙作亂見誅之謗以彼誣存宗國忠衛其君乃受厚誣若允抑或者賜不受命予跣何誅聖人固豫卜其後而敎

勅之若所擬於行行之由者乎然才辯所使義激之過固當異於中行觀過知仁不是深辯前人亦曾辯之其姓名承誤者以薛邦爲鄭國以邦選爲邦巽考之家語薛邦字徒邦選字子斂紀載甚明而司馬貞史記索隱亦爲之辯曰漢人諱邦爲國也又曰文翁圖作國選亦避諱也以字繹之訛薛爲鄭緣以左阝作右邑隸文之誤今兩廡未改尚稱鄭邦巽有知其誤者亦不足辯獨是公孫子石家語稱公孫寵衛人史記則稱公孫龍俱不詳其事實然俱載少孔子五十三歲史記孟軻傳附及趙有公孫龍爲堅白同異之辯而繼之云或曰並孔子時或云在其後則堅白

同異之公孫龍亦未敢信謂受業孔氏之公孫龍也至索
隱則直以爲仲尼弟子矣而又曰此云趙人弟子傳作衛
人鄭玄云楚人各不能知其眞似猶有傳疑之意焉乃宋
人不復置疑大加排詆近儒尊宋遂謂當黜其祀以理論
之堅白同異儇詭不倫盜名惑世允爲吾道之賊但子石
躬事聖人身通六藝不應任誕乃爾循循善誘亦豈其無
所取裁而置不屑教以至於是邪流弊不同如吳起務事
曾子荀卿派出子夏誠不可知然亦聖達言湮壞於再傳
數傳之後未有身親受業而末路詖家詖淫畔道如白馬
非馬之談者又孔子玄孫穿與公孫龍論臧三耳龍不能

屈既與玄孫同時其去孔子必遠何緣得及門牆而與游
夏之徒並稱弟子乎於稽其年龍少孔子五十三歲孔子
生於周靈王二十一年庚戌則龍生敬王二十二年癸卯
距周赧王之立已一百八十四年而龍爲趙公子平原君
之客平原君以赧王五十七年合楚魏之師以存邯鄲而
龍於是時沮虞卿之請封夫使其爲仲尼弟子子石也者
壽殆二百四十餘歲恐無是理家語弟子籍出孔氏古文
當可信所紀公孫寵衛人者良是寵與龍其名既異衛楚
又異春秋戰國又異明係先後兩人而以遷史一字之譌
索隱因合爲一人以誤後學事之可哂莫過於此即云子
石少事孔子晚年及與穿遊然孔子殁於敬王四十年壬
戌距是時亦二百餘年子思孔子問答儒者尚疑未信而
況穿又七世之孫哉抑或彼子石者延齡久視有出常理
之外亦安得龍鍾垂暮之年而尚曳裾侯門與後生革競
其齒吻若謂子石實龍非寵家語誤載然古今人同名者
亦自不乏漫爲詭以傳訛正如詭篡夏之羿於陶唐詭殺
人之參於曾母疑叩馬之伯夷復典禮於虞廷稱堯命之
羲和經迎筴於黃帝流言止於智者此之謂矣猶幸歲月
不磨史冊可據如法言之揚雄畢竟非劇秦美新之揚雄
士人忽考究輕詆訛又易隨聲附會遂使吾孔氏之徒與

衍藥尸佼慎到淳于髡之流同類而蒙詬者一千六百餘
年豈不悲哉張守節正義公孫龍子十四篇顏師古云即
爲堅白之辯者蓋亦未敢執爲仲尼弟子也蓋其誤自小
司馬始

啓聖祠原始

宋眞宗大中祥符元年十一月封泰山幸曲阜謁文宣王
廟幸叔梁紇堂命官分奠追封齊國公顏氏魯國太夫
人伯魚母幵官氏鄆國夫人

封文宣王父母詔曰朕以祗率舊章肆覲巡會甸永懷宣
聖之德躬造闕里之宮奠獻祠庭欽崇備至惟聖靈之
所自亦錫羡之有秩像設具存名稱斯闕宜加追命以
與典章叔梁紇宜追封齊國公顏氏宜追封魯國太夫

人遣都官員外郎王□馳精虔祭告封□□夫人詔曰朕
時巡魯甸躬詣孔堂緬風教之所存奉典章而程督
惟令攸作合聖靈載贊冊之文尚隆封崇之數是茲
成秩特示追崇亟頒方來式昭遺範幵官氏宜追封鄆
國夫人仍令兗州遣
官詣曲阜廟祭告

元仁宗延祐三年七月追封孟子父為邾國公母為邾國
宣獻夫人

文宗至順二年九月加封叔梁紇啓聖王顏氏啓聖王太
夫人幵官氏為大成至聖文宣王夫人

詔曰闕里有家系出神明之胄尼山請禱天啓聖人之
生𧰼觀人文敦求往哲維孔氏之有作集群聖之大成
原道統則堯授舜傳至周文王論世家則契生禹下逮
正考父其明德也遠矣故生知者出焉有開必先克昌
厥後如太極之生天地如鉅海之有本源雲仍既襲於
上公之封考妣宜躋夫素王之享於戲君子之道考而

不謬建而不悖於以敦典而敘倫宗廟之禮受其所親
敬其所尊於以報功而崇德尚篤其慶以相斯文齊國
公叔梁紇加封為啓聖王魯國太夫人顏氏加封啓聖
王太夫人加封大成至聖文宣王夫人詔曰我國家倖
與禮以弼文本閨門而成教乃聯素王之嬪尚虞元號
之封有其舉之宜為盛矣大成至聖文宣王妻幵官氏
來嬪聖室垂裕世家篤生出房自成風於殷禮琴瑟在
御存燕樂於魯堂功亡遜若於貴閥儀範嚴乎其合德
作儷禕衣之像爲其命服之名愈懋秩秩彝倫音徽廣闡
雎鳩采之化星皇文治大其與河闕鳳鳥之祥可特封
大成至聖文
宣王夫人

順帝元統二年五月贈顏子父無繇為杞國文裕公母齊
姜氏為齊國端獻夫人妻宋戴氏為兗國貞素夫人改
塑杞國公像冕九旒服九章兗一夫人各建殿祀於
曲阜

國朝

世宗肅皇帝嘉靖九年令兩京國子監及天下學校通建
啓聖祠祀孔子父叔梁紇以先賢顏無繇曾點孔鯉及
孟子父激公宜配享堂上宋儒程珦朱松蔡元定俱從
祀兩廡

先是弘治元年吏部尚書王恕請立祠以祀啓聖王以
杞國公顏無繇萊蕪侯曾點泗水侯孔鯉邾國公孟孫
氏配享永平伯程珦獻靖公朱松從祀大抵因侍講學
士程敏政之議禮官持不可遂已十四年侍郎魯鐸復
議如前亦不合至是從樂臣張璁之請詔天下學校俱
建啓聖祠其配享從祀俱如前疏又用桂萼議併蔡元
定從祀程桂
議見釐正號

今上萬曆二十二年增周輔成從祀啓聖祠

從祀典無後常性賢等議也○謹按孔庭從祀賢儒蓋
有三等親炙聖門身通六藝其一道德著聞人倫師表
其二綜述遺經發明聖教其三即今見在祀典諸儒固
無論已罷祀若鄭玄鄭衆盧植服虔范甯皆經師也吳
澄人師也而嘉靖釐正悉罷而祀于其鄉周氏輔成品
槩經術視諸子不知何如而從祀啓聖乃徧於天下之
學校議禮者創議於孔庭之備食而稍寬於啓聖之錫
類也末學不敢妄議第謂人師經師若康成草廬者而
已祀復罷又如唐之孔穎達宋之蔡呂胡楊 國朝之
吳曹羅甚諸君子名為一代儒英率能闡翼遺經紹明
聖統然而不得與程朱周三子之父共欽秩祀萬世
學者儻亦有人廟與廡而致疑於軒輊之未審者乎

位次

正祀

啓聖公孔氏

叔梁紇鄹大夫其帝之後至帝嚳生契封於商賜姓子
氏殷帝乙之長子微子啓受周封為宋公國傳至湣公

共生弗父何讓國於弟而世為宋卿其曾孫正考父三
命滋益恭者也生孔父嘉始以孔為氏嘉生木金父避
華督之難奔於魯金父生祈父祈父生孔防叔為防大
夫是生伯夏伯夏生叔梁紇紇娶九女而無子其妾生
子曰孟皮有足疾不任繼祀乃求婚於顏氏顏氏禱於
尼山以魯襄公二十二年十一月庚子生孔子即周靈
王之二十一年也宋大中祥符元年封孔子父叔梁紇
為齊國公元大德十一年加封啓聖王
國朝因之嘉靖九年改今稱○聖門志贊水精慶祚勇
力長驅神監尼阜瑞吐玉書丹山威鳳滄海明珠啓聖
百代天
壤與俱

配享

先賢顏氏 東一位

史記顏無繇字路家語作顏繇字季路為魯卿士孔子
始教於闕里而受學焉娶齊姜氏生子回為聖門高弟
唐開元贈杞伯從祀孔庭宋大中祥符加封曲阜侯元
元統加封杞國公謚文裕嘉靖九年改今稱祀啓聖祠

○宋高宗御製贊人謙無子爾副標奇行為世範學為
人師請車議非錯匪其私于義之下足以示慈 丁謂
贊素王將聖實為我師然子殆庶趨庭學詩
請車無娛陋巷安卑追榮俠服逢見上儀

先賢曾氏 西一位

家語曾點曾參父字子晳史記作曾蒧字晳唐贈宿伯
從祀孔庭宋大中祥符加封萊蕪侯嘉靖改從今祀○
宋高宗御製贊惟點義方有子誠孝怡怡聖域俱傳是
道暮春舞雩詠歌乎敎師故與之和悅宜紹 丁謂贊
行坐魯堂各言其志舍瑟而對超乎冉季
浴乎舞雩詠歌遺義遇我慶成錫壤進位

先賢孔氏 東二位

鯉字伯魚孔子年十九娶宋之幵官氏二十仕魯委吏
生伯魚適昭公以鯉魚賜孔子遂名鯉榮君賜也先孔
子卒宋崇寧贈泗水侯咸淳從祀孔庭嘉靖改從今祀
○聖門志贊商王啓祚微子開先周召是訓詩禮並傳
父作至聖子述上賢
天倫慶衍奕葉萬年

先賢孟孫氏 西二位

激公宜魯公族也娶仉氏生軻三歲而孤母有三遷之
教今鄒縣孟廟有斷機堂祠焉元延祐中封亞聖父邾
國公母邾國宣獻夫人嘉靖從祀孟孫氏於啓聖祠○
高士傳孟母贊子輿至善能教則然墓市學宮非可擾
遷女士若休示學庠全
成此名儒莫由已焉

兩廡從祀

先儒程氏 東一位

珦字伯溫洛陽人顥頤之父也克己為義內行齊飭崇
正闢邪倅南安軍識周茂叔于微擇而友之使二子受
學焉歷宰時以試新法罷仕終太中大夫聖永年伯嘉
靖九年祀○明張朝瑞贊東身篤行盡已寵義歷官一
介成于兩頤清節表世新法
抗議甲會熙括公參其國

先儒朱氏 西一位

松字喬年婺源人熹父也嘗師羅從彥紹興官吏部員
外郎兼史館校勘以忤和議出知饒州學者稱韋齋先
生元至正追謚獻靖尋封齊國公嘉靖九年祀○聖門
志贊叅拔才見尋酷道隱追宗河洛抗直權奧擾于三
友為世大儒標美
父喆蔚然華秀

先儒蔡氏 東二位

元定字季通建陽人沈之父也薦召不仕事晦菴以黨
禁死道州所著有律呂新書燕樂原辯皇極太玄潛虛
指要洪範解八陣圖說大衍詳說嘉定中贈迪功郎謚
文節學者稱西山先生嘉靖九年祀○聖門志贊學會
喚養行不愧影說理精瑩步道要領騰
芳百家精田萬頃實表者三冉青彪炳

先儒周氏 西二位

輔成道州營道人惇頤父也仕桂嶺令萬曆二十二年
以楚中撫按言列從祀○張朝瑞贊周族繁衍學道為
盛見友聯翩誠讓獨優六舉成名
花封試政篤生碩儒俎豆啓聖

祀典存疑

灝按宋以來顏曾子思配享堂上顏路曾晳伯魚從祀兩廡自洪邁姚燧以爲崇子抑父而熊禾遂謂宜別設一室祀叔梁紇遷三子以配焉我

朝程敏政亦主其說嘉靖釐正業已通行無庸異議然而尚有疑者孔庭從祀四配尚矣十哲次之兩廡漸降至啓聖祠推及所生似又降焉以曾晳學見大意欲修禮教夫子善之顏路魯之卿族少夫子六歲而能折節受業于淵之死至不能具椁以請子車此其羔羊素絲之節與夫師友一體之誼有可想見然則二賢之在聖門固俱所謂高

足弟子也雖子之故而俾之侑享別祀曾不得廁於公夏句井諸公以寓目於金聲玉振之樂似與近世貤封之貴若是埒者他弗具論曾子之孝也而恐逆其親以已之賢而降其祀躬侑乎四配之列以爲恭殆必不然即顏氏一姓應祀六人安知其中不更有父兄在而獨遷顏路此亦顏子之心所未安也唐以前第配顏子固以好學不惰殆庶之請獨冠群賢故耳其餘有繪無祀暨貞觀乃列子夏於經師開元漸躋十哲元豐咸淳漸增四配而兩廡賢儒之祀遂徧天下於是乎子祀堂上父祀廡下之議興焉而抑孰知子祀廟庭父配別祠禮之隆殺非特堂上廡下之判而已乎王子充曰曾子子思仍宜降居父下是也然而無可以處顏子者顏子配食自曹魏正始迄今固不可降而曾思孟又皆聖道嫡傳四百年來與顏並配天下莫或以爲非藉弟令配顏而降曾子降思孟萬世學者之心必不謂慊惟是配之爲義則有可得而論者配者牌之主也郊特牲云大報天而主日方氏以爲天尊而無爲故以日爲之主猶之王燕飲則主以大夫王嫁女則主以諸侯是則所謂主也祭義云大報天而主日配以月陳澔以爲有其祀必有其配猶祀社必配以句龍氏祀稷必配以后稷氏是則所謂配也祭必有主所謂自外至者非主不止也主無二配所謂郊廟之尊明不敢瀆也有虞氏禘黃帝而

郊嚳殷人禘嚳而郊冥周人圜丘之禘以帝嚳配感生之祭以后稷配由禮疏云后稷爲天地之主文王爲五帝之宗則祀皆一配而已故西漢惟以高祖配天東漢惟以光武配帝唐初三祖迭配至乾封並配而韋縚非之宋初二祖二宗迭配至皇祐以太祖太宗並配而楊畋非之間元

嘉靖辛定一配之制我

國朝諸大享祀恪遵古典亦僅一配而孔庭沿宋四配制獨異焉夫謂吾夫子之居歆藉諸賢爲之主也將必不爾抑謂禮隆聖師誼同天道由卑達尊有取於配如祀天之

必配以祖者乎則一之已足禮不貴多貴親二十二賢併
元十哲與夫進曾子於十哲之次當時第名從祀不謂配
享殆猶行古之道而未可盡爲未備之禮也竊思配之有
四大抵以道統論自顏子而外曾思孟遞嬗宗傳是故祖
仲尼而宗四配禮同宗廟制異郊丘則夫堂上之配自是
後學隆道之懷非關昔賢展親之典敍有所專七十子俱
望下風路皙伯魚鄉抑在兩廡亦無所拘必欲拘以分誼
豈惟路之于回皙之于參伯魚之于伋彼七十子者大抵
以子思視之皆父執以孟子視之皆前輩也而儼然躋踞
其上雖倫殊父子而體存尚齒則師友淵源之漸亮類至

義亦必有梲而今不盡論固知重在道統則廡祀俱可相
安不必祭其子而故違其父也且夫路皙伯魚以視啟公
宜則又有間矣觀孟母三遷之教於今爲烈則啟公宜刑
家之範亦自可思躋祀非濫然而可以配啟聖未必可以
班三子三子者品高任簡人爲升堂入室之英學嗣其裘
祀有同堂異室之典以賢以齒兼以子爲大賢即升之四
配之上俾父子祖孫衍衆一堂以昭千古獨盛之典似不
爲過或者更可以安聖賢之靈乎但配義無取於多而濫
祀反嫌於瀆故昔宋景濂之議以爲天下學校宜祀顏曾
思孟其餘各及邦之先賢雖七十二子之祀在所當罷而

第於國學設之引唐開元禮國學通祀七十賢諸州但配
先師顏子爲證亦一義也第有其舉之終莫敢廢今之配
享既殊古典頗類宗祊而祭止春秋上丁亦非古者學官
四時釋奠之禮竊謂宜倣景濂之意稍增飾之而春秋第
祀顏曾思孟歲中一日進七十子於堂而通祀之如古者
祫祭之禮而以路皙位於子淵子輿之上還伯魚於舊位
暫以思孟居七十子之次餘儒仍祀兩廡祀畢則別爲一
室以藏其主苟或兩全顧不知其可行否也若疑復聖宗
聖述聖亞聖之尊不宜更以先賢加乎其上則封號本自
勝國聖賢亦豈以是爲輕重哉每思兩廡群賢自論語家

語記載而外暴然泯滅師儒表章大抵憶姓名於彷彿所
稱几筵棲榻如見其人入戶愾然如聞嘆息者總不可强
類不如唐人僅祀經師誦其書修其祀典猶或申如在之
敬也

國朝崇儒盛禮屢有損益欲妥三子之祀故增啟聖之祠
實借啟聖之尊以見三子雖配他祠禮無貶於兩廡抑亦
祀海先河明教天下以孝故與其增躋配位而道統不專
毋寧推尊叔梁而聖孝益廣

廟祀淵微或者爲是要於其當孔子萬世師也故天下學
校可以通祀漢諸帝立廟郡國則識者舉以爲瀆啟聖之

有廟有祀有廡也以爲隆吾孔孟程朱之道也歟哉乃孔孟程朱之道卽羲軒堯舜湯文之道羲軒堯舜湯文此數聖人者實開道統之傳然自帝王廟一祀之外禮不推及所生卽皇師帝師王師祀在

文華殿亦非太常所領而獨以素王之徒當此推崇曠典蓋當年議禮諸臣一切推恩自出有不覺錫類之太廣者

者莊誦

聖諭僭王號則削僭八佾十二籩豆則減雖禮崇務極案尊顧制節謹度其防不假而惜乎諸臣之卽承德意其猶考猶有所未盡也凡天下所以編祀孔氏之徒者重其道

也重道則必其纖悉之不違而道近焉布衣亦不當及三賢啓聖之配又謂林放公孫尼琴張牧皮孟懿子武伯俱弟子當配顏冉顏何不當黜王元美謂八佾十二籩豆不當減大成殿之名不當改與宋景濂但向庭燎獻酹諸議皆鑿鑿乎有據者存其槩俟秉禮者審焉

頖宮禮樂疏卷二終

頖宮禮樂疏卷三

浙西後學李之藻著　門人餘杭孫有禄校
男　長楙次彪重校

祀典名義疏

學校之設自德行藝儀而外莫重於先師之祀典文師司成名其官曰祭酒蓋以釋奠先師而名載在

聖祖誥命可繹爲古者成均之教樂德樂語樂舞以饗以祀大樂正實董正之而王制天子受命於祖受成於學出征執有罪反釋奠於學以訊馘告則學與廟並重云武事之不忘告也而況文德乎哉周禮大胥春入學舍菜合舞

注云入學釋菜禮先師也文王世子凡始立學者釋奠於先聖先師適東序釋奠於先老疏云立學爲重故及先聖常奠爲輕惟祭先師四時釋奠不及先聖節繹經傳三代之學先聖先師則必有分釋奠釋菜禮有隆殺如云惟釋蘋藻無牲牢幣帛則釋菜禮輕如云奠有牲牢有合樂有獻酬則釋奠禮重長樂陳氏曰學校禮樂之所自出小有釋菜而以食爲主大有釋奠而以飲爲主其習舞與聲而大合六代之樂則一也然而頒樂合聲無釋菜之文其大胥所云入學舍菜合舞者蓋將習舞乃先舍菜非合舞以行舍菜之禮也釋菜不舞不授器禮有明徵故宋景濂曰

釋菜無樂釋奠有樂無尸此其辨也惟其無迎尸以下事故王伯厚曰釋奠釋菜祭之略者也此禮不止用於學顧學校祀典惟此耳周以前封建諸侯國各有學東序之奠先老西學之祀先賢所主皆不可考或云各祀其師如唐虞有夔周有周公魯有孔子也孔子没天下學者宗焉天下萬世師則天下萬世所公祀魯國焉得而私諸遭秦滅學祀秩闕然雖漢高過魯親祠太牢乃晉魏以前學廟未設大常釋奠肇於正始元嘉權奏登歌北齊乃備六佾春秋二仲歲有事焉拜孔揖顏每朔一舉隋備四仲之祭日用上丁其猶古者四時皆祭之意歟貞觀定名先聖開

元樂備宮縣而天下諸州配享從祀彬彬盛矣宋初以上丁釋奠東序上戊釋奠西序是時登歌雖備樂止判縣元豐以還禮樂漸貴沿元迄今小有損益而春秋丁祭則釋奠之名無改焉用丁象文明也不用丙者內事用柔也其國學吉月謁廟及州縣之附府者春秋二祭俱行釋菜禮進士釋褐亦釋菜各有頒行定儀設誠致行則有司存焉爾已

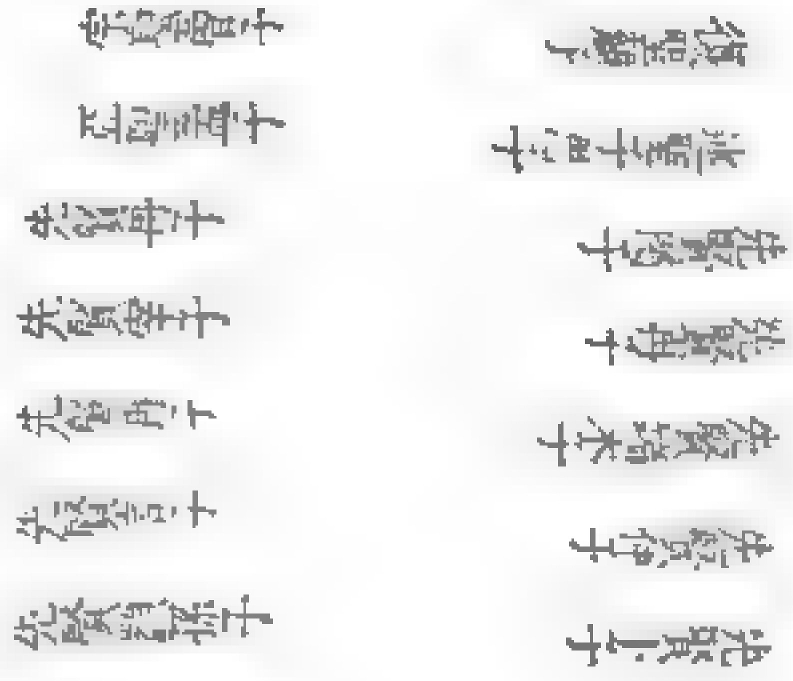
釋奠儀

國學先師釋奠

欽遣重臣行禮南雍則祭酒主之是爲獻官監屬四員分獻御史監禮祠部監宰鴻臚引班太常贊禮其牲醴祭品皆出太常前期十日移會諸司前四日散齋演樂滌牲禮部卿奉常祭酒司業咸往觀焉部寺屬官總之博士書祝祭前一日致齋奉常乘馬教坊司備樂導送祝文祭品入廟行一拜禮詣彝倫堂填獻官職名是晚詣宰牲所省牲訖回宿齋房祭之日五鼓各官省視陳設先上廟行一拜禮候獻官至以祭其外郡邑則以所在長官一員爲獻官郡縣佐及教官爲分獻官或屬官則以應貢生代贊禮則諸生充之觀樂省牲齋宿皆於祭前一日凡釋奠祭服與社稷同儒士陪祭者深衣幅巾

堂上位次圖

至聖先師孔子神位



[illegible]

陳設目

正壇（按會典舊制先師祭籩豆各十成化十二年祭酒周洪謨奏准籩豆各十二嘉靖九年釐正籩豆各十去左籩糗餌右豆酏食糝食）

犢一（九體外祭不用）　羊一（五體）　豕一（五體）

登一實以太羹（羹肉汁不用鹽醬）

鉶二實以和羹（以豬腰羊脊肉造）

籩十實以形鹽　薧魚　棗　栗　榛　菱　芡

鹿脯　白餅（白麪造）　黑餅（蕎麪造）

豆十實以菁菹　芹菹　鹿醢　韭菹（以韭切去本末取中四寸）

醓醢（豬肉鮮用鹽酒料物調造）　兎醢　筍菹

魚醢　脾析（牛百葉切細湯熟鹽酒造）　豚胉（豬肩上肉）

簠二實以黍　稷

簋二實以稻　粱　篚一實以制帛（壇東南西向）

共設酒尊三　爵三獻　饌盤一

祝文案（壇西）　罍洗一　盥盆二（露臺下東西向）

四配四壇

每壇羊一（五體）　豕一（五體）　鉶二　爵三　簠二　簋二

籩十　豆十（今籩豆各八）　篚一　饌盤一

十哲（東哲五位總一壇西哲五位總一壇）

每壇共豕一（分五體每位一體）　篚一　爵三獻　饌盤一

每位爵一　鉶一　簠簋各一　籩豆各四

東廡（西廡同）

共豕（舊一景泰六年增為三解四十八分）　篚一　爵三　酒尊一

罍洗一　盥盆一　饌盤一

每三位爲一壇　簠簋各一　籩豆各四　爵四

樂器目

鐘十六　磬十六　柷一　敔一　建鼓一　搏拊二

琴六　瑟二　簫六　笙六　鳳簫二　橫笛六

塤二　篪二　翟籥各四十八　麾一

引節二　共樂生四十一人　舞生五十人　歌六人

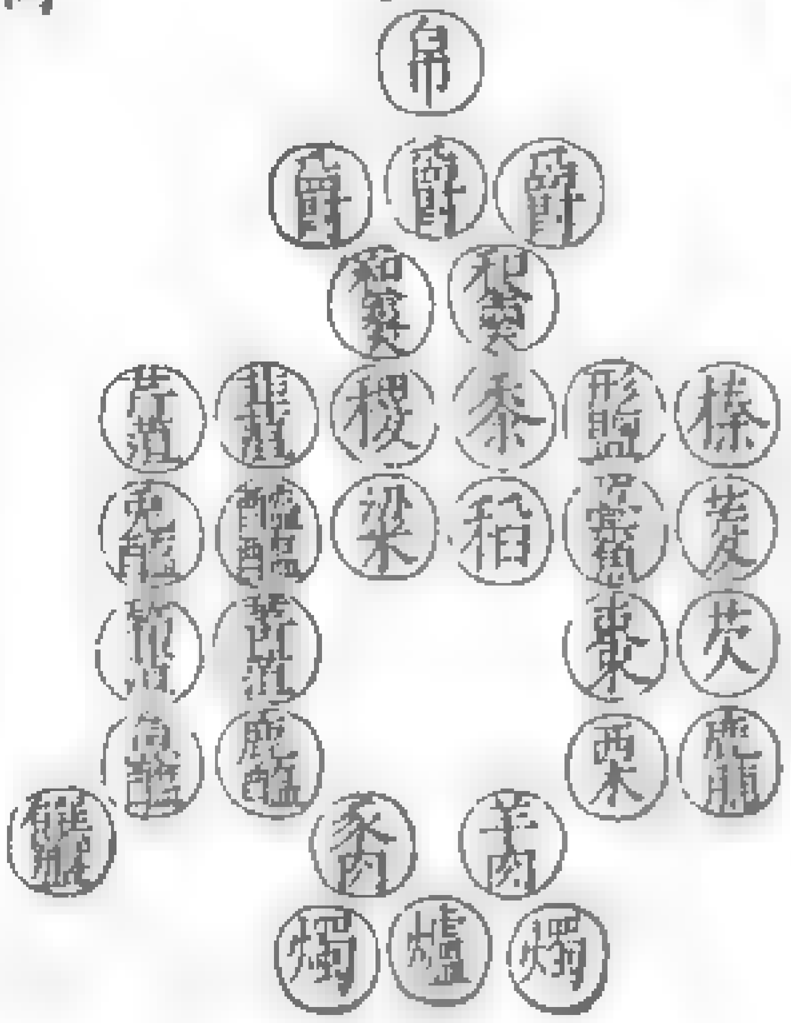
陳設圖

正壇 府州縣學不用牛

至聖先師孔子

四配陳設

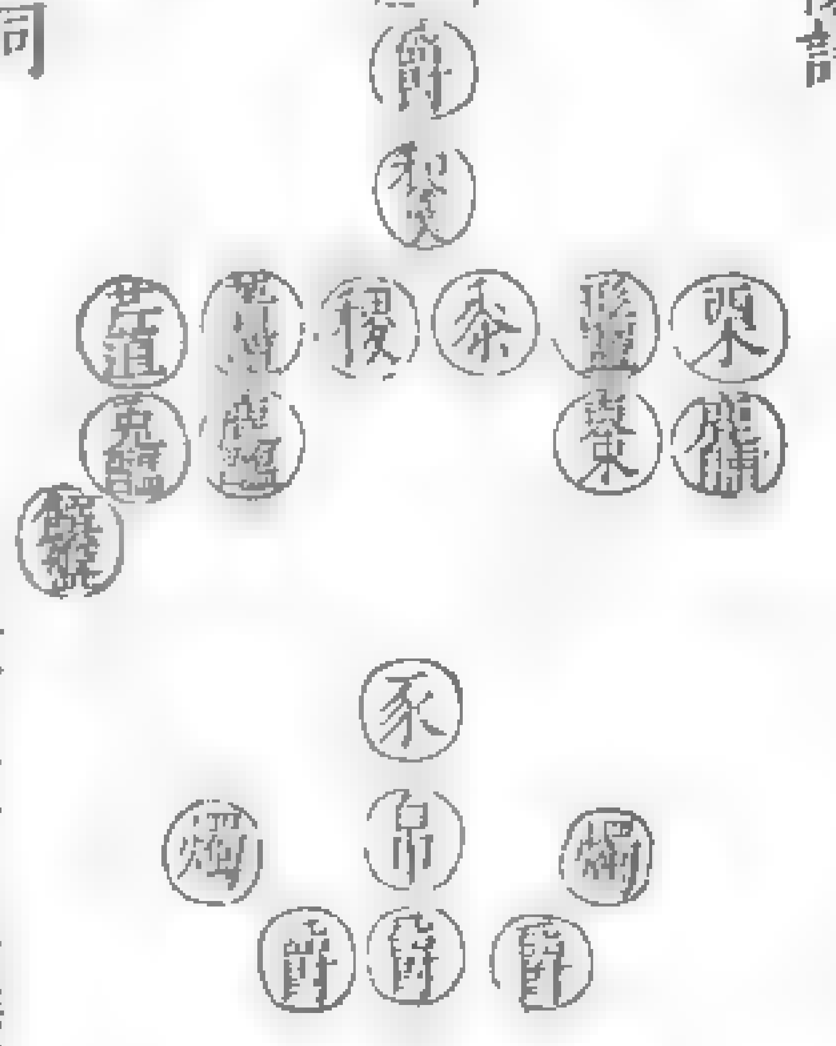
復聖顏子



曾思孟同

東西哲陳設

先賢閔子



冉子以下同

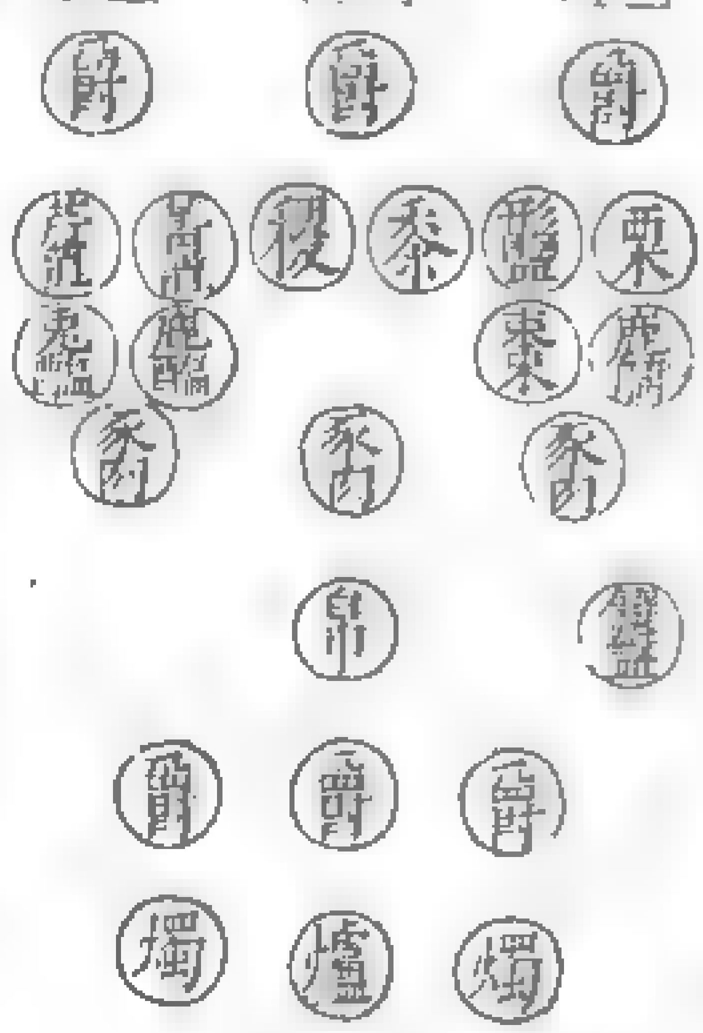
五位共帛一爵三鐙一饌盤一

兩廡三位一壇

先賢南宮子之位

先賢原子之位

先賢澹臺子之位



每壇爵三簠簋各一籩豆各四爐一

東廡商子木以下

西廡宓子賤以下俱同

十六壇共帛一爵三饌盤一

儀注

祭前一日執事者設香案於牲房外贊引者引獻官常服贊引唱詣省牲所唱省牲執事者牽牲於香案前過贊引唱省牲畢遂宰牲以毛血少許盛於盤其餘毛血以淨器盛貯祭畢埋之是日儀樂序習儀

正祭日將行禮起鼓初嚴通燃庭燎香燭鼓再嚴樂舞生執事者各序立於丹墀兩傍鼓三嚴贊引引各獻官至戟門下立俟通贊唱樂舞生各就位樂舞生各以序進立於殿庭奏樂之所司節者分引舞生至丹墀東西兩階各分於舞佾之位司節在東則退至東西班舞生之首在西則退至西西班舞生之首相向立通贊唱執事者各司其事各執事亦各以序進就位訖通贊唱陪祭官各就位衆官就位訖通贊唱分獻官各就位各贊引引各分獻官至拜位各贊引退立東西訖通贊唱獻官就位贊引引獻官至拜位贊引退立於獻官東西兩傍稍向立訖通贊唱瘞毛血執事者捧毛血正廟由中門出四配東西廡由左右門出兩廡隨之以於坎遂啓櫝蓋通贊唱迎神舞生執羽籥麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊柷作樂通贊唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官以下俱拜

訖麾生偃麾樂畫擽敔通贊唱奠帛行初獻禮捧帛者各捧帛執爵者各執爵贊引詣獻官前唱詣盥洗所引獻官至盥洗所司盥者斟盥贊引唱搢笏盥官搢笏盥畢進巾贊引唱出笏獻官出笏贊引唱詣酒罇所引獻官至酒罇所贊引唱司罇者舉冪酌酒執爵者以爵受酒同捧帛者在獻官前行先聖帛爵由中門入四配帛爵方門入各於神案之側朝上立贊引隨引獻官亦由左門入唱詣
至聖先師孔子神位前麾生舉麾唱樂奏寧和之曲擊柷作樂贊引引獻官至神位前唱跪獻官跪唱搢笏獻

官搢笏捧帛者轉身西向跪進帛於獻官右獻官接
帛贊引唱奠帛獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位
前案上執爵者轉身西向跪進爵於獻官右獻官接
爵贊引唱獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位
前贊引唱出笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身詣讀
祝位讀祝位設於廟中香案前贊引引獻官至祝位
麾生偃麾樂暫止讀祝者跪取祝文退立於獻官之
左贊引唱跪獻官並讀祝者皆跪通贊通唱衆官皆
跪陪祭官俱跪訖贊引唱讀祝讀祝者讀畢仍將祝
文跪置於祝案上退堂西朝上贊引與通贊同唱俯

伏興平身麾生舉麾不唱樂生接奏先未終之樂贊
引唱詣
復聖顏子神位前引獻官至神位前唱跪搢笏獻官搢
笏捧帛者跪於獻官右進帛於獻官獻官接帛贊引
唱奠帛獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位前案上
執爵者跪於獻官右進爵於獻官獻官接爵贊引唱
獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引唱
出笏獻官出笏贊引唱俯伏興平身贊引唱詣
宗聖曾子神位前儀同復聖但捧帛執爵者跪於獻官
左進帛爵訖贊引唱詣

述聖子思子神位前儀同前贊引唱詣
亞聖孟子神位前儀同前通贊通唱行分獻禮各贊引
詣各分獻官前同唱詣盥洗所各贊引引各分獻官
至洗所司盥者酌水贊引同唱搢笏各分獻官搢笏
盥手進巾贊引同唱出笏各分獻官出笏贊引同唱
詣酒罇所引各分獻官詣酒罇所同唱司罇者舉冪
酌酒各執爵以虛爵受酒與捧帛者俱在分獻官前
行各至堂及兩廡祠案之側朝神位立俟正廟贊引
唱詣東哲西哲東廡西廡神位前各贊引引各分獻
官詣東哲西哲俱由左門進東廡西廡各詣廡至神

位前同唱跪同唱搢笏獻官皆各分獻官搢笏東哲
東廡捧帛者轉身跪於分獻官右西哲西廡捧帛者
跪於分獻官左進帛分獻官接帛贊引同唱奠帛分
獻官獻帛以帛授接帛者奠於神位前案上捧爵者
轉身進爵如進帛儀分獻官接爵贊引同唱獻爵分
獻官獻爵以爵授接爵者獻於神位前贊引同唱出
笏各獻官出笏贊引同唱俯伏興平身贊引同唱復
位麾生偃麾櫟敔樂止各贊引引各獻官至原拜位
立執事者亦還至罇所立候通贊唱行亞獻禮贊引
詣獻官前唱詣酒罇所引獻官至酒罇所贊引唱司

鐏者舉冪酌酒各執爵者以虛爵受酒前行至廟如
初獻儀贊引引獻官亦由左門入唱詣
至聖先師孔子神位前麾生舉麾唱樂奏安和之曲擊柷
作樂贊引引獻官至神位前如初獻獻爵之儀行禮
訖贊引引獻官如前出至原位麾生偃麾櫟敔樂止
通贊唱行終獻禮贊引引獻官並執事者俱同亞獻
但麾生舉麾唱樂奏景和之曲擊柷作樂行禮復位
俱如初惟執爵者不必出廟外俱在廟內兩傍立飲
徹饌麾生偃麾櫟敔樂止通贊唱飲福受胙進福酒
者捧爵進福胙者捧盤立於神位之東又令一執事

取正壇羊左肩胙置於盤贊引唱詣飲福位飲福位
乃讀祝位也又令二執事先立於廟內兩傍贊引引
獻官至飲福位捧福酒福胙者轉身向西立於獻官
傍廟內二執事行於獻官西與捧爵捧胙者相對
贊引唱跪搢笏獻官跪搢笏進福酒者跪於獻官右
進爵於獻官贊引唱飲福酒獻官接酒飲訖西傍接
福酒者跪於獻官左接爵捧福胙者跪於獻官右進
胙於獻官贊引唱受胙獻官接胙訖西傍接福胙者
跪於獻官左接捧胙由中門出贊引唱出笏獻官出
笏贊引唱俯伏興平身復位贊引引獻官至原拜位

通贊唱鞠躬拜興拜興平身各官俱拜訖通贊唱徹
饌麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊柷作樂執事者各
於神位前將籩豆稍移動復立於原位舞生直執其
籥與翟同司節者在東進立於東一班舞生之首在
西者進立於西一班舞生之首舉節朝上分引舞生
於丹墀東西序立相向樂畢麾生偃麾櫟敔樂止通
贊唱送神麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊柷作樂通
贊唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身各官俱拜訖樂
畢麾生偃麾櫟敔樂止通贊唱讀祝者捧祝進帛者
捧帛執事者各詣神位前待讀祝者先跪取祝文捧

帛者跪取帛捧轉身向外立通贊唱各詣瘞所正殿
由中門出四配十哲由左門出兩廡執事者取帛隨
班出通贊唱望瘞麾生舉麾唱樂奏咸和之曲擊柷
作樂捧祝帛者過訖贊引唱詣望瘞位各贊引引獻
官分獻官陪祭官至瘞所贊引唱祝板一帛一段數
至九段待焚訖樂畢麾生偃麾樂止贊引通贊同唱
禮畢

祝文

維

某年歲次某甲子某月朔某日某甲子某衙門某官

某等敢昭告於
至聖先師孔子惟
師德配天地道冠古今刪述六經垂憲萬世茲惟仲春秋謹
以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦以
復聖顏子
宗聖曾子
述聖子思子
亞聖孟子配尚
饗

祭祀榜文式

為祭祀事照得某年　月初　日丁　致祭
至聖先師孔子其供事并執事官員人等俱依例齋戒至
日行禮毋得臨期違誤不便須至榜者
計開
一陳設樂器并樂舞生位某　生員充之後同
一省牲引贊某　某
一監宰省并造羹監官二員某　某　太學用助
敎學錄二員外郡以生員充之
一監饌二員某　某　太學用學正學錄二員外
郡以生員充之
一提調瘞坎二名某　某
正壇陳設并收及司香燭饌鑰二名某　某　某　某
一東廡陳設并收及司香燭饌鑰二名某　某
西廡陳設并收及司香燭饌鑰二名某　某
監禮官二員某官某　某　太學有御史二員
外郡無
一引班官二員某　某　太學用序班二員外郡
無
一通贊某　某

一引贊某
正獻官某官某　太學　欽遣外郡以所在長官
充之
一司燭燈籠二名某　某　太學用監生外郡無
一司尊某
一盥洗某
至聖先師孔子
一進帛并捧帛詣瘞坎某
一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎某
一讀祝捧祝詣瘞坎某
復聖顏子
一進爵并捧帛詣瘞坎某
一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎某
宗聖曾子
述聖子思子
亞聖孟子俱列同前
東哲
一引贊某
分獻官某官某
一進帛并捧帛詣瘞坎某

一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎某
西哲俱列同前
東廡
一引贊某
一司尊盥洗某　某
分獻官某官某
一進帛并捧帛詣瘞坎某
一執爵三獻并徹饌捧饌詣瘞坎某
西廡俱列同前
一進胙受胙某
一進壽受爵某
一司樂器祭器洗滌并收官一員某　太學用助
敎外郡生員充之
啓聖祠
正獻官某官某
分獻官二員某官某　某
右榜諭
衆通知
年　月　日

釋菜儀

春秋仲月上丁凡附郭州縣俱行釋菜禮國學則月朔行

之前期閱饌祭品午後省牲瘞毛血以俟瘞埋乃齋宿

陳設目

正壇各州縣丁祭則增羊一豕一

兎一作醢　棗　栗　菁菹

酒罇一連勺　爵三　籩二　豆二

罍洗一連勺　盥盆一　冪巾一　帨巾一

香爐一　燭臺二

東配二位共一壇西配同

兎一　棗　栗　菁菹

爵三　籩二　豆二　香爐一

燭臺二

東哲五位共一壇西哲同

棗　栗　菁菹　爵三

籩二　豆一　香爐一　燭臺二

東廡五十八位共一壇西廡同

制同十哲　酒罇一連勺　罍洗一　盥盆一

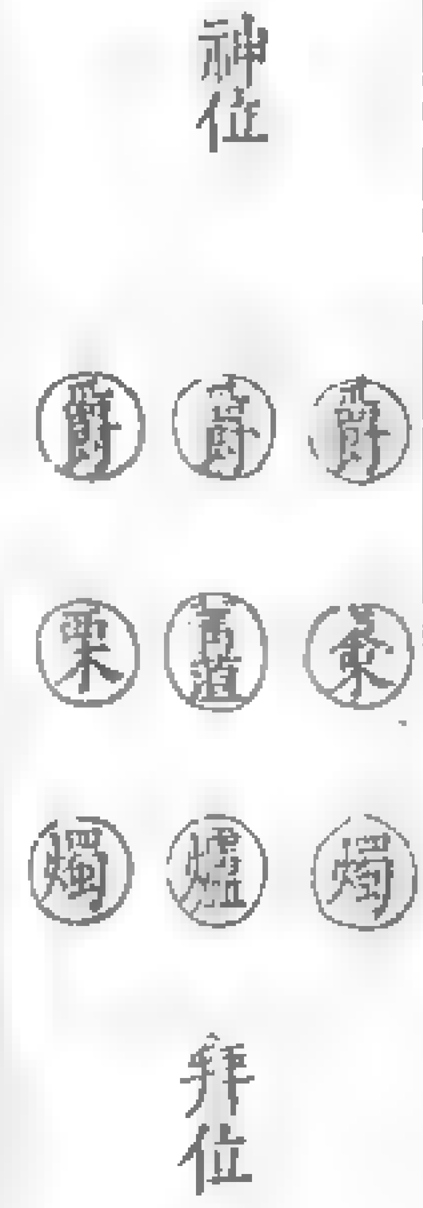
陳設圖

正壇

東配二位共一壇西配同

東哲五位共一壇同四配但少兎醢西哲同

東廡五十八位共一壇西廡同



史059-404

儀注
祭之日先於廟廡陳設如儀酒罇盥洗之所依釋奠
禮陳設於丹墀執事者先就位各贊引分東西立分
獻官各教官具常服分列於紅門左右諸生排班俟
獻官至通贊唱排班獻官以下各就位通贊唱班齊
通贊唱闢戶未行禮之先禮生二人在廟內兩旁立
待聞唱即闢之通贊唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平
身獻官以下俱拜執爵者各執虛爵以俟贊引唱行
禮贊引引獻官贊引唱詣盥洗所引獻官至洗所司
洗者酌水盥畢進巾贊引唱詣酒罇所引獻官至罇

所贊引唱司罇者舉冪酌酒各執事者以爵虛爵受
酒在獻官前行
先師爵由中門進四配由左門入各立於神案之側
執上立贊引獻官亦由左門入唱詣
至聖先師孔子神位前引獻官至神位前唱跪獻官跪執
爵者轉身跪於獻官右進爵於獻官獻官接爵贊引
唱獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引
唱俯伏興平身詣
復聖顏子神位前引獻官至神位前唱跪獻官跪執爵
者轉身跪於獻官右進爵於獻官獻官接爵贊引唱

獻爵獻官獻爵以爵授接爵者奠於神位前贊引唱
俯伏興平身詣
宗聖曾子神位前儀同前但執爵者跪於獻官左進爵
訖唱詣
述聖子思子神位前儀同前通贊隨唱行分獻禮各贊
引詣各分獻官前唱詣盥洗所各贊引引各分獻官
至洗所司洗者酌水盥畢進巾贊引唱詣酒罇所引
各分獻官至酒罇所同唱司罇者舉冪酌酒各執事
者以虛爵受在分獻官前行各至廟及兩廡神案之
側朝神位立俟正贊引唱詣

亞聖孟子神位前各贊引隨唱詣
東哲西哲東廡西廡神位前各贊引引各分獻官東哲
西哲俱由左門進各至神位前同唱跪獻官分獻官
俱跪東哲東廡執爵者轉身跪於分獻官右亞聖位
西哲西廡執爵者跪於獻官分獻官左進爵於獻官
分獻官各獻官接爵贊引同唱獻爵獻官分獻官獻
爵以爵授接爵者奠於神位前贊引同唱俯伏興平
身復位各贊引引獻官分獻官依次由左門出至原
拜位訖通贊唱鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官
以下俱拜訖通贊唱闔戶其內二禮生即闔之通贊

明禮畢

木主訛

在昔祀吾夫子或以繪像或以塑像闕里志司寇像凭几像乘輅像行敎小影及唐吳道子所畫皆繪像之著者也而顏曾有無孔叢子所載不同則畫像寧得其眞乎漢光和唐開元皆畫七十二子像宋紹興亦有畫贊石刻今在杭庠尊經閣下夫孔子之像尚且未必眞況於諸弟子像安得人人而貌之乎塑像本自佛敎去孔子殆五百年彷佛畫家而土木其形者耳玄宗由王者袞冕服以衣孔子似木偶可被衣裳者而與門弟子咸服袞冕無復等殺群

爵九旒九章桓圭以玉易木崇寧十二旒而服九章元遂從而左衽之至正統中絳縣學博爾以釐正左衽請夫惟土木偶像也是故章甫而冕旒而左衽惟所安人之所爲而無復義理且肥瘠短長塑工皆得匠意妄作就使克肖而溫良恭儉讓之貌不存焉吾夫子之神其據之乎朱子曰宜聖本不當設像只合設主以祭蓋像則幾主則神束帛結蔴則又太樸而不可以常祀惟設爲木主最爲得禮之中故我

太祖高皇帝毅然改爲木主

世宗肅皇帝又命盡撤塑像而役千古祀典之謬一革而新焉洪武因仍舊式嘉靖裁文返質合於古道天下學校

欽遵今錄其式如左

木主式

正位

洪武年間

欽定大成至聖文宣王木主長三尺三寸五分連上雲下座共五尺二寸濶七寸連左右雲共二尺一寸五分嘉靖中定先師木主高二尺三寸七分濶四寸厚七分座

高四寸長七寸厚三寸四分朱地金書

四配式同正位而尺寸殺之

洪武制木主各長一尺九寸五分連上雲下座共三尺濶五寸連左右雲共一尺一寸嘉靖改各高一尺五寸濶三寸二分厚五分座高四寸長六寸厚二寸八分赤地墨書　啓聖公神主與四配同

十哲　兩廡

洪武制木主各長一尺九寸濶四寸連座共二尺五寸兩廡諸賢木主各長一尺七寸濶三寸連座共二尺一寸嘉靖制十哲及兩廡木主俱高一尺四寸濶二寸六

分厚五分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書
嘉靖制左丘明以下木主各高一尺三寸四分濶二寸
三分厚四分座高二寸六分長四寸厚二寸赤地墨書
凡從祀賢儒木主背書姓名位次以防混亂

釋奠詁

釋奠亦曰舍奠賈公彦曰奠之爲言停停饌具而已陳祥
道曰奠者陳而奠之也鄭氏曰設薦饌酌奠而已無迎尸
以下事考之儀禮賓賜歸至于禰薦脯醢觴酒陳者所
以奠之釋奠或薦而已可知也特牲饋食奠觶於尸未至
之前則釋奠無迎尸可知也孔疏云釋奠無尸者主於行

禮非報功也古者釋奠施於山川廟社或施于學周禮大
祝大會同造於廟宜於社過大山川則用事焉反則舍奠
又甸祝舍奠於祖廟禰亦如之此施於山川廟社者也大
司樂樂祖祭於瞽宗文王世子春官釋奠於其先師秋冬
亦如之凡始立學者釋奠於先聖先師行事必以幣大昕
鼓徵乃命有司行事興秩節祭先聖先師及東序釋奠於
先老王制釋奠於學以訊馘告此施於學者也釋奠於學
有常時之奠四文王世子所載言春秋冬而不言夏鄭氏以
爲夏從春可知是歲四祀也有非時之奠三始立學天子
視學出征告訊是也所謂釋奠有牲幣有合樂有獻者大
祝之釋奠告祭也而凡告必用牲幣載於曾子問與夫始
立學釋奠以幣此牲幣之證文王世子釋奠必有合劉敞
曰合樂也此合聲與舞之證聘禮觴酒陳席於阼薦脯醢
三獻一人舉爵獻從者行酬乃出此獻酬之證今牲帛樂
舞咸具而獻酬則第存飲福行於三獻之後蓋其簡也古
者四時常祀第祀先師周禮凡有道者有德者使教焉祭
於瞽宗此謂先師若禮有高堂生樂有制氏之類此謂經
師蓋學生常祀惟此三禮義宗所謂四時入學不及先聖
天子視學適祭先聖與夫立學告訊亦兼先聖先師者是
也或曰舜禹湯文爲先聖當時左右四聖成其德業者爲

先師古無明文然舜禹湯文帝王之師天下學校祀之則
僭常祀則瀆惟吾孔子之聖生民未有自天子達於庶人
均之有師道焉稱曰至聖先師孔子而配享者從祀者第
稱先賢先儒禮有隆殺祀通天下萬世不能易也祀名
釋奠故弘治間改分獻爲分奠今贊者猶稱分獻似誤

釋菜詁

釋菜亦曰舍菜亦曰舍萌大胥春入學舍菜合舞鄭司農
以菜爲蔬食菜羹之菜康成云舍即釋也菜蘋藻之屬舍
萌者占夢季冬乃舍萌於四方是也注云舍萌猶釋菜也
萌菜始生也士昏禮婦奠舅姑執笲菜毛詩采蘋于以奠

之宗室牖下蓋釋菜之禮猶摯然婦見舅姑摯用棗栗腶脩若沒而廟見則釋菜弟子見師摯用束脩若禮於先師則亦釋菜至於舍萌以贈惡夢則用以祓矣喪大記大夫士既殯而君往弔焉釋菜於門內亦用以祓此皆不但為摯用也故知釋菜禮輕非釋奠比而注王制者以釋奠獻馘為釋菜奠幣則遂混釋菜釋奠而一之矣齊王儉以為始教皮弁釋菜示敬道也中朝以來釋菜禮廢今之所行釋奠而已則是釋菜更降於釋奠乎文王世子始立學者既興器用幣然後釋菜不舞不授器蓋釋奠則舞舞則司干司戈司盾授舞者器釋菜不然虞庠僎于東序一獻

無介禮皆最簡即大胥有合菜合舞乃先合菜後合舞也菜正習舞釋菜亦將習舞先釋菜也入學也舞器也皮弁也頖宮之合菜有三而總之皆以芹藻為恍苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩薀藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神此之謂也今制月朔釋菜僅行之於國學而郡國則於朔望之晨爇香展謁而已然爇香於古未有郊特牲曰蕭合黍稷臭陽達於墻屋故既奠然後焫蕭合羶薌凡祭慎諸此陳澔曰蕭香蒿也取此蒿及牲之脂膋合黍稷而燒之使其氣旁達於墻屋是以臭而求諸陽今不奠而焫香木與夫奠而不焫蕭合羶薌非古義矣香木

多出嶺南成周盛時未入包甄近世乃多用之以祭朝廷時或遣使降香致敬所謂禮時為大殆此類乎抑或聖人聲教既已施及蠻貊以其方物薦於馨香固亦無所不可乎

齋戒詁

祭所以交神明也神明其德防其邪物訖其嗜欲心不苟慮必依於道手足不苟動必依於禮身不聽樂不敢散其志所以致精明之德而齊不齊以致其齋也散齋七日以定之致齋三日以齊之致齋於內散齋於外是故先期十日太宰率執事而卜日遂戒大司寇於戒之日涖誓百官

戒於百族而又協之以太史審之以遂師相之以司士卜之日王立於澤親聽誓命獻命庫門之內戒百官也太廟之命戒百姓也其戒曰各脩其職百官廢職服大刑滌狼氏執鞭以趨譬之以殺轘鞭墨嚴之至也既戒而散齋矣散齋雖豫外事不御不樂不弔不飲酒不茹葷不食不鳴佩喪者則弗見也不蠲則弗見也凡不以哀欲惡貳其心而已致齋則王即齋官百官御事各即其齋晝夜處於適寢不豫外事祭義所謂思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齋三日必見其所祭者精誠之極也而後可交於神明三日齋七日戒此常禮也迺先儒謂人君

卜日則散齋卜尸則致齋大夫前祭一日筮尸則散齋九
日致齋一日士前祭三日筮尸則致齋三日則其禮有隆
殺焉至於飲食車服亦與恒異膳夫五日三舉王府王齊
則共食玉鬯人齊事共其秬鬯及期物人薦鬯犧人薦醴
則齊食異饌也諸侯玄冠丹組纓士玄冠綦組纓與夫緇
佩爵韠玄端素端則齊服異色也君羔幦虎犆大夫士鹿
幦豹犆則齊車異飾也王制天子齊戒受諫家宰齊戒受
質月令先立春三日天子適齊昏禮玄冕齊戒玉藻將適
公所齊戒居外寢沐浴儀禮疾者齊處適寢國語耕藉齊
三日古者凡有大事致其恭敬則無所不齊而祀典為尤

重云我
聖祖諭陶凱曰經言鬼神無常享享於克誠人謹方寸於
此而能格神明於彼由至誠也然人心操舍無常必有所
儆而後無所放耳適命禮部鑄銅人高尺五寸手執簡書
曰齋戒二日致齋則致朕前庶朕心有所儆惕而不敢放
也又曰整齊心志對越神明此心不能不為事物所動檢
持其難蓋防閑此身使不妄動則自信已能若防閑此心
使不妄動尚難能也蓋檢心如此而後可為神明其德祭
則受福此非與祭臣工共當恪遵無斁者乎
令甲凡遇大祭祀前期七日陪祭官詣中書省受誓戒曰

某月某日
皇帝有事於某神爾百官其聽誓戒祭祀必先齋戒然後
可以感神明戒者禁止其外事齊者整齊其內心凡戒是
沐浴更衣別於乾淨房舍宿歇不飲酒不食葱韭薤蒜不
問疾不弔喪不聽樂不理刑名不與妻妾同處此便是戒
凡齋是專一其心十分謹慎不思別事才舉意時便想着
合祭那箇神道模樣如在虛空如在頭上如在面上如此
思想謹慎使其心至誠此便是齋如大祭祀齋戒七日前
四日戒後三日齋爾百官受誓之後各惕其職不共其事
國有常刑此洪武二年禮部所擬也奉

聖旨大祀宗廟是我祖宗只教百官齋戒三日餘准所擬
後二年仍定祀天地齋戒十日
太廟社稷七日山川百神五日先農三日兩京孔廟之祭
則先期十日行會四日演樂隔日庀事外郡國則先一日
演樂齋宿然亦有不盡然者夫齋戒宜稟
令甲況士人誦法孔子一歲兩祀此而猶然忽諸不知其
可也
祭時詁
祭必用丁蓋丙丁屬火文明之象而丁其明之盛丙其明
之初故祠令用丁不用丙至日質明行事亦取陰陽之交

神屬陰神就人陰交陽也故求之陰陽之介古者天子視學大昕鼓徵所以警衆也衆至然後天子至焉命有司與秩節致祭先師先聖小宗伯祭之日告時於王雞人大祭祀掌夜嘑旦以𠁈百官康成曰夜夜漏未盡時也嘑旦以警起百官使夙興則質明在昧爽後也子路爲季氏宰季氏逮闇而祭論者以爲不敬他日祭子路與室事交乎戶堂事交乎階質明而始行事晏朝而退孔子聞之曰孰謂由也而不知禮乎唐制凡祀以日未明十五刻太官令率宰人以鸞刀割牲祝史以豆歛毛血置饌所釋奠孔廟未明三刻諸饗官各服祭服入久之刺史方至又皇太子釋

奠平明服學生之服立於門外蓋夜而割牲無夜祭者至宋釋奠仲春用丑時七刻仲秋用丑時一刻則夜半而祭不止逮闇矣或者先期省牲不欲久煩秋暑未退更爲夙戒乎然日取文明時用幽闇於義爲舛藻嘗陪祀國學見其漏盡二鼓輒祭心竊非之旋有具疏論之者謂非祭丁迺祭丙然亦未能改也郡國尤無定時竊謂宜師古禮定以質明行事庶俾廟庭禮儀更肅橋門觀聽更新耳郊特牲饋食迺諸侯士祖禰祭禮而其儀曰厥明日夙興朱子家禮凡祭告皆用厥明因知釋奠先師不必以未央之夜爲敬也古者祭饗皆設庭燎司烜共之火師監之其數則天子百公五十餘三十以爲不若是則不嚴且敬也今皆廢而不用尤非質明不可

省牲詁

大宰之饗牲牷爲重周禮牧人掌之凡陽祀用騂牲毛之陰祀用黝牲毛之望祀各以其方之色牲毛之凡時祀之牲必用牷物外祭毀事用尨可也純色謂牷完體謂犧祭之日君牽牲卿大夫序從司徒奉牛宗伯奉雞司馬奉馬羊司寇奉犬司空奉豕大宰大僕贊事封人共水槀充人共其互與盆簝諸侯則士執芻君執鸞刀羞嚌詩云執其鸞刀以啓其毛凡大祭祀皆然不止於郊丘廟社而已也

大宗伯祀大神享大鬼祭大示宿眡滌濯省牲鑊小宗伯大祭祀省牲眡滌濯及詔於庭而麗於碑則王射之國語曰禘郊之事天子必自射其牲然考周禮司弓矢凡祭祀共射牲之弓矢則射牲之禮凡祀皆然亦非特行於禘郊也漢郊祀志武帝制后土令侍中儒者皮弁縉紳射牛蓋猶行古之道者矣夫古者養老之禮天子親割況先聖先師之祭哉今制國學之祀用大牢牛羊豕各一牛用黃騂純色太常供牲祠官監宰獻官分獻官省之外郡國用少牢則羊豕各一而已牲無常牧臨時取辦先祭一日省牲如常儀

燔瘞説

爾雅祭天曰燔柴祭地曰瘞埋祭山川曰庪縣祭川曰浮沈周禮以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以槱燎祀司中司命飌師雨師以血祭祭社稷五祀五嶽以貍沈祭山林川澤記曰燔柴于泰壇祭天也瘞埋于泰圻祭地也又曰列祭祀瘞繒則右禮燔非特帛瘞非特毛血也其禮之先後說亦不同崔靈恩謂祭天以燔柴爲始祭地以瘞血爲先是燔瘞各有所先賈公彦以爲燔瘞在作樂降神之後而禮神又在瘞之後則燔瘞俱在祭先曾子問曰天子將出必以幣帛皮圭告於祖禰反必告設奠卒斂幣玉

藏諸兩階之間乃出此則所謂瘞繒者又瘞於既事之後矣郭璞云祭天既祭積柴燒之祭地既祭埋藏之則燔瘞亦俱在後與崔賈說異周魏之間燔柴皆在祭末所燔則漢用牲首晉用左胖唐用牲脅以祭義考之升首所以報陽則天地燔瘞固當用首乃周禮羊人犬人亦有伏瘞則是凡牲皆瘞也詩云圭璧既卒書金縢爾之許我我其以璧與圭歸俟爾命則亦幣玉皆瘞之證今制幣燎於祭畢毛血瘞於迎神與古不同蓋毛血所以瘞者禮運云爲其血毛禮器云血毛詔於室國語云毛以告物血以告殺蓋血在內爲告幽毛在外爲告全以明表裏之純故用之於

祭先也儀禮士大夫士無祼禮故殺牲而後迎牲迎牲而後迎尸天子諸侯有祼禮故迎尸而後迎牲蓋尸入則祼牲入則用幣於庭以告將殺既殺則薦血毛於室以告幽全既祼然後焫蕭所謂燔燎羶薌見以蕭光以報氣者也羶者脾膋之氣薌者黍稷之氣蕭合脾膋黍稷而燔燎之在朝事之節則皆多在前而血毛言詔不言瘞則瘞似在後然皆不可致矣祼也瘞也皆求神於陰也燔柴膟蕭燔帛皆求神於陽也今祀無祼古者大夫士之禮也抑亦宗廟有祼天地無祼義各有所重猶不失爲敬之至也

迎神樂説

周人尊禮而辨神於幽故先祼而求諸陰殷人尊神而求神於明故先樂而求諸陽郊特牲曰殷人尚聲臭味未成滌蕩其聲樂三闋然後出迎牲聲音之號所以詔告於天地之間也周官大司樂凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太蔟爲徵應鍾爲羽於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣良由人神杳絕其接不易冥漠之表而欲以聲音召之非三闋九變未易感通宋大觀釋奠迎神曲黃鍾宮大呂角太蔟徵應鍾羽各一成元制黃鍾宮乃至三成大呂角太蔟徵應鍾羽各三成以合九變今所奏迎神第用宋黃鍾一曲而調改太蔟羽以義揆之九成固繁一奏則太

迫矣且一奏初動而賛者即唱鞠躬是音樂未暢而神已來歆既不焫蕭以臭陽達墻屋又不祼鬯以臭陰達重泉雖凡筵如在而降格似易言之宜於迎神之後獻官陪祭者疑立以待樂奏過半然後下拜庶幾得之

拜儀詁

兩手垂下曰拜周禮作𢷬今賛所謂鞠躬拜者即書稱拜手稽首是也禮曰拜服也稽手服之甚也拜手手拜也稽首首至地稽留也稽顙則以首叩地荀卿云平衡曰拜下衡曰稽首至地曰稽顙周禮大祝辯九𢷬一稽首二頓首三空首四振動五吉𢷬六凶𢷬七奇𢷬八褒𢷬九肅𢷬蓋

以輕重敘之稽首之禮最重記曰大夫之臣不稽首避君也孟武伯曰非天子寡君無所稽首知武子曰天子在君稽首寡君懼矣是稽首者諸侯於天子大夫士於其君之禮也故以之事先師焉頓首則首頓於手而已說文頓下首也何註首叩地即起也晉穆嬴抱太子頓首於趙宣子魯季平子頓首於叔孫則頓首非施於尊者之禮矣空首不至於手第空其首何註以為首至手而不相接振動者以手振動禮之輕者也鄭謂王動色變爲振動之拜疑愼吉𢷬者拜而後稽顙凶𢷬者稽顙而後拜說見檀弓奇𢷬者一拜也儀禮鄉飲鄉射燕禮士相見凡禮之殺者皆一

拜也肅拜俯其手而肅之婦人與介者之拜也少儀曰婦人雖有君賜肅拜句爲尸坐則不手拜句肅拜句所謂手拜者手至地也士昏禮婦拜扱地是也褒𢷬者鄭注褒讀爲報再拜也古者非君非父非師但再拜而已故禮莫重於四拜唐宋釋奠第再拜則太簡然唐制再拜者九宋制再拜者二十六則又太煩至送神又皆不拜繁簡盡胥失之今制前後皆四拜飲福再拜可謂得禮之中

奠幣詁

周官大宰以九賦斂財賄有幣餘之賦以祀五帝祀之日贊玉幣爵之事祀大神示亦如之小宰凡祭祀亦贊玉幣

爵國語酬幣宴貨以示容合好故侑食有侑幣用饗有酬幣而禮神亦有奠幣所以將其誠敬也肆師立大祀用玉帛牲牷立次祀用牲幣立小祀用牲然攷典瑞所職則中祀未嘗無玉日月星辰有圭璧山川有璋邸是也小祀亦或用幣釋幣于禰釋幣于行與夫息民祈以幣大烖奉玉幣之類不一而足凡用幣之禮其色則天地四方各象其類大宗伯云各放其器之色是也宗廟則玄纁雜焉聘禮制玄纁注以爲玄纁之率玄居三纁居二是也其數則十端爲束曾子問裨冕執束帛升聘禮玄纁束是也其長則一丈八尺天子巡狩禮所載是也其奠則或於几上或於

几下曾子問奠幣于殯東几上聘禮玄纁束奠于几下出是也其埋則廟階之間曾子問斂幣玉藏諸兩階之間聘禮埋於西階東是也古者有燔瘞之幣有禮神之幣有從爵之酬幣酬幣施於賓主之侑與酬也非祭祀所用今祭禮神之幣名曰制帛正位用綾餘用絹俱白色長同古制祭畢燔行不瘞其奠在初獻之前而樂與初獻同奏致大成釋奠樂詩乃成化中所刻其奠帛初獻各有樂章奠帛所奏寧和也初獻所奏安和也其亞獻奏景和其三獻重奏景和據此則奠帛亦宜降自西階俟奏畢仍升自東階以行初獻此亦唐宋舊禮而儀注迺奠帛初獻同奏寧和而

以安和奏之亞獻以景和專用之三獻其奠獻次第悉同於社稷說者謂大社稷帝社稷皆無奠帛樂章故宜與初獻同行孔廟明有奠獻兩詩則奠獻各舉爲當其說是也但奠帛初獻分爲兩舉則亞獻終獻亦不免重奏一曲至送神望瘞又重奏一曲是六詩而八奏也

大廟迎神奏和初獻壽和亞獻豫和終獻寧和徹饌雍和還宮望瘞並奏安和而無奠帛之曲止於六曲七奏若今孔廟有加始爲過禮

國朝諸大祀典圜丘九曲九奏方澤八曲九奏朝日夕月社稷七曲七奏歷代帝王先農八曲八奏皆無一詩兩奏者惟方澤大廟於望瘞重奏一曲釋奠亦重望瘞一曲祀師之禮同於祀親祀示矣既極尊崇固不必重奏景和亦不妨奠獻同舉然則見行儀注不爲誤也

三獻詁

禮器云一獻質三獻文五獻察七獻神郊特牲云郊血句大饗腥句三獻爓一獻孰鄭氏謂一獻祭群小祀三獻祭社稷五祀五獻祭四望山川七獻祭先公也祭社稷之祀不降於山川而大袷十有二獻四時與禘九獻亦不止七且袷大於時祭而禘又大於袷若禘儕時祭而袷之爲獻反增則於禮爲不倫周禮所載九獻以圭瓚酌雞彝之鬱

爲一獻以璋瓚酌鳥彝之鬱爲二獻酌犧尊之醴齊爲三獻酌犧尊之醍齊爲四獻酌象尊之盎齊爲五獻酌象尊之醍齊爲六獻酌犧尊之醴齊爲七獻酌象尊之盎齊爲八獻諸臣酌於罍爲九獻而祭統尸飲五君洗玉爵獻卿句尸飲七以瑤爵獻大夫句尸飲九以散爵獻士及群有司解者曰凡祭二獻祼用鬱鬯尸祭奠而不飲至朝踐二獻饋食二獻及食畢酳尸則皆尸飲之故云尸飲五繹之以主婦酳尸賓長獻尸此時九獻既畢因初二祼不飲故云尸飲七也自後長賓長兄弟更爲加爵尸又飲二并前飲九主人迺散爵獻士及群有司則尸飲凡九而獻不止

九其所云十二獻者似亦禮之所有周官掌客諸侯長十有再獻皆所謂以多爲貴者也陳氏曰司尊彝朝踐用兩尊皆有罍饋食用兩尊皆有罍籩人職有朝踐之籩豆有饋食之籩豆有加籩加豆則朝踐王獻后亞之諸臣之所昨酢三獻也饋食王獻后亞之諸臣之所昨亦三獻也併酳尸三凡九獻而加爵不與焉此宗廟九獻之禮也加爵不與則九獻以外之獻也蓋古者宗廟之祭王與后同有事焉又卿大夫士相之酳尸獻尸王及后各四諸臣一以成九獻其禮如此漢以後南北郊宗廟社稷俱皆三獻昭代亦然無所謂九獻者寧至九獻儀節太繁將恐不肅

所謂逮闇而祭日不足繼之以燭雖有強力之容肅敬之心皆倦怠矣其爲不敬大矣此之謂也

聖祖之諭中書省亦疑獻牲致帛酌酒奏館爲華飾之過恐飾過事生禮繁人勸而享祀之神弗安所以作樂殷爲雖自六奏以至九奏而禮則止於三獻蓋既無迎尸以下諸事則九獻固無所用之耳或以爲祭天地祖考皆九獻而孔子從殺禮僅三獻者蓋未攷典故也

飲福受胙詁

古者祭必迎尸尸酢主人受之擬飲福者古相酢之禮也禮運曰修其祝嘏正義謂祝以主人辭饗神嘏謂祝以尸之辭致福而嘏主人祝以孝告嘏以慈告天子祭天地諸侯祭社稷祝嘏莫敢易其常古禮司几筵設王昨酢席鬱人大祭祀與量人受舉斝之卒爵而飲之所謂飲福受胙者也然攷儀禮特牲與少牢饋食之禮飯酳之後尸酢主人佐食摶黍稷以授尸尸遂命祝以嘏或尸自嘏主人再拜士卒角大夫卒爵受嗇寫嗇與夫三進爵三祭酒三奠爵蓋自是尸酳飯而亞獻三獻無不相酢特酳尸過摶黍受嘏而亞獻終獻不過受尸之酢爵而已也自開元開寶禮儀注及熙寧祀儀逾於亞終獻飲福今弟於終獻飲福割脤爲胙洪武六年命別用一牲先割胙置酒尊左右賜

胙用之遂爲常儀蓋今之胙古之酢今之肉古之黍今之終獻飲福古之饋食亞終二酳相去遠矣至於攝祭亦皆飲福受胙自唐以來大尉攝祭禮皆如是然攷之古禮曾子問云攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配梁天監中明山賓議南郊廟受福惟皇帝再拜明上靈降祚臣下不敢同也然則攝祭而飲福亦皆僭也併祭主之所謂飲福亦謂之飲酢焉而可也

五齊三酒詁

周禮酒正掌酒之政令以式灋授酒材辨五齊齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊辨三酒

之物一曰事酒二曰昔酒三曰清酒郊特牲曰先王之薦可食也而不可耆也所以交於神明者不可同於所安褻之甚也禮器曰醴酒之用玄酒之尚蓋祭祀之有五齊非人所飲不致其味特致其義而已故第云辯其名也太古以明水爲禮其後乃有玄酒玄酒變而爲泛齊泛者浮浮而上泛也又變而醴齊醴者滓汁相將而一體也二者最濁次則盎齊盎者滃滃然葱白色也又次則緹齊緹者成而紅赤色也又次沈齊沈者成而滓沈也三者差清此五者皆酒之始而未可以言酒但曰劑而已矣三酒則以飲矣給其材故辯其物事者方事於精漉也昔者久釀而熟

也清者澄之而可飲也祭祀之有五齊以神事也有三酒以人養也酒正供五齊三酒以實八尊陳而弗酌所以致事養之義也大祭三貳中祭再貳小祭一貳尊各有副以祭之大小爲其多寡皆酌而獻所以致事養之用也朝踐犧尊再獻象尊皆有罍備其器也犧象之實泛醴君獻之罍尊之實盎緹沈夫人薦之別其用也禮運玄酒在室醴醆在戶粢醍在堂澄酒在下坊記醴酒在室醍酒在堂澄酒在下禮器罍尊在阼犧尊在西君西酌犧象夫人東酌罍尊君親制祭夫人薦盎君親割牲夫人薦酒祫備五齊禘備四齊時祭備二齊朝用醴齊饋用盎齊諸臣自酢

用凡酒而五齊三酒之用於是乎備矣釋奠之禮序以犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實酒皆設於堂上混而無別宋以泛齊醴齊設堂上則以神道處孔子也以盎醍沈三酒設堂下則以人道處群弟子及諸儒也元因之今制但言犧象山罍而不言用何齊何酒實何尊罍其酒彷彿清酒蓋樂章有清酤維馨之句或者泥於信南山之詩祭以清酒旱麓之詩清酒既載鳧鷖爾酒既清烈祖既載清酤而於禮經貫五味之本者未詳考耶抑有說焉太古未始有酒凡祭天神地示先農社稷五齊以致其義宜也孔子維酒無量又云不爲酒困則酒其生前所嘗享也又安取

不可食之五齊以申其薦乎天下釀法隨其水土而異古人縮酌用茅醆酒涗於清與夫醴齊縮酌盎齊涗酌鬱齊獻酌事酒涗醴齊清酒涗盎齊之類恐是一方釀法今釋奠遍之天下而以古人一方之法拘之或不可成其將必苟焉以塞夫祭品之苟且從事者多矣而又可益之以雜一之酒齊乎以今之酒供今之祭禮將爲大或亦無傷第醴當特設市沽斷所不可耳

鬱鬯詁

周禮鬱人凡祭祀賓客之祼事和鬱鬯以實彝而陳之肆師祭之日及祼築鬻音煮禮記曰鬱合鬯又曰暢臼以椈杵

以梧正義曰椈栢也梧桐也以栢香桐潔白擣鬱鬯於神
爲宜然則椈也梧也皆所以築鬱而和暢之即所謂築鬻
也鄭衆曰鬱爲草若蘭許愼曰鬯以秬釀鬱草芬芳攸服
以降神也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯鬱芳草也
十葉爲貫築百二十貫以煮之鬱茶曰鬱金出蜀地及西
戎苗似薑黃花白質紅末秋出莖心而無實根黃赤取四
畔子根去皮火乾蘇頌曰鬱金出鬱林郡又生大秦國二
月三月有花狀如紅藍其花即香也諸說不同朱震亨曰
鬱金無香而性輕揚能致達酒氣於高遠古人用治鬱遏
不升者此說是也用葉用根凡二種今藥肆所用者苗如

薑根大小如指體圓有橫紋如蟬腹外黃內赤亦有香氣
故用以和秬黍如云出於鬱林則周時未入職方聖人不
貴遠物未必取是以共祭况西戎大秦其說尤誕又有以
鬱即爲鬯者黃流在中之箋與夫朱子之註秬鬯一卣蔡
氏之註秬鬯二卣皆以秬爲黑黍一稃二米鬯即鬱金香
草是也有以秬黍即鬯者鄭註周禮鬯人以鬯爲秬黍孔
疏因禮凡摯天子鬯鬯者釀黑黍爲酒其氣芬芳調暢因
謂爲鬯是也有謂鬱鬯爲兩種草者證類本草曰鬱鬯百
草之華遠人鬱人所貢芳草合釀之以降神五音篇曰鬱
非鬯又別爲一香草是也夫周官鬱人掌鬱鬯鬯人掌秬

鬯明分二職安可謂一但鬯取芬香調暢固不可謂之草
正義云凡鬯有二若和之鬱謂之鬱鬯鬱人所掌祭宗廟
而灌者也若不和鬱謂之秬鬯鬯人所掌黑黍之酒即名
鬯也以事上帝詩生民維秬維秠李巡曰黑黍一名秬郭
璞曰秠亦黑黍但中米異耳大者名秬中有二米者名秠
蓋宗廟之祭惟祼爲重秬有一稃二米嘉異之物天地和
氣所生其芬芳已自調鬯於上下無待鬱金之和此爲秬
鬯與鬱鬯別周人尚臭灌用鬯臭鬱合鬯臭陰達於淵
泉以求神於陰故宗廟有鬱鬯然無禮神之玉天地有禮
神之玉則用秬鬯而已社稷山川外神亦用秬不用鬱也

粢盛詁

黍稷曰粢在器曰盛爾雅釋草云粢稷也禮記名稷曰明
粢郭璞云今江東呼粟爲粢周禮小宗伯辨六齍蓋受黍
稷之器而注讀爲粢以黍稷稻粱麥苽釋之則諸穀通名
粢矣大宗伯奉玉齍太祝五曰齍號則言粢而盛可知甸
師不耕者無盛廩人共接盛饎人共盛饎人凡祭祀共盛
則言盛而粢可知甸師共齍盛舂人共齍盛之米小宗伯
表齍盛告潔則又兼言齍盛他經直謂粢盛其義一也粢
盛非祭品之一耳乃甸師共之舂人舂之饎人饎之舍人
實之大小宗伯奉之莅之而又王后必自舂其粢夫人必

自春其盛而猶未也周公盛魯公燾群公廩則紀之公羊
天子親春郊禘之盛則載在楚語古人維馨之薦備物備
官又必躬致其力以冀神明之格而今之粢盛有未必備
其物者簋實黍稷簠實稻粱今有黍稻粱而無稷以蘆粟
充之夫黍即秫也旱地所種稻即秔稻糯稻也水田所種
粱即粟米也氾勝之曰粱是秫蓋大者粱小者粟一類也
三者人皆知之獨不辨稷爲何穀其蘆粟自名蜀秫北人
謂之高粱其高丈許種以釀酒或飼牛馬豈祭品哉說文
稷爲五穀之長羅願云稷穄粢皆一物語音之輕重耳赤
者名糜白者名芑黑者名秬呂覽飯之美者有陽山之穄

高誘注云關西謂之糜冀州謂之緊月令章句稷秋種夏
熟歷四時備陰陽故爲五穀之長寇宗奭云稷米先諸米
熟其香可愛故取以供祭作飯不粘其味淡一云三月下
種五六月可收與黍一類二種粘者爲黍不粘者爲稷猶
稻之有秔與糯也稷苗似粟而低小有毛結子成枝而殊
散其粒如粟而光滑北人通呼爲黍不辨爲稷稷乃穀之
最貴土穀之神謂稷上古厲山氏與周之始祖棄皆以稷
祀而奈何以他物代之此穀非難得者宜特種之或購之
北方以共祭祀詩曰誕祀如何或舂或揄或簸或蹂釋之
叟叟烝之浮浮粢盛之不備而胡可輕以祭也

豚解體解詁

古者正祭天子諸侯有豚解體解大夫士有體解無豚解
禮運曰腥其俎熟其殽體其犬豕牛羊腥其俎謂豚解而
腥之爲七體也熟其殽謂解之爓之爲二十一體也豚解
者殊左右肩臂而爲四又兩胉(脅也)一脊而爲七體解者左
右肱之肩臂臑左右股之肫胳觳凡十二與夫左右脅骨
各三曰代脅曰長脅曰短脅又脊骨三曰正脊曰脡脊曰
橫脊也然而二觳不薦於神尸主人之俎兩髀不升於主
人主婦之俎臑不升於吉祭之俎則祭之所用者去髀臑
故二十一去二觳則十九矣國語禘郊之事則有全烝王

公立飫則有房烝親戚燕飲則有殽烝全烝即豚解房烝
即體解殽烝則骨折也祭統曰商人貴髀周人貴肩考之
禮經周人之禮大抵皆貴中而賤兩端骨貴右而賤左貴
前而賤後貴上而賤下祭不升髀以髀在後體也祭不用
臑臑雖前非體之正也儀禮或言合升或言升左胖或言
升右胖蓋用成牲則升其胖合升則髀亦不升矣士喪禮載
兩髀於兩端是也升胖則去髀矣既夕禮實羊豕左胖髀
不升是也士虞亦升左胖公食大夫鄉射記少牢皆升右
胖特牲尸俎右肩蓋禮皆貴右惟喪尚左則左右亦有別
焉少儀凡膳告於君子太牢以牛左肩臂臑折九箇少牢

以羊左肩七箇豬豕以左肩五箇其膳以肩不以髀者貴
其前也其肩以左不以右者右以祭也唐制肉載以俎皆
升右胖猶有古意而體分十一前節三肩臂臑後節二肫
胳骸正脊一脡脊一橫脊一正脅一短脅一代脅一皆並
骨別祭而髀臉二骸亦不與焉然曰別祭則視禮經所云
肩臂臑膊胳在兩端脊脅肺肩在上與夫正脊二骨長脅
二骨者亦已簡矣宗廟之祀始則以神事焉故以腥終則
以人養焉故以熟豚解而腥之法上古也體解而爓之法
中古也體其犬豕牛羊設饌於堂行饋食之禮薦今世之
食也釋奠有腥有熟而不敢以今世之食薦其剥亨燔炙
皆在祭前亦不全用古禮其腥則太學之制正壇牛一九
體羊豕各一俱五體四配羊豕各一五體東哲一豕分五
體每位一體西哲亦如之東西廡各共豕三東解四十六
分西解四十二分外郡國正壇無大牢兩廡俱止一豕其
餘皆同然大抵全而不解蓋去古益遠矣學校禮所自出
博士弟子所當講求

庶品詁上 脯腊 薧魚

周禮腊人掌乾肉凡四獸之脯腊膴胖之事蓋析而乾之
曰脯全而乾之曰腊脯在籩腊在俎脯先於醢腊亞於魚
腊或以祭或不以祭今祭惟脯惟鹿內則牛修鹿脯田豕

脯麇脯儀禮大夫腊用麋康成云士腊用兎蓋凡脯腊之
類皆田獸耳故不以鮮也郊特牲云大饗尚腶脩先儒謂
薄析曰脯捶而施薑桂曰腶然則腶猶溷氏之目脯也斷
者曰腶長者曰脩學者束脩以見師故釋奠必致其脯非
特此也冠禮有牲俎取脯以見母昏禮婦摯腶脯見舅姑
燕禮宰執脯以賜鍾人則脯之於禮其用甚隆脯亦謂尹
曲禮士虞謂之尹祭是也亦謂之脡士虞禮脯四脡是也
脡亦作挺鄉飲薦脯五挺是也亦謂之職鄉射禮薦腊用
籩五職祭半職職長尺二寸也又曲禮薧魚曰商祭鮮魚
曰脡祭則魚亦可謂脡矣𩺰人凡祭祀共其魚之鱻薧𩺰
亦曰鱐籩人朝事事籩膴鮑魚鱐加籩之實菱芡栗脯則
籩之所薦又先魚而後脯也古者禮重薦魚然居胥有時
月令季冬魚師始漁周禮𩺰師春獻王鮪夏行則腒鱐矣
今春秋二丁祭魚非乏之鱻也而必以薧蓋非薦魚獻鮪之
時用薧猶存古意其魚之在俎或縮或橫或左或右進首
進尾進脊進腴禮皆不同然脊者體之所在腴者氣之所
聚禮貴右神貴氣則右首進腴爲當

庶品詁下 籩豆之實

周禮四籩四豆者薦籩豆有四次一朝事二饋食三加籩
加豆四羞籩羞豆也王薦腒后亞獻於是乎薦朝事之籩

豆王薦熟后亞獻於是乎薦饋食之籩豆王酳尸后於是
薦加籩加豆既酳尸后於是薦羞籩羞豆今制籩之所盛
白餅黑餅形鹽膴魚即周禮朝事之籩實也棗栗榛即饋
食之籩實也菱芡鹿脯即加籩之實糗餌粉餈即羞籩之
實也豆之所盛韭菹醓醢菁菹鹿醢即朝事之豆實脾析
豚拍即饋食之豆實芹菹兎醢筍菹魚醢即加豆之實酏
食糁食即羞豆之實也然周禮朝事之籩尚有麷蕡膴鮑
魚鱐其豆尚有昌本麋臡茅菹麇臡饋食之籩尚有桃乾橑
其豆尚有葵菹蠃醢脾析蠯醢蜃蚳醢加豆尚有深蒲箈菹鴈
醢此數物者水陸飛潛家畜田禽草木昆虫各有所取謂

之備物而尋常之褻味不與焉說者曰籩豆之實四時之
和氣也又曰恒豆之菹水草之和氣也然天下之物多矣
凡其肥碩膿庶大抵悉鍾和氣所生若論食物性味則亦
各有所偏人稟五常以生尚多偏戾而謂此數物者獨鍾
和氣則漢儒之迂說也必欲備物致享則內則所載子事
父母婦事舅姑如穀部之曰黍黃粱秫稌菽麥食苽食
草部之薌藿苦蓼蘇荼芥蓼薤蔥菓部之桃諸梅諸椇柤
梨栭樝禽部之爵雉鶉雞舒鴈舒鳧鷃鴽鶡䳄蟲部之
范蜩蝸魚部之魴鱮魚膾卵醬鱉而牛羊豕則有膷有胾
有膾有炙又有野豕田豕腒豕麋膚麇腥麋腒麕脯麇犬
馬狸狐狼其品甚多亦豈皆非和氣所毓而籩豆不盡取
焉蓋聖人固欲備物又不欲以四方難得之物繼之故所
用於祭者皆中州常有可以遍頒給而又不用恒褻之
味所以籩豆所需止此惟其取給之宜則北方或乏菱芡
南方或乏之榛棗雖未盡合古典亦非甚礙有用苑桃葡萄
扶荔進實者亦皆足申繼祭之薦豈其五齊三酒之不必
備而惟是籩豆之實之爲拘乎洪武中深水丁祭以牛醢
代鹿而
聖祖罪之謂鹿爲江南易致之物而苟且從事所以可罪
至正統三年仍有非其土產以所產代之之令蓋萬里一

統五方異宜各薦其物正以昭聖化同文之遠夫子聖之
時者其必不以尋俎之獻强人以難耳予於朝踐饋食加
籩加豆羞籩羞豆明有四薦而今皆豫爲陳設則禮記郊
特牲何以既有恒豆又有加豆耶蓋陳設之初惟當先設
朝事之實其饋食加薦羞薦皆當於再獻三獻時次第進
之以合古禮有司治之不可以爲刱作之難而槩從苟簡
爲也周制籩豆各二十六漢魏六朝以暨宋元其籩豆之
數史皆不載惟唐書載大祀用籩十二實石鹽即形鹽槀魚
栗棗榛菱芡鹿脯白餅黑餅糗餌粉餈而減周禮麷蕡膴
鮑魚乾橑諸物凡十四豆十二實韭菹醓醢菁菹鹿醢

芹菹兎醢筍菹魚醢脾析豚拍飽食糝食而減周禮舊本
茆菹葵菹深蒲筍菹鹿臡麇臡濡醢蠃醢蚳醢蜃醢鴈醢諸
物一十四其中祀用籩十則減麷餌粉餈用豆十則減飽
食糝食其小祀用籩八則又減白餅黑餅用豆八又減脾
析豚拍

國朝釋奠率沿唐舊不盡與周禮合亦已簡矣而所薦籩
豆又不悉循古禮次第此議禮者之所未安也然唐乾封
中詔宗廟薦享爵及簠簋登鉶各宜別異雖不言及籩豆
大抵亦非祭前並設 熬麥曰麷熬麻曰蕡即脂蘇也故稱白熬黍曰黑[illegible]生魚爲大鱐也鮑以魚於福室中糗乾之也鱐析乾之曰鱐魚也乾藤乾[illegible]芡[illegible]以豆[illegible]蒸[illegible]豆

脾析或云[illegible]析成[illegible]脊[illegible]合蒸曰胖餅之曰餈以上籩實[illegible]醢肉[illegible]本菖蒲根也菁蔓菁也茆鳧葵也蠃蝸蝓也蜃大蛤也蚳蟻子也[illegible]筍竹萌也醢食以酒醯爲餅[illegible]以[illegible]成[illegible]也糝食以牛羊豕肉與米合爲餅而煎之也以上豆實[illegible]紫蘇之屬[illegible]蔓也[illegible]小[illegible]也[illegible]乾[illegible]鶏曰[illegible]鴈曰[illegible]鴨[illegible]魚子俱見內[illegible]音[illegible]音[illegible]音[illegible]音[illegible]見後祭品

造祭品法

大羹 淡牛肉汁如無羊代

和羹 猪肉羊肉薄切片[illegible]起鹽醬醋拌勺腹子切蔥形蓋面臨祭用淡牛肉熱汁澆

黍 稷 稻 粱 此四品各揀完潔以滾湯撈起作飯

形鹽 洋白鹽捏作虎形

薧魚 白魚重一斤白鹽醃過曬乾用時溫水洗淨酒浸片時

黑餅 黍粉造或蕎麥麪造

白餅 稻粉造或小麥麪造俱砂糖作餡印作小餅子

鹿脯 宰鹿爲之切無以豬肥代

韭菹 韭切去本末取中二寸淡用如無時則用板亦可

醓醢 豬膂肉細切小方塊用油鹽酒葱椒蒔蘿茴香拌作醢

菁菹 蔓菁經滚湯切長片淡用

鹿醢 鹿肉切小方塊製法與醓醢同

芹菹 生芹菜切作長段如無用其根

兎醢 宰兎取肉切小方塊作醢製法與鹿醢同

筍菹 乾筍煮過淨洗切作長片淡用

魚醢 活魚切小方塊作醢製與兎醢同凡造醢料每淨肉一斤所用鹽春秋二兩五錢夏三兩冬二兩香油一兩淨蔥白一兩五錢椒茴蒔蘿末各一錢

豚胎 猪肩膊上取肉一圓塊用若煮熟多用膊以炊亦可用

脾析 牛百葉刷去黑皮切細條滚湯撈過鹽酒拌勻如無羊代

棗 栗 榛 菱 芡 此五種不拘乾鮮俱揀淨用如無則胡桃核圓眼子皆可代

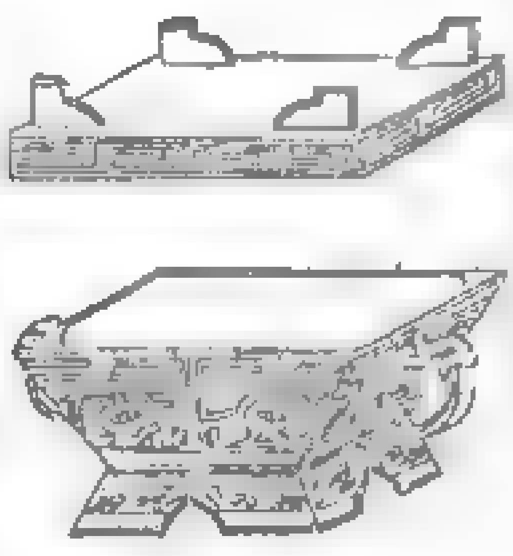
簠詁

明堂位曰有虞氏之兩敦音對夏后氏之四璉殷之六瑚周
之八簋注以爲皆盛黍稷之器則簠與瑚璉同用周名曰
簠然而堯舜土簋則又非自周始也考工記旗人爲簋則

亦以瓦爲之而先儒以爲天地之簋用瓦宗廟之簋用木則用各有宜矣其實一斛崇尺厚半寸脣寸豆實三而成斛左傳四升爲豆是簋容斗二升也其制外圓內方易損卦彖云二簋可用享四以簋進黍稷於神初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五離爻也離體圓木器圓簋象也故宗廟之簋用木其用瓦者天地外神尚質器用陶匏之類也周禮舍人凡祭祀共簠簋實之陳之饎人共簠簋之實祭統曰三牲之俎八簋之實美物備矣祭有餕以[redacted]簋黍玉藻朔月少牢五俎四簋詩伐木陳饋八簋而掌客五等諸侯之禮其簋皆十有二則兼西夾東

夾分饋所用而其陳之於堂上者固不過八簋而已也中霤以朱天子飾以玉諸侯飾以象其上有蓋儀禮曰啓簋會會者蓋也簠簋敦之蓋皆象龜形近制鑄銅爲之或用磁博古圖所載有寶簋旅簋饗簋者簋方圓異制或四足或無足蓋玩器非祭器也

簋圖

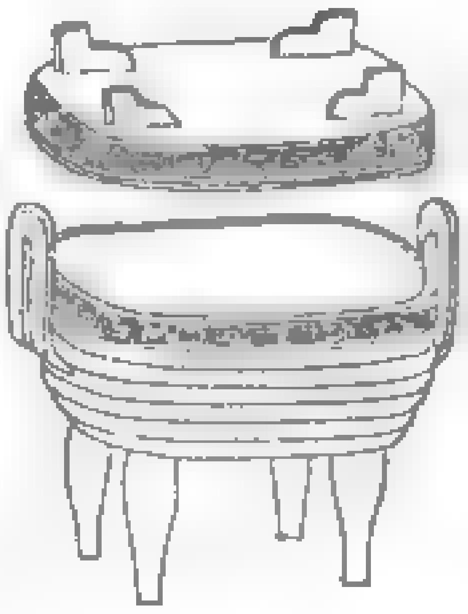


數六十二外方內圓兩旁有紐上覆以蓋高一尺厚半寸脣厚一寸口徑五寸二分深七寸二分底徑與口徑同

簠詁

簠與簋相須爲用正義曰方曰簠圓曰簋皆據外而言按孝經云陳其簠簋注云內圓外方受斗二升蓋形制雖與簋異而容受則與簋同也其實稻粱公食大夫禮云宰夫授公粱公設之宰夫膳稻于粱西註云膳猶進也進稻粱者以簠周禮掌客公簠十侯伯簠八子男簠六注亦以爲稻粱之器上覆以蓋四隅微𧖴起如雲狀儀禮曰簠有蓋冪古者飾以金玉近制或銅或磁與簋同

簠圖



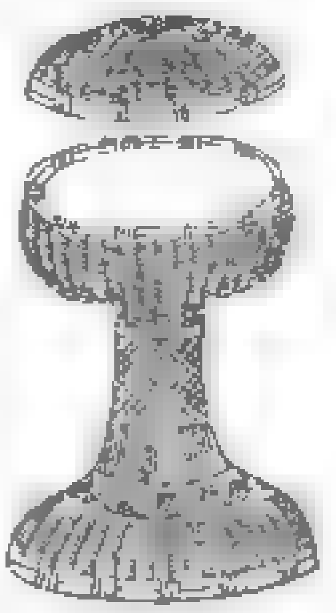
數六十二其制外圓內方有紐有蓋口徑六寸深七寸二分底徑五寸二分厚八分足底徑六寸厚半寸

籩詁

周禮籩人掌四籩之實蓋朝事也饋食也加籩羞籩也薦籩者凡四也朝事之籩其實麷方中切一蕡符文切二白三黑四形

鹽五膴六鮑七魚鱐八朝事者謂清朝未食先進寒具爲此八籩也饋食之籩其實棗㮚桃乾䕩榛實凡饋食所爲皆果羞食後繼以清饌加籩之實蔆芡㮚脯蔆芡㮚脯重言四物以明八籩加籩者謂尸既食后亞獻所加之籩也羞籩之實糗餌粉餈羞籩謂若少牢主人獻尸宰夫薦房中之羞于尸者也周語品其百籩漢郊祀歌嘉籩列陳蓋其宴饗而所用則有等焉禮特牲少牢士二籩二豆大夫四籩四豆則諸侯宜六大夫宜八矣籩是竹器亦名籩魯祀周公以雕籩注籩籩屬以竹爲之雕刻飾其直疏謂雕鏤其柄

籩圖



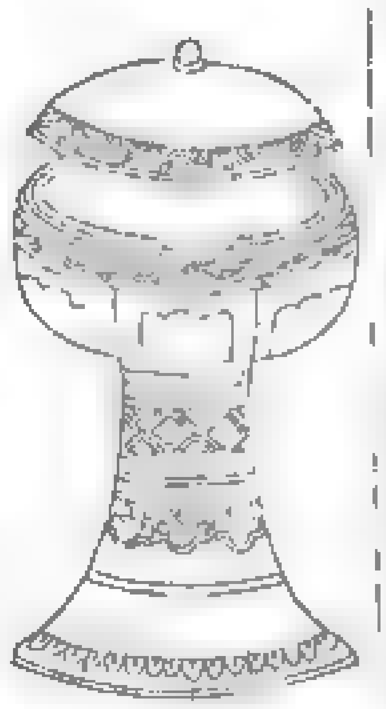
數二百有二形制如豆竹豆曰籩口有藤緣容受四升面徑尺柄尺

豆品

豆若脰然其實菹醢周禮醢人掌四豆之實朝事之豆其實韭菹醓醢醓音毯昌本麋臡乃兮切菁菹鹿臡茆菹麋臡饋食之豆其實葵菹蠃醢脾析蠯醢蠯蒲迷切蜃市軫切蚳醢蚳音移豚拍魚醢加豆之實芹菹兔醢深蒲醓醢箈菹鴈醢筍菹魚醢羞豆之實酏食酏陳知切食音嗣糝食糝素感切其獻饋與籩同用明堂位曰夏以楬豆殷玉豆周獻豆方氏曰楬豆以木爲柄若蜡氏之楬而已玉豆於楬之上又飾以玉獻豆若周官再獻之獻也乃外宗佐王后薦玉豆是周亦用玉豆矣內宗薦加豆籩宗伯攝薦豆籩司士率屬羞俎豆所謂籩豆之事有司存也其數則古者二十有六祭與饗同故禮器云天子之豆二十有六諸公十六諸侯十二上大夫八下大夫六掌客所載則上公豆四十侯伯三十二子男二十四蓋禮器之豆用數也掌客之豆陳數也聘禮致饔餼于上大夫堂上八豆西夾六豆此其證也而總之以

多爲貴貴之義也鄉老六十者三七十者四八十者五九十者六亦尚齒之義也豆木器也醢人四豆以木而亦用瓦旊人爲豆是也呂氏考古圖說及政和近制以銅其足名鐙中央植者名校祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭注云校中央直者也鐙豆下跗也口圓徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯則口飾以象天子以玉

豆圖



以木爲之高一尺口足俱徑一尺校徑二寸實四升數與籩同

登詁

爾雅木豆謂之豆竹豆謂之籩瓦豆謂之登登者執而登之以實大羹之湆音唐書作𩞄公食大夫禮云大羹湆不和實於登湆者肉汁太古之羹也不調以鹽菜以其質故以瓦盛之詩生民于豆于登儀禮作鐙則亦以金爲之矣大抵食禮用之飲禮不設故鄉飲鄉射燕禮皆無此器唐制釋奠國學𩞄三鉶三州縣不具𩞄鉶今制先聖一登二鉶配哲以下無登其餘簠簋籩豆之數梟靖舊正悉同唐制南雍太常二志所載如此今郡國四配十哲皆具大羹用登殆非典制

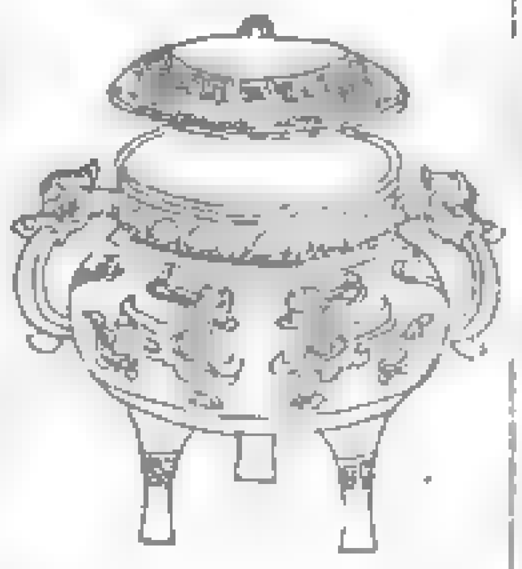
登圖

数一範金爲之高一尺四寸用盛大羹

鉶詁

禮運注鉶如鼎而小周禮腊脩刑膴注刑與鉶同韓非子堯有天下飯於土簋飲於土鉶亨人祭祀賓客供鉶羹蓋鉶羹所以具五味也而鉶鼎則所以實羹者也自羹言之曰鉶羹自鼎言之曰鉶鼎亦曰陪鼎以其陪正鼎也亦曰羞鼎以其具庶羞也王日食九鼎而陪鼎三大夫七鼎而鉶鼎四掌客上公鉶四十有二侯伯鉶二十有八子男鉶十有八聘禮之賓饔餼之羞鼎皆三上介饔餼之羞亦三少牢以羊鉶豕鉶特牲主婦設兩鉶則鉶之爲用甚廣不第特和羹用也今釋奠則以爲和羹耳範銅爲之

鉶圖



数二十二三足口有兩耳覆以蓋用盛和羹

尊彝詁 雲雷尊 象尊 犧尊 壺尊 太尊 著尊

周禮司尊彝掌六尊六彝之位詔其酌辨其用與其實彝以盛鬯所以灌也尊以盛酒所以獻也獻尊象尊著尊壺尊大尊山尊是謂六尊鄭司農云獻讀爲犧音娑犧尊飾以翡翠象尊以象鳳凰孔謂犧象畫沙羽及以象骨飾尊阮諶禮圖犧尊飾以牛象尊畫象飾尊則於尊腹之上畫爲牛象之形說與鄭同乃王肅引齊尾送女器犧尊犧牛爲尊因知象尊尊爲象形則今制所用是也泰亦作大虞之瓦尊也山罍即雲雷也畫爲山雲之形罍取雷義雷有聲無形雷起於雲雲出於山故刻山雲一云刻木作雲雷形

以象施之不窮也著尊無足而底著地壺尊者以壺爲尊左傳尊以魯壺燕禮兩方壺左玄酒是也六彝者雞鳥斝黄虎蜼也凡祼春祠夏禴彝以雞鳥尊以犧象秋嘗冬烝彝以斝黄尊以著壺追享朝享彝以虎蜼尊以泰山虞夏以上虎蜼而已夏以雞殷以斝周以黄目明堂位曰泰有虞氏之尊也山罍夏后氏之尊也著殷尊也犧象周尊也而說文以壺爲昆吾尊則亦商以前之器矣周兼用之而各有副焉大祭三貳中祭再貳小祭一貳故大祫之尊十八禘祭之尊十六時祭之尊十二皆備器以致孝享也唐制釋奠先聖先師每座以犧尊實醍齊象尊實盎齊山罍

實酒皆貳宋制犧尊四象尊四在殿上爲酌尊注酒之尊泰尊二山尊二犧尊二象尊二著尊二壺尊二在殿下設而不酌元制以犧尊實泛齊以象尊實醴齊皆三設堂上以泰尊實泛齊山罍實醴齊著尊實盎齊犧尊實緹齊象尊實沈齊壺尊實三酒設堂下以象尊實醴齊設兩廡

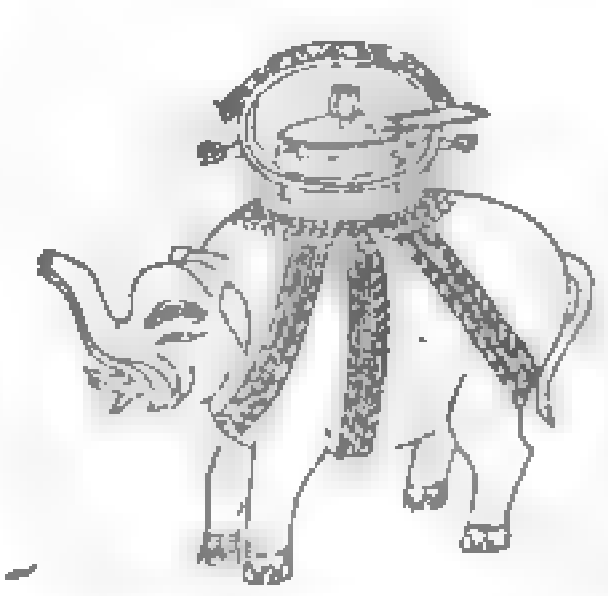
國朝禮同唐制祗設犧尊象尊山罍其闕里志仍備六尊之制蓋勝國之舊也或謂先師之祭宜備四代尊罍增設副尊以示敬愼愚謂古者設一器必有一器之用如春祠朝踐用兩獻尊王醴之饋獻用兩象尊后酌之皆有罍諸臣酢之其量則彝受三斗尊受五斗罍受一斛彝以祼故其受少尊以獻故其受多罍則助祭之臣衆矣故倍其量是宜上尊之外復有副尊以備其乏今三獻之外祼鬯迎尸酬酢一切不行則以雲雷尊供初獻象尊供亞獻犧尊備三獻而於用已足雖無副貳固不失爲任質之義耳設而不酌毋乃以虛文事吾夫子若謂循闕里之規備諸彝器俾入廟者知所講求此在賢有司固無所不可

雲雷尊圖

數三形似壺刻梓木爲之畫山雲形即山尊也高九寸八分五釐口徑六寸七分五釐深七寸

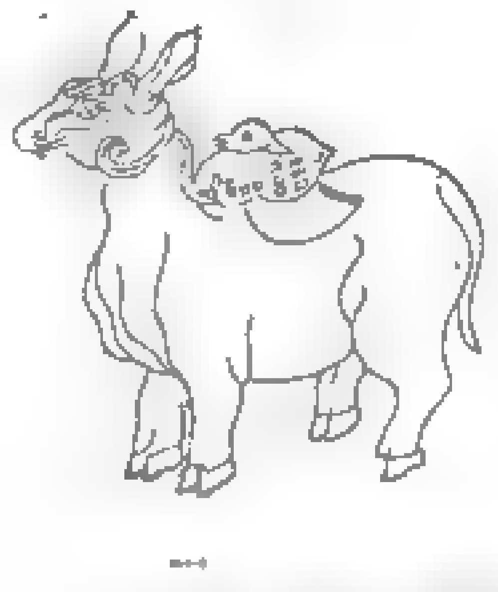
五分脰高三寸脰下橫徑九寸足高二寸貯初獻酒今制或瓦或銅兩旁有螭首鈕曰罍洗一曰罍尊挹酒以勺

象尊圖



數一象形範銅爲之穴背受酒於腹上覆以蓋蓋後有紐以便開合瀉酒以鼻通蓋高九寸八分耳高一寸五分濶九分深四寸五分口徑二寸二分通長一尺二寸

犧尊圖



七分濶二寸八分容三
升三合貯亞獻酒
數一牛形範銅爲之穴
背受酒於腹上覆以蓋
制同象尊惟紐在前濶
酒以口通蓋高九寸四
分耳高二寸二分濶一
寸深三寸五分口徑二
寸通長一尺二寸濶五
寸二分容三升三合貯

終獻酒

右象犧二尊載闕里志與博古圖相近吾杭郡庠祭器亦用之然似凡案中物也古尊俱有柸禁以木爲方案穴孔置尊則犧象二形似乎不倫如毛鄭諸說則刻畫牛象於尊腹與雲罍同制他處學校如此者多典制秪有三獻之尊不言堂上堂下南雍志亦第云酒尊不知四配十哲兩廡復用何尊闕里志載象尊數十犧尊壺尊數各六蓋似通諸兩廡泰尊山尊著尊各二似僅設之堂下如元制也然犧象二尊其說不一故配享從祀俱用雲雷尊或壺尊亦可

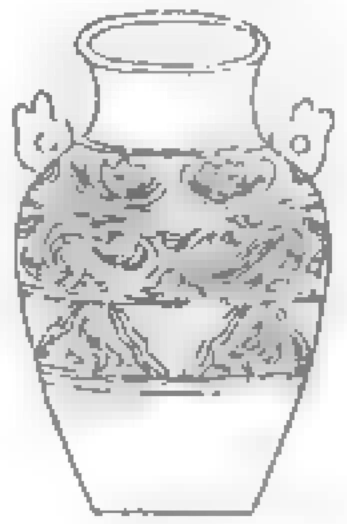
壺尊圖

高八寸四分口徑四寸
五分腹徑六寸深七寸
一分禮運曰明外缶門
內壺君尊瓦甒則壺尊
爲磁器宜兼用於堂上
堂下其數九

大尊圖

通足高八寸一分口徑
五寸七分腹徑六寸一
分足徑三寸八分深六
寸五分瓦爲之

著尊圖



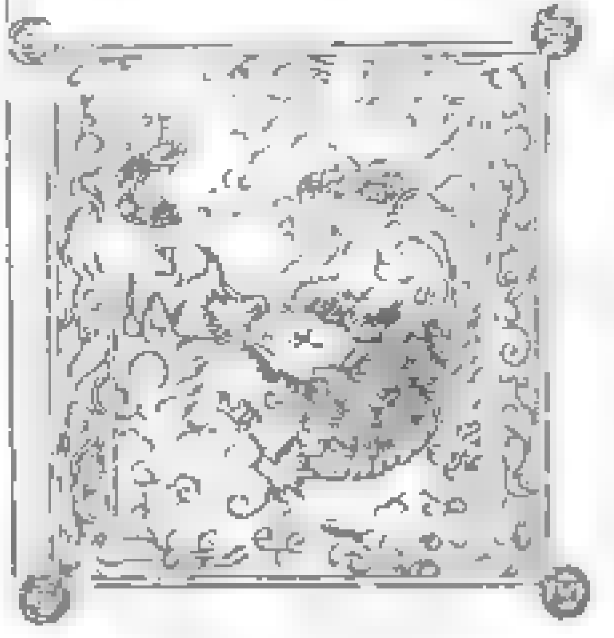
高八寸四分五釐口徑
四寸三分腹徑六寸二
分深八寸三分木爲之
右三尊太常南雍諸志
俱不載

巾冪詁

冪人祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝蓋八尊以獻及於天地故巾疏冪不畫尚質也六彝以祼施於宗廟故巾畫而不疏則稍文焉凡王巾皆黼則又畫斧於巾而白黑其色雖文而不至於靡也自宗廟以外凡祭尊彝有

冪而冠禮聘禮則有醴而無冪君尊有冪而大夫方壺士圜壺則無冪皆因尊卑有隆殺也燕禮公尊冪用綌若錫大射冪用錫若絺士喪冪用功布士虞冪用絺鄉飲酒士昏特牲冪皆用綌君冬夏異大夫士冬夏一也然冪不止用於尊彝亦施于籩豆簠簋禮經所載如郊特牲籩巾以綌纁裏士喪籩豆用布巾士昏笲緇被纁裏聘禮竹簋方玄被纁裏有司徹盤有蓋冪則冪之用非一而用之祭祀則尊彝尤重故歷代不敢廢焉若論致慎致潔則籩豆簠簋皆當徧設一冪今制惟尊有冪葢相沿之禮如此

巾冪圖

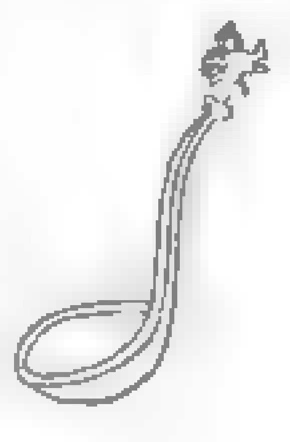


數二十八幅廣二尺二寸古以疏布爲之釋奠儀譜用絳帛畫龍二四角以錢鏷金爲隆以猳尊

勺詁

勺所以酌酒而注之爵者明堂位夏后氏以龍勺殷以疏勺周以蒲勺周禮梓人爲飲器勺一升龍勺者勺爲龍頭疏勺者刻鏤勺頭令疏通也蒲勺皇氏云刻勺爲鳧頭其口微開如蒲草本合而末微開也三者皆指勺柄開元儀先聖先師每座犧尊二象尊二山罍二皆有勺元制堂上六尊兩廡各尊亦皆有勺而未著所用何勺今用龍勺範金爲之臨獻則司尊者舉冪而酌

勺圖



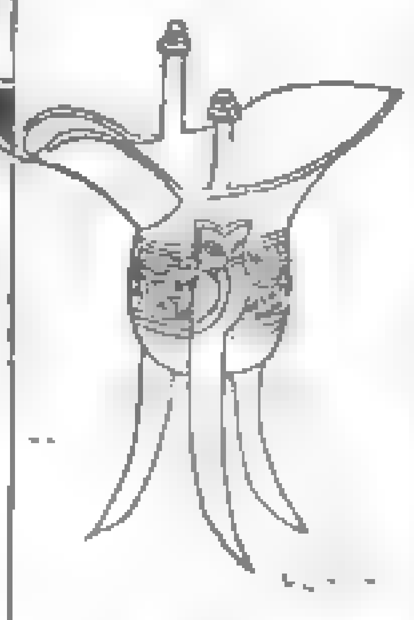
數二十八柄長尺二寸九分口濶二寸一分深一寸一分縱徑三寸五分

爵詁

爵所以獻也夏曰琖殷曰斝周曰爵琖者以玉飾之爾雅鍾之小者謂之棧爵之淺者亦曰琖也爵說文作爵象爵之形中有鬯酒又持之也所以飲器象爵者取其名節節足足也兩旁有柱使飲不盡戒其過也因以寓警焉祭統尸酢夫人執柄夫人受尸執足柄其尾也有足有尾命之以爵其制若雀然也明堂位言玉琖周禮言玉爵春秋傳言瓘斝則三者皆飾以玉矣而又有瑤爵散爵琥璜爵彞爵足爵繶爵之名玉爵大宰少宰之所贊也散爵加獻所用琥璜禮器所載廢爵無足足爵無篆繶爵口足有篆爵之繶爵彼之繶也宗廟之器以小爲貴貴者獻爵賤者獻

散儀禮少牢鄉飲鄉射皆獻以爵酬以觶梓人獻以爵酬以觚一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散觚亦五升先儒之說曰爵盡也觚寡也觶適也角觸也散訕也總名曰爵其實曰觴觴餉也觚亦名兕爵其用不同自唐以來釋奠飲器皆以爵陸佃禮象圖載古銅爵云有首有尾有柱有足有柄今制或瓦或木或金玉爲之

爵圖



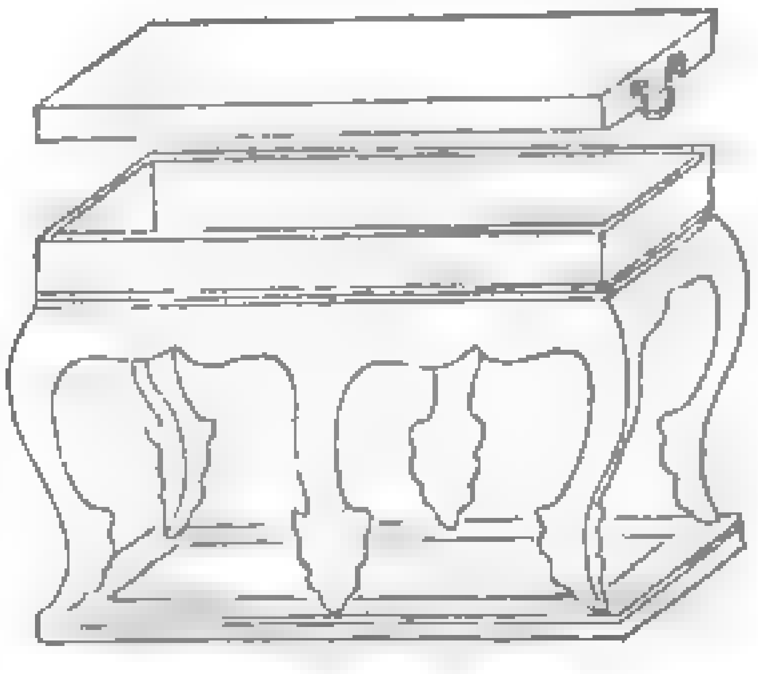
數一百二十八通高八寸三分深三寸三分口徑長六寸二分濶二寸九分前俯後仰兩柱三足有流有鋬

俎詁

明堂位曰俎有虞氏以梡款夏后氏以嶡貴殷以椇矩周以房俎陳氏曰斷木爲梡横距爲嶡椇木枝多曲撓房制似乎户闔蓋有虞氏未有文飾斷木爲四足而已嶡之言蹷也俎則足間横木有似乎距少牢所云俎距是也禹爲雕俎墨染其外而朱畫其内以致孝乎鬼神則漸趨文飾矣椇之言枳椇也撓屈其足則愈文矣周人足下加跗上下兩間有似堂房魯頌籩豆大房國語王公立飫則有房烝是也周公之廟用梡嶡魯公之廟用大房其兼四代之

制而用之者乎鼎俎貴奇籩豆貴偶奇以象陽偶以象陰是故少牢五俎特牲三俎玉藻諸侯日食三俎朔月五俎蓋皆尚乎奇也而司徹六俎則又因時制宜有不必於盡拘者房俎長一尺八寸濶八寸高八寸五分以載體解列於籩豆之間而禮樂志所載乃高二尺七寸廣二尺三寸長三尺此非古制古者席地而坐其祭也亦掃地而列俎豆其高不過數寸而此過高則不適于用近世改設高案故載牲之俎與案齊高此待正境全牲可以用之四配以下仍宜悉從古制庶可列于籩豆之間今祭率用牲盤失之太簡

俎圖



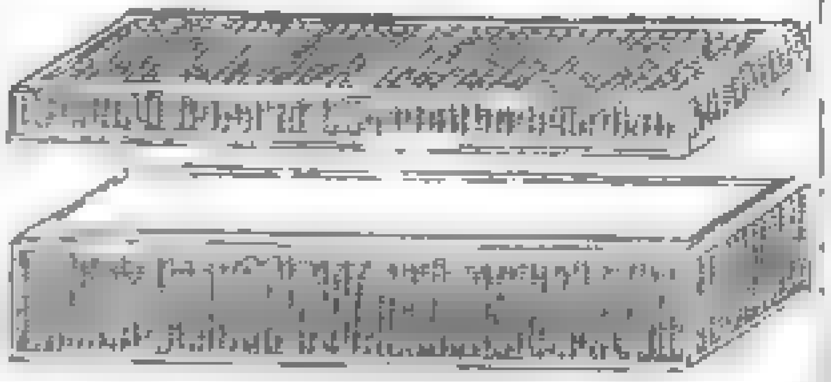
高俎三有跗有蓋朱漆兩端中以黑蓋施兩環祭則舉環而去蓋正壇用之餘用古俎尺寸見前其數一百三十而無蓋

篚詁

篚箱屬通作匪象形漢志作棐應劭註曰方曰箱隋曰篚

隋圜而長也 音妥 爾雅注隋狹長也禹貢厥篚織文蓋以篚
盛文錦而貢則其形狹長可知六日篋士冠禮緇組紘同

篚圖



篋禮記入學鼓篋鄭氏曰
隋方曰篋蓋以盛書亦即
篚也以竹爲之上覆以蓋
後世用木而髹以朱以實
制帛
數一十四長二尺廣五寸
深四寸上蓋深二寸八分
足高一寸五分

盥洗匜盤詁

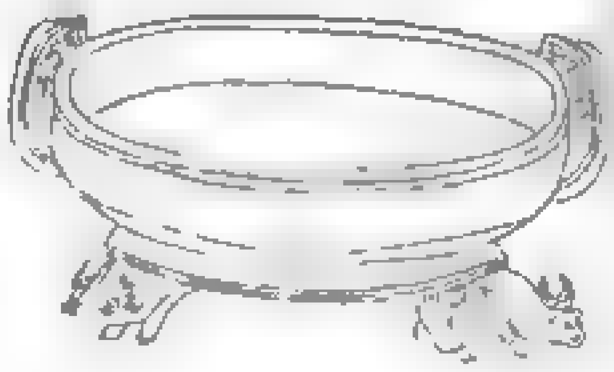
周禮鬱人凡祼事沃盥小祝大祭祀沃尸盥御僕大祭祀相盥而登天府凡吉凶之事祖廟之中沃盥士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水蓋祭祀之既備宮乃爾而設之則於東榮士冠禮之文也設於阼階東南鄉飲鄉射大射燕禮特牲之文也而罍水則皆設於洗東匜水則皆實於槃中蓋祭之時有罍以盛水有枓以斞水而洗則以盛棄水祭祀禮肅不欲其停污於地也特牲尸盥句匜水實於槃中則匜之用猶罍而槃之用猶洗也匜亦名匜盤形圜有耳四足象獸洗制亦類匜盤而無耳有環今制設於堦東

祈獻則盥其帨用白布

洗圖

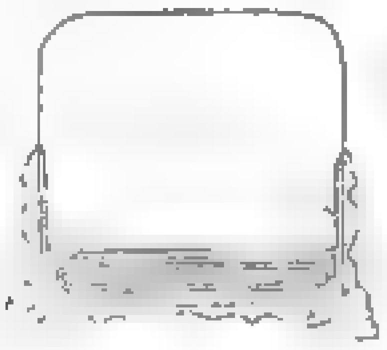
高六寸深三寸一分口
徑一尺四寸足徑六寸
容九升銅爲之兩傍有
環中飾以龜魚

匜圖



高四寸五分深八分口
徑一尺四寸高二寸二
分濶二寸八分容一斗
亦銅爲之

祝版式



以木爲之高九寸濶一
尺二寸用白紙寫祝文
黏版上祭畢揭而焚之

祝案一高二尺一寸闊一尺九寸長二尺二寸
酒尊案高二尺七寸五分闊一尺五寸長五尺卓面
剜三孔仍橫置木版於孔下以載酒尊以代古之
坫祭凡三先師四配十哲皆雲雷尊也
爵帛案高二尺七寸五分闊二尺三寸長三尺
盥洗案與爵帛案同
以上四案皆近制也故不爲圖說
外有毛血盤滌牲桶粃盆如數備之
庭燎隨用
香案香合洪武七年令祭祀皆免上香

頖宮禮樂疏卷三

慎修堂藏板

頖宮禮樂疏卷四

浙西後學李之藻著　男長楙次彪同校

樂律疏

殷薦之用樂也以聲感也聲出乎氣氣盈乎天地之間虛谿而不見其形是謂至陽有物塊軋則發而爲聲人與鬼神形不接而氣接氣之寥廓其接也莫或適之故樂之爲道以聲音號詔感召於天地之間庶幾神明聞焉因而來格乎所以祭必求諸陽商人之祭先奏樂以求神於陽也次灌地求神於陰達於淵泉也周人尚臭祭先灌地則先求之於陰然而成均之教祭祀之禮其於樂制恭備典同

掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量大司樂以五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和邦國王制命典禮考時月定日同律宜八風之氣順五行之軌其教則聲和氣和而天地之和應焉五聲者宮主周禮聲宏以舒徵主合驗聲敗以疾商主商度聲徹以明羽主介聲張聲散以虛角主善觸聲防以約宮動脾而和正聖商動肺而和正義角動肝而和正仁徵動心而和正智羽動腎而和正禮萬籟之聲不越五者五聲之變不可勝窮於是乎金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節

之鍾磬取其燥濕之不改琴瑟取其繁簡之不雜壎篪取其溫柔而不焦簫管取其從容而不迫籥篴取其同聲而相合笙竽取其同類而相和革木無當於律呂律呂不得則不節故八物者備而後謂之大合樂夫此八物者或堅或脆或勁或韌或實或虛或沈或浮皆天地間至相戾之物而聖人調之以五音金尚羽石尚角瓦絲尚宮匏竹尚議大不踰宮細不踰羽俾之倡和清濁迭相為經而細大不踰聲應相保純然出於至和而絕無淩犯之迹悉遜之音八者既和而天地間固無一物之不和然後太和洋溢而天神地示人鬼可得而禮也然而和出於中不中則不

和爰命神瞽考中聲吹律以求黃鍾而損益相生六律六呂出焉六律謂之六始六呂謂之六間陰陽取其相配故律娶妻其義有合母子取其相生故呂生子其傳不窮而總之以陰陽消長升降之機叶律呂高下清濁之度是故律之成也則以聲召氣律之本也則因氣審聲黃鍾陽氣始踵於黃泉也大呂陰氣旅助陽也太簇萬物湊地生也夾鍾陰夾助陽出種物也姑洗陽氣洗物辜潔之也仲呂陰微始起未成於其中旅助姑洗宣氣齊物也蕤賓蕤繼也賓導也陽始導陰使繼養物也林鍾陰氣受任種物使茂盛也夷則陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也南呂

南任也陰氣旅助夷則任成萬物也無射陽氣無餘也應鍾陰氣應陽種物也以律應氣以器寫聲凡十二正律之聲雖清濁有差皆合陰陽沖和之氣所謂中聲者也倍律則過濁半律則過清然有時而用之則旋宮之法亦陰陽老少自然之變所寓不可得而廢者也律隔八而後諧故均以七而成調七始之說肇於帝舜非必有周受命自鶉及駟而後以七列七同為之證也是陰陽屈和自然之文也聖人本陰陽別風聲審清濁而不可以文載口傳是故鑄金而作鍾以主十二月之聲又以鍾難分別故截竹為筦謂之律律也者清濁之率法也律具而聲該又恐律失

而聲忒故以律生度生量生衡因而借度量權之三物以討律而又為秬黍為算數為璧羨為泉布為龠為斛多方以傳其度量衡之制而律亦賴以俱傳是故無形之聲音寄之乎有形之法物而倫夔曠摯其人雖逝樂理尚可知也後世儒者知持論不知制器知究度數不知審音律家黍吹灰八風卦氣之說甚辨而可味而聲音之道茫然聲失而求尺尺失而論算泥於三分損益隔八相生之語弟知二因三歸四因三歸之法至於仲呂而其算窮焉則以為往而不返因而妄增六十律自執始至於南事竟復不合爾疏其疏錢樂之又演京房之律為三百六十雖

術歲周然而於律終無當也豈知三分損益乃約畧之辭八十一分亦捷取之算精密推求惟河圖用十之數可以乘除損益周轉皆通仲呂何嘗不生黃鍾黃鍾亦可逆推仲呂試取黃鍾正律化數十億長生短五億乘之短生長十億乘之從母求子則以仲呂之率除之從子求母則以蕤賓之率除之（仲呂之率七億四千九百一十五萬三千五百三十八蕤賓之率七億〇七百一十萬〇六千七百八十一）又自黃鍾循大呂而左皆以長生短五億乘之以應鍾之率除之自黃鍾半律循應鍾而右皆以短生長十億乘之以大呂之率除之（應鍾之率五億二千九百七十三萬一千五百四十七大呂之率九億四千三百八十七萬四千三百一十二）而上生下生逆取順取無不

合焉者不離三分損益不泥三分損益不離隔八相生不拘隔八相生求徑求周亦復如是元聲元韻固可坐而得焉惟算術之鹵莽致音律之無憑卽度以軒轅之律確乎不差翁攞得之黃鍾或失之他律何況所用之尺率非古制蔡元定襲劉歆荀勗王朴之舊蓋用新莽泉貨之尺而以夾鍾爲黃鍾則高二律矣李照之樂范鎮邢昺魏漢津大抵因之而所用者宋太府之鐵尺所謂黃鍾乃古無射之倍律也則下二律矣今太常律乃

國初冷謙所定顧其黃鍾類古南呂倍聲而微高則較之李照之律或恐無以相非而所云聲氣之元亦不在是也

故曰因聲定尺庶幾協律任尺定聲無自而可所以虞書周禮皆有聽律之官而無算律之法樂由音生詎度算之謂哉自古樂既遠而談鍾律者大抵知音而不知樂則有謂四清爲鄭聲者有謂二變爲夷音者有以喉牙齒舌脣定五音爲諧者有以黃林太南姑應相生之序爲諧者有謂黃鍾以下無濁聲應鍾以上無清聲者有謂黃鍾三寸九分妄爲陰陽增損之法者原夫四清之設專爲旋宮令無四清則無射應鍾之均商與宮犯夷則南呂之均角與宮犯所以子律清聲適濟其窮俾細大無奪倫臣民無凌僭而乃以鄭衛擬之何也變宮變徵之聲亦爲隔位而設

如宮與商商與角徵與羽皆隔一律而羽與宮角與徵則隔二律遠則不諧須以近宮稍高近徵稍下者諧屬其間而況宮爲君君不可執以一方徵爲事事不可滯以一隅變亦何妨於義而必欲去之乎以喉牙齒舌脣定五音者是不知切韻之五音有定而律呂之五音固無定也如必切字而諧其音或將數字而連一律而何以謂之和聲以律呂相生之序爲諧者不知旋宮有每章換調之法譜曲無逐句換宮之理如必宮次徵而徵次商將稱誰調宮而誰調角是凡詩皆共一譜而風雅頌不復可辨尚可謂之樂否乎以黃鍾爲最濁應鍾爲最清蓋不知宮音雖濁而

半律則清羽音本清而倍律則濁以應黃爲清濁之極則倍半無安頓之所滯於不變之常而不能諧於無常之變試之歌聲將必不可通矣以黃鍾爲三寸九分妄意增損盡變古法者不知全律十二總爲百二十分呂覽原文乃謂就全數內斷去三寸九分則餘八十一分爲黃鍾而非以三寸九分爲黃鍾也且明謂三分損一以下生三分益一以上生矣果如三寸九分之說則算至應鍾止長一寸八分有奇而何以成律漫謂陰陽進退增損於九分六分之間豈不亦杜撰可哂之甚乎而又有謂孔庭之樂不宜用清黃之六者不知工與合音不相諧則黃正必受南倍而南正必禪黃清第取和聲雜惟黃清之六即濁工小五何嘗不入黃鍾之調而又奚正半之爲拘焉彼泥仲呂黃鍾之宮正律已足七均至於倍半變化律協聲諧思議未及則亦何怪乎其談之易也紛紜衆論病在乎不制器不審音而雖能旁覩角勝於議論文字之間以自是嘗試與之考鍾擊石吹竽比竹而後乃信學士大夫之說良不足以服伶人賤工之心辨之固不可勝辯耳今世學者視鍾律爲極難不復講究乃古者成均養士此爲正業夫令人人習樂歌鏗鏘舞蹈之節躬中和祇庸孝友之範毋論變化氣質涵養性情反情以和志廣樂以成教其裨益治化

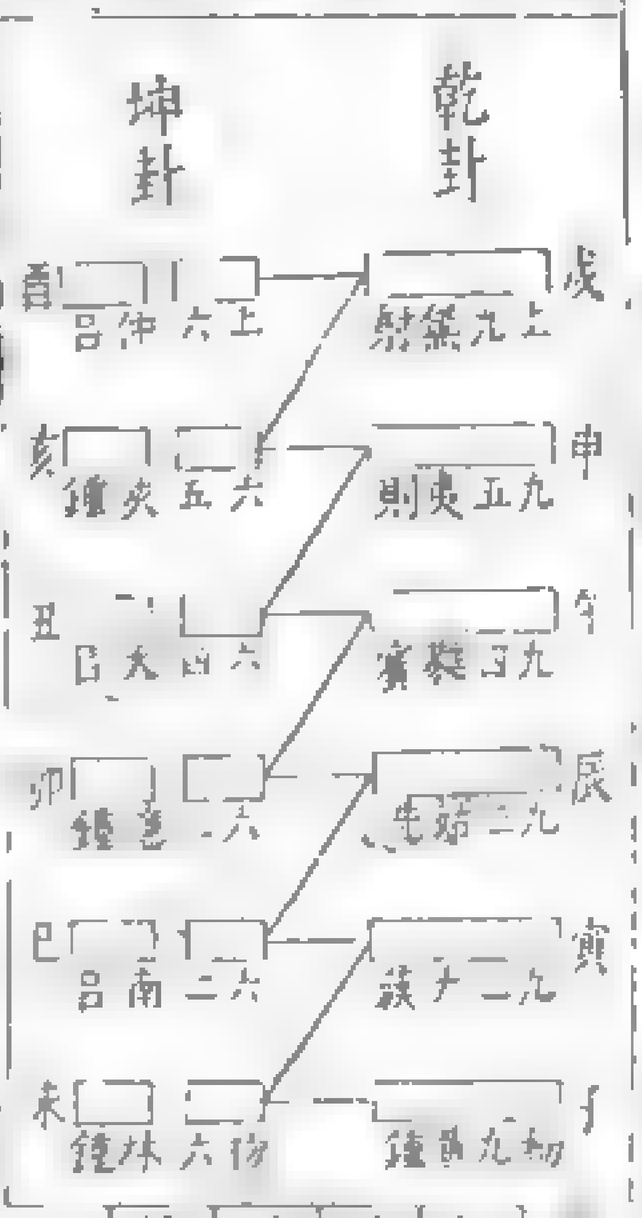
者何若要以實究聲容精解器數游六藝之途以綴六經之闕安有實體之而不得其音習之而可欺以誕者漫曰笙弦綴兆爲觀而已矣聽和視正爲適而已矣登雅頌之壇聘雲韶之辨爲博而已矣談性命則禮樂爲粗習詞章則聲武爲贅然則樂德樂語樂舞之教其迂濶而無當而司徒大司樂之屬設官二十皆贅員也周公之志已荒而反嘗正樂吾夫子又汲汲焉謂之何哉士所習聞惟孔庭之大成樂舍此無可窺古樂者聊著其槩於此俾初學有考焉律始截竹故首竹樂貴人聲故竹之後匏土繼之樂理莫傳於絲而金石爲始終條理革木者節所以節也故次絲次金石而以革木終焉

十二律配歲月八風八卦圖

黃鍾	其建子月	其孳	其氣冬至	其歲困敦	其風廣漠	其卦乾初九	下生林鍾
大呂	丑	涂	大寒	赤奮		坤六四	下生夷則
太蔟	寅	陬	雨水	攝提	條	乾九二	下生南呂
夾鍾	卯	如	春分	單閼	明庶	坤六五	下生無射
姑洗	辰	寎	穀雨	執徐		乾九三	下生應鍾
仲呂	巳	余	小滿	荒落	清明	坤上六	上生黃鍾
蕤賓	午	皋	夏至	敦牂	景	乾九四	上生大呂
林鍾	未	且	大暑	協洽		坤初六	上生太蔟

夷則 申 招 處暑 涒灘 凉 乾九五 上生夾鍾
南呂 酉 壯 秋分 作噩 閶闔 坤六二 上生姑洗
無射 戌 玄 霜降 閹茂 乾上九 上生仲呂
應鍾 亥 陽 小雪 大淵 不周 坤六三 上生蕤賓

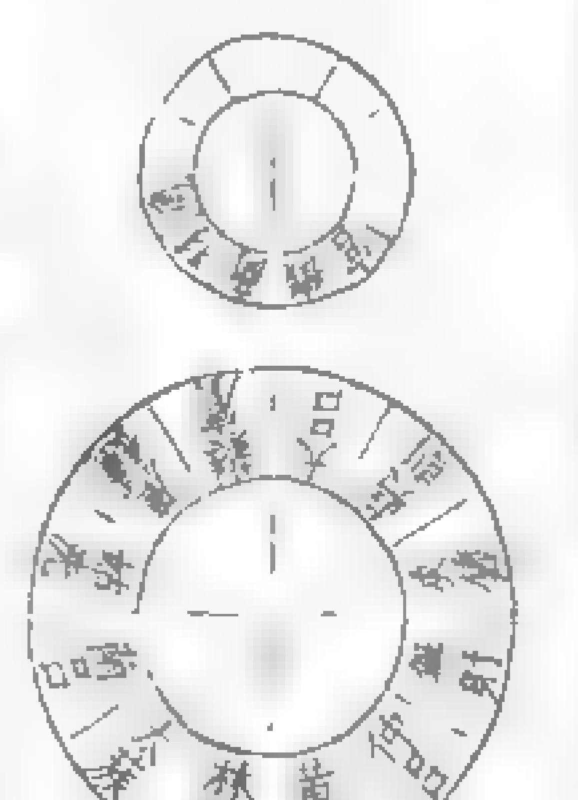
律呂配乾坤圖



陽律歸乾始於內卦陰律從坤始於外卦依次列之

舊說黃鍾乾之初九下生林鍾爲坤初六林鍾下生太蔟爲乾九二太蔟下生南呂爲坤六二南呂上生姑洗爲乾九三姑洗下生應鍾爲坤六三應鍾上生蕤賓爲乾九四蕤賓下生大呂爲坤六四大呂上生夷則爲乾九五夷則下生夾鍾爲坤六五夾鍾上生無射爲乾上九無射下生仲呂爲坤上六同位者象夫妻異位者象子母所謂律娶妻而呂生子也此雖附會然亦近理一說黃鍾在子大呂在丑子與丑合太蔟在寅應鍾在亥寅與亥合姑洗在辰南呂在酉酉與辰合蕤賓在午林鍾在未午與未合夷則在申仲呂在巳申與巳合無射在戌夾鍾在卯戌與卯合蓋取斗與月合今以曆法考之固未見其合也竊合無義然自漢有此二說儒者恒言故附於此

五音配律呂求旋宮均主圖



下規係律呂相生次第上規係五音相生次第以五音小規與六律六呂大規同心以考樂章是屬其調

其法將小輪旋於大輪之上以求五音在於某律要見諸內所用之律於此五音俱備否如或不合則不係此調更推至一位求之但備五音即其所屬本調

律尺詁

昔者聖王作樂首定黃鍾謂之萬事根本其長爲度其容爲量其重爲衡其聲則人之中聲合乎天地之正氣亘古不變故名曰律而副之以六呂呂也者侶此者也度量衡失當以黃鍾校之黃鍾失亦以度量衡求之而其要先於審度黃帝之度取黃鍾之律均而九之九九八十一分九分爲寸九寸爲尺舜同律度量衡更而十之十分爲寸十

寸爲尺而夏后氏因爲傳曰夏禹十寸爲尺即此尺也八
十一分之尺縱黍爲之者也百分之尺橫黍爲之者也而
其爲黃鍾之度則未之有改也蓋尺可改黃鍾不可改因
而九之則爲律因而十之則爲尺也聖人無改於律而或
改于尺何哉數究於九協於十顯乎河圖洛書乃天地自
然之數書數九故黃鍾律長九寸九九八十一分與縱黍
之長相合圖數十故黃鍾度長十寸十之得百分與橫黍
之廣相合河圖洛書太和之氣所呈也黃鍾太和之聲所
寓也奇偶錯綜呈奇著瑞二數合而律度於是乎備矣朱
子所謂與先天圖一般者此也理有自然聖人雖欲不然

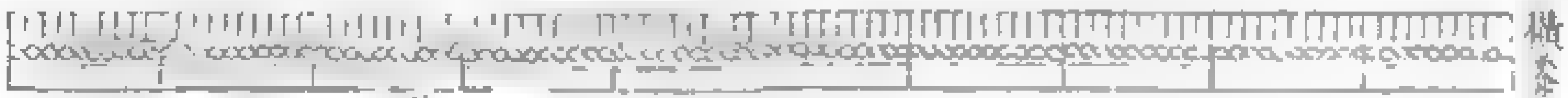
而不可得班氏漢書乃謂黃鍾九寸加一寸爲一尺夫度
量權衡所以取法黃鍾以其出於自然與天地之正氣相
應耳必加一寸以爲尺而何取於黃鍾此尺一謬而千數
百年無復正律正聲今爲考定斷以舜律爲準立算損益
黃鍾協而衆律無所不協焉歷代尺度不同大都五種商
尺四其黃鍾之度而益其一當夏禹尺之一十二寸五分
周尺五其黃鍾之度而損其一當夏禹尺之八寸至如九
其黃鍾之度外益一者漢尺也八其黃鍾之度外益二者
唐尺也八十一其黃鍾而益之以一十九者宋尺也唐尺
即商尺也宋尺之分即黃帝之尺之分也而寸則與焉漢

尺之寸即黃帝之尺之寸也而分則異焉後世尺度之長
也掊克巧取者之爲也三代則不然隨時損益姑以示改
革之義云爾夏之尺商之咫也夏之咫周之尺也用夏之
尺商之咫用周尺而加之以其四之一皆黃鍾之度也然
則舜律安據必參黍乎哉曰難言之地有肥瘠時有水旱
農有勤惰則黍生大小自不得齊而於度當不盡合合於
度未必合於量與衡也胡瑗定樂用羊頭山黍取其中等
用之律不可成或曰秬黍中者謂選其中式者非中等之
中也繹秬黍之義黍宜取巨巨則尺長而聲濁細則尺短
而聲淸黃鍾宮音最長最濁故黍當用巨然須參求古律

尺疑似之間多截律管先以人聲審定然後參黍參伍復
以量衡相較乃得其眞古璧羨及大小泉錯刀契刀開通
錢世多有之可以參驗今世寶鈔尺度尤爲合古鄭世子
以今營造尺絫寶鈔之外界邊而又以古錢及絫黍相與
考較以爲工部營造尺去二寸當大泉九枚當開元錢十
枚當縱黍八十一當橫黍百爲眞黃鍾而李照以大泉十
枚爲黃鍾泠謙從之所失者長劉歆荀勗以貨泉九枚爲
黃鍾王朴蔡元定從之所失者短語多不載今取所定黃
鍾尺乃九用十凡兩式列圖於左其算法諸家不同大略
四種以黃鍾爲九寸每寸十分者京房律準及後漢志也

以八十一分爲八寸一分不作九寸者淮南子及晉宋二書也以八十一分爲九寸每寸九分者爲禮註疏律呂新書也惟史記則生鍾分用十寸爲尺其百分者爲算其律數用九寸每寸十分者爲算並兼用二法其文古其義頤較勝

諸家生鍾分之分字去聲所云子一分者全得一尺也丑三分二者子乘母除以生諸律之法二爲子三爲母也而註皆誤解致晦其義然亦未爲精密以算至仲呂皆不能生黃鍾故也故今專取律呂精義推定者以爲律準



三十六律橫黍定算　每律十寸每寸十分

	倍律	正律	半律
黃鍾	長二尺	長一尺	長五寸
林鍾	長一尺三寸三分四釐八毫	長六寸六分七釐四毫	長三寸三分三釐七毫
太簇	長一尺七寸八分一釐七毫	長八寸九分○八毫	長四寸四分五釐四毫
南呂	長一尺一寸八分九釐一毫	長五寸九分四釐六毫	長二寸九分七釐三毫
姑洗	長一尺五寸八分七釐四毫	長七寸九分三釐七毫	長三寸九分六釐八毫
應鍾	長一尺○五分九釐四毫	長五寸二分九釐七毫	長二寸六分四釐八毫
蕤賓	長一尺四寸一分四釐二毫	長七寸○七釐一毫	長三寸五分三釐五毫
大呂	長一尺八寸八分七釐七毫	長九寸四分三釐八毫	長四寸七分一釐九毫
夷則	長一尺二寸五分九釐九毫	長六寸二分九釐九毫	長三寸一分四釐九毫
夾鍾	長一尺六寸八分一釐七毫	長八寸四分○八毫	長四寸二分○四毫
無射	長一尺一寸二分二釐四毫	長五寸六分一釐二毫	長二寸八分○六毫
仲呂	長一尺四寸九分八釐三毫	長七寸四分九釐一毫	長三寸七分四釐五毫

右算皆止於毫其自毫以下除黃鍾外皆有奇零不盡之算棄之以目力所及至毫而止也然依此制律足矣後倣此

算法從倍律起黃鍾倍律適長二尺容黍二合稱重二兩律度量衡皆從倍起故算法當從黃鍾倍律起于若夫正律於度雖足一尺於量祇容半合於衡祇

重半兩非全數也然用之於樂則以正律爲主

律呂周徑詁

古稱黃鍾空圍爲九分其長之一葢取黃鍾之管九分之一以爲內周而鄭康成謂凡律空圍九分蔡邕月令章句亦曰律雖有大小圍徑無增減孟康註漢志則曰黃鍾圍九分林鍾圍六分太蔟圍八分彷彿得之而隋志不以爲然唐宋諸議律者悉從隋志胡瑗更定林鍾以下諸律圍徑而蔡元定又議其失今依蔡說爲之大抵聲調不協試取黃鍾一律較之截取半律林鍾以與黃鍾同吹音宜相合然半律之音雖清反下與正律聲不相應推究其故淸由管短下綠氣寬其聲自宜有異衆律皆然固未有圍徑相同而正半諸音毋子互應者今依古法推之凡律九分其律之長以其一爲之內周用句股求弦之術即得外周二十分其律之長以其一爲之外徑用弦求句股之術即得內徑圜中取方方中取圜內外周徑皆出自然之數律有定度而清濁高下咸應焉不惟正倍半相應凡相生者皆相和使一人吹黃鍾又一人吹林鍾其聲相合又吹林鍾與太蔟應吹太蔟與夷則應其諸正律半律聲亦俱協諸儒謾謂圍徑相同抑何舛也然吹律氣欲極細聲欲極微方得其妙太史公曰細若氣微若聲其言可味若軒昂掩抑氣猛聲僬即乖正音非所以調律也

三十六律內外周定算

	倍律外周	正律外周 倍律內周	半律外周 正律內周	半律內周
黃鍾	寸分釐毫 二二二二	寸分釐毫 一五七一	寸分釐毫 一一一一	分釐毫 七八五
大呂	二一五八	一五二六	一〇七九	七六三
太蔟	二〇九七	一四八三	一〇四八	七四一
夾鍾	二〇三七	一四四〇	一〇一八	七二〇
姑洗	一九七九	一三九九	九八九	六九九
仲呂	一九二三	一三六〇	九六一	六八〇
蕤賓	一八六八	一三二一	九三四	六六〇
林鍾	寸分釐毫 一八一五	寸分釐毫 一二八三	分釐毫 九〇七	分釐毫 六四一
夷則	一七六三	一二四七	八八一	六二三
南呂	一七一三	一二一一	八五六	六〇五
無射	一六六四	一一七七	八三二	五八八
應鍾	一六一七	一一四三	八〇八	五七一

三十六律內外徑定算

	倍律外徑	正律外徑 倍律內徑	半律外徑 正律內徑	半律內徑
黃鍾	分釐毫 七〇七	分釐毫 五〇〇	分釐毫 三五三	分釐毫 二五〇
大呂	六八六	四八五	三四三	二四二
太蔟	六六七	四七一	三三三	二三五

夾鍾	六四八	四五八	三二四	二二九
姑洗	六二九	四四五	三一四	二二二
仲呂	六一二	四三二	三〇六	二一六
蕤賓	五九四	四二〇	二九七	二一〇
林鍾	五七七	四〇八	二八八	二〇四
夷則	五六一	三九六	二八〇	一九八
南呂	五四五	三八五	二七二	一九二
無射	五二九	三七四	二六四	一八七
應鍾	五一四	三六三	二五七	一八一

徑求周者徑自乘得數折半爲實開平方除之得數

以四十乘之九歸得周

周求徑者九因周數以四十除之得數自乘加倍爲實開平方除之得徑周徑互求還原

以周徑求面羃者內周折半內徑折半相乘得面羃

以面羃求實積者以本律通長乘面羃得積此有舊法今不詳載

竹音疏其器鳳簫　篴　橫笛　篪　凡四種

學樂先絲造樂先竹古人非弦不歌非歌不弦學歌必先琴瑟故曰不學操縵不能安弦不學博依不能安詩弦在詩前相須爲用故學樂先絲音也然弦有緩急非管莫定管之長短大小而十二律呂賴焉黃帝使伶倫取竹嶰谷以生而空竅厚薄均者斷兩節間而吹之制十二筩以聽鳳鳴其雄鳴六雌鳴亦六以比黃鍾之宮五音正變由此而生是謂律本故知造樂之先竹也編竹而比之律長者聲濁短者聲清其狀鳳翼其音鳳聲名曰鳳簫卽律管也吹之以候氣奏之以和聲舜典所謂律和聲月令所謂律中某皆指律管而言律形而上者也管形而下者也律猶

法律易曰師出以律管則所以攝之俾毋相凌亂而樂音樂理胥於是乎寄焉詩言磬管將將嘒嘒管聲禮言下管新宮下而管象與夫孤竹孫竹陰竹之管皆是物也八音之中惟竹與匏土用口吹之餘五者則否朱子曰音律只是氣人亦只是氣故相關氣之感通六馬秣而游魚聽鳳朋至而鳳凰儀然而不有律管孰肇其先有律而後度量權衡由此乎生而可忽乎哉周禮笙師掌教吹竽簫篪篴管皆竹音也凡竹單吹無孔謂之管編吹無孔謂之簫吹處類筩謂之篴吹處類篪謂之笛四器周徑長短皆同惟

篪不同吹法亦異管以協律畢一律則更一管大音雅淡非有繁管促節可適於聽也故後世失傳其洞簫篪遂鏌竅成聲以比諸律繁聲易逐故世俗驚焉要於審音正律必以簫管爲本

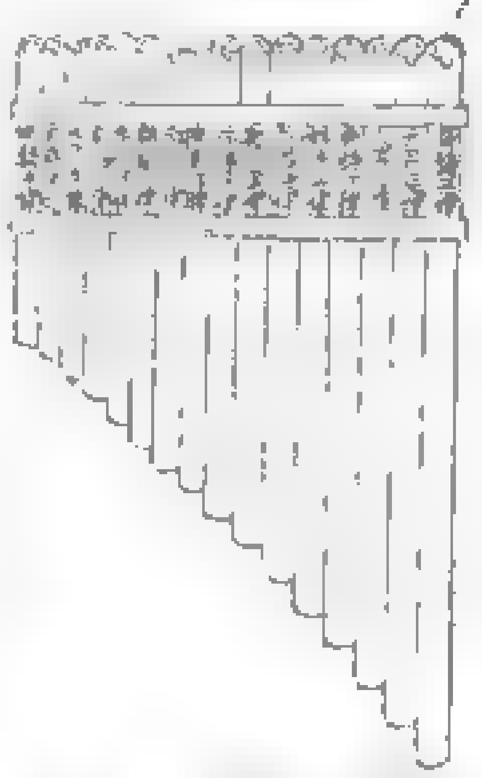
鳳簫詁

釋名簫肅也其聲肅肅而清也世本曰舜所造其形參差以象鳳翼簫然清亮以象鳳鳴原本黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之陰取竹之解谷生其竅厚均者斷兩節間而吹之宣揚六氣而成天道是謂律管管有長短周徑有大小而聲之清濁高下因焉編集衆律一管一聲又名排簫朱子云今呼簫管乃是古之笛雲簫乃是古之簫雲簫者排簫也排簫有二爾雅釋樂云大簫謂之管小簫謂之筊而管之多寡諸家說異郭璞曰簫大者編二十三管長尺四寸小者十六管長尺二寸一名籟又引風俗通云簫參差象鳳翼十管長二尺今本風俗通作一尺隋書樂志亦言簫十六管長二尺而無二十三管之簫竊謂長二尺者倍律也管也一尺者正律也筊也大小皆十六管大簫用倍律十二而以黃大太夾四正律配之小簫用正律十二管而以黃大太夾四半律配之長短周徑皆如前算古稱孤竹之奇禮天神孫竹之衆禮地示陰竹之幽禮人鬼今不可別第用紫竹斑竹或天門山竹江浙筀竹皆佳擇取天生兩端圓勻合外徑之數者用之而內徑或稍按度修治上開吹口一一試之令於律合然後編之編法黃鍾居左餘以次列除左右編管外餘管兩傍略削使平加鰾粘聯上加二束束用象牙隨器大小狀類腰帶鍘釘間之口用朱漆竹之佳者勿傷其皮而存其本質文選所謂帶以象牙掍其會合絳脣錯雜鱗捷獵者也若無佳竹則以金漆塗之元史樂志排簫有櫝黑漆搶金鸞鳳今用朱漆其狀類冊蓋簫字竒篆作冊象形爲字從冊會意廟祀之簫宗飾無害第用之於燕賓飲射則傷雅耳劉濂曰簫乃十二律之本體虞廷最重之器故曰簫韶長短參列有似鳳翼故曰鳳簫一管一音無事假借其十二管長短俱如本律或用加倍此言是矣而又曰或長俱如黃鍾以蠟實之則又何以似鳳翼耶蔡邕亦謂簫有底以蠟實之增損則和陳暘簫圖長短一般而蠟塞以分清濁謂之底簫大抵襲邕之謬又一種通底洞簫十二律皆清聲自夷則以上至夾鍾即次第削竅此與底簫參用而皆從右起蓋宋太常樂也

大明集禮所載用之然非古制

鳳簫圖

大簫用十二倍律加四正



[illegible]律各[illegible]其倍律

律小簫用十二正律加四半律各二架長短同徑悉照前本律之算其吹口縱橫俱廣一分七釐六毫乃黃鍾正律內徑之半也律有長短廣狹吹口無異勿過不及不及則濁過則清夾凡算律長連吹口在內有謂黃鍾吹口在九寸正數外者非是

鳳簫編竹按律次序譜色

	大簫		小簫	
第一管	黃鍾倍	濁合	黃鍾正	合
第二管	大呂倍	濁亞四	大呂正	亞四 亞亦云下
第三管	太蔟倍	濁四	太蔟正	正四 正亦云上
第四管	夾鍾倍	濁亞一	夾鍾正	亞一
第五管	姑洗倍	濁一	姑洗正	正一
第六管	仲呂倍	濁上	仲呂正	上
第七管	蕤賓倍	濁勾尺	蕤賓正	勾
第八管	林鍾倍	濁尺	林鍾正	清尺
第九管	夷則倍	濁亞工	夷則正	亞工
第十管	南呂倍	濁工	南呂正	清工
第十一管	無射倍	濁亞凡	無射正	亞凡
第十二管	應鍾倍	濁凡	應鍾正	清凡
第十三管	黃鍾正	合	黃鍾半	六
第十四管	大呂正	亞四	大呂半	亞五
第十五管	太蔟正	正四	太蔟半	正五
第十六管	夾鍾正	亞一	夾鍾半	緊五

琴瑟鍾磬塤篪笙簫管籥皆分大小二等或加半律為三等李文察論倂器曰倂也者合大與小之謂也小者

合律呂之本數大者合律呂之倍數本數聲清倍數聲濁單清失之輕單濁失之重輕重之間乃天地之所以合德四象之所以合氣中聲之所以妙用故必合大小器而竝奏之合於律呂之和而不見其乖戾此樂之大成所以為妙若夫單器者小成之用也今製鳳簫二架一倍一正吹者兩手捧之按律次第輕吹以調衆音大成樂所用只合四上尺工六共五字云張鶚改作十五管左八音右八音而中為黃鍾其管獨長吹之為合左右比者為四為一為上為尺為工為凡為六為五皆兩兩相應杜撰可哂抑不知吹時何以能一口兩音左右

相應耶

篴詁自唐以來通名長簫 橫笛附

今之簫古之篴也通作笛音義並同風俗通曰笛者滌也所以蕩滌邪穢納之於雅正也周禮笙師掌之經傳自笙師條外不多見故儒者疑篴非雅器因指橫笛爲篴不知雅音之篴與籥同類古人通呼爲籥廣雅曰籥七孔謂之笛毛詩傳曰籥六孔其或曰七孔者連吹孔而言也然籥制自是三孔所謂三竅成籥三才之和寓焉註疏解籥者曰如笛三孔而短然則如籥六孔而長者非笛也耶古無橫笛馬融云羌人所造翰註笛本四孔京君加一爲商音

而許慎云羌笛三孔則又似與今笛異也風俗通云笛七孔漢丘仲造其於古者笙師所習未知合否今太常樂以橫吹之笛爲篴而呼篴爲長簫誤也其器納氣發聲度與律合以孔遠近分音清濁按律龠氣八十一分爲黃鍾宮又上龠氣七十二分爲太簇商次上龠氣六十四分爲姑洗角次上龠氣五十四分爲林鍾徵下三分爲蕤賓變徵次上四十八分爲南呂羽四十二分爲應鍾變宮此依古法九分爲寸推之義當如是而俗以三竅爲仲呂四竅爲林鍾五竅爲南呂背竅爲應鍾者蓋自宋以來認無射倍聲爲黃鍾故仲呂爲徵林鍾爲羽南呂爲變宮應鍾爲變

徵知音者審協正聲而又不敢明指黃鍾爲商故遷就兩均而兼用之其變徵迫徵則背竅移近以取子聲所謂變宮比於正音爲和變徵不比於正音爲謬者也若論黃鍾均主則變徵乃蕤賓也而曰應鍾宮徵不易位乎然六竅俱啓低吹亦得蕤賓大抵旋宮之法宮商原無定位又在隨管審定以諧各調也晉荀勗以五聲十二律還相爲宮之法制十二笛其說曰周禮調樂金石有一定之聲造鍾磬者先依律調之然後施於廂懸諸音受鍾磬之均即爲悉應至於燕享無廂懸鍾磬諸弦歌從笛爲正笛猶鍾磬宜合律呂是則鑽孔以盡旋宮與古之管籥略同也今鄭

世子樂圖亦有此器又有三孔者有六孔者但今孔廟樂無旋宮不備可耳正義云簫是樂器之小者一器而具十二律謂即篴者是亦名洞簫洞與筩其音相近原本[illegible]爲筩而或謂以其形如洞門故名爲簫其義違矣今長簫遵制存用而正其名曰篴若橫笛則漢唐以來用之已久亦備其器不敢輒廢制竹音者須擇圓徑合度竅厚適均之管而以合徑圓鑽修治其內之周徑令圓中規直中繩竅中律度其聲乃協不則流入別調難合雅音矣所以算取倍律之長者竹音清激配以倍律然後協於中正竹尚議蓋謂是也

吹篴法

紫竹長二尺五分以二尺合黃鍾倍律此際橫鎖兩孔相通以達黃鍾之聲而繫之以紅絲自此而上俱照算定倍律分中鑽孔前五孔後一孔共六孔各徑二分口開半竅名山口直吹之其法在口脣之俯仰吹氣之緩急脣仰急吹則聲清脣俯緩吹則聲濁

最下相通之孔乃黃鍾律凡吹黃鍾六孔皆閉調氣俯脣而輕吹之則合字應仰而急吹則為清黃鍾六字應 全閉 低吹屬尺亦合林鍾倍聲所謂下徵黃生林也

自下而上第一孔太蔟律俯脣輕吹則四字應仰而急吹

則五字乃清太蔟也凡吹四字五字只開此孔餘皆閉 其半竅為大呂 低吹屬工亦合南呂倍聲所謂下羽太生南也

次第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔及下一孔餘皆閉其半竅為夾鍾 低吹屬凡亦合應鍾倍聲姑生應也

次第三孔仲呂律以上字應凡吹上字開此孔併下二孔餘皆閉 低吹則屬亞凡無射倍聲是仲呂之母

第四孔為林鍾以尺字應凡吹尺字開此孔并下三孔餘皆閉其半竅為蕤賓 低吹則四字亦太正蓋林生太

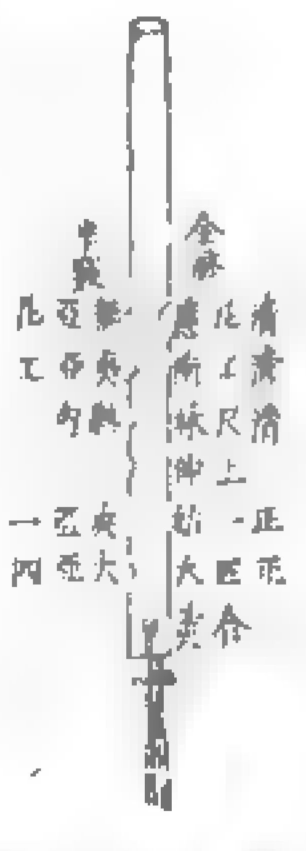
第五孔為南呂以工字應凡吹工字開此孔并下四孔餘皆閉其半竅為夷則 低吹一字亦姑正蓋南生姑

後一孔兼應鍾清大二律輕吹之為應鍾以凡字應重吹之為清大呂以亞五應如吹凡字開此孔并尾上第二與第三孔餘皆閉如吹亞五只開此一孔餘皆閉一云此孔為黃清蓋黃清止下應正一律其聲相近故誤認之其實非也此竅與仲呂雙發為應鍾

六孔俱開低吹勾字亦蕤賓凡協律必自下而上象陽氣之自下升也凡藝是者宜平其氣緩取其音雖清激而不失悠徐之韵乃為雅樂若促拍弄巧則淫哇俗樂而已古賦云剪雲夢之霜筠法龍吟之異韻協律雅遂可和琴瑟之弦也然竹之伐取率以朔處為候過期不伐

則音空未朔而伐則音浮

篴圖



凡四管長二尺外加五分制法如前吹口徑二分深一分餘孔皆徑二分

吹橫笛法

漢制雅笛七竅以五聲加二變也蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴唐制尺有八寸亦取黃鍾倍律為義雖非古樂然而近於正矣紫竹為之共七孔上一大孔徑三分乃吹竅

也下六孔徑各二分橫而右輕吹之譜法大抵與長簫同

六孔皆閉爲黃鍾律以合字應低吹濁尺爲林倍

尾第一孔太蔟律輕吹之以四字應重吹爲淸太蔟五字

也凡吹四字五字只開此孔惟以輕重別之餘皆閉低吹濁工爲南倍

次第二孔姑洗律以一字應凡吹一字開此孔及下孔餘

皆閉低吹濁凡爲應倍

次第三孔仲呂律以上字應凡吹上字開此孔幷下一孔

餘皆閉低吹濁亞凡爲無倍

第四孔林鍾律以尺字應凡吹尺字開此孔倂下二孔餘

皆閉低吹四字亦太正

第五孔南呂律以工字應凡吹工字開此孔倂下三孔餘

皆閉低吹一字亦姑正

第六孔應鍾律以凡字應凡吹凡字開此孔倂尾上第二

第二孔餘皆閉若重吹則爲淸黃鍾只開此孔俗以六

字應低吹勾字亦蕤賓凡聲過則淫中則和實像鳳簫故吹簫

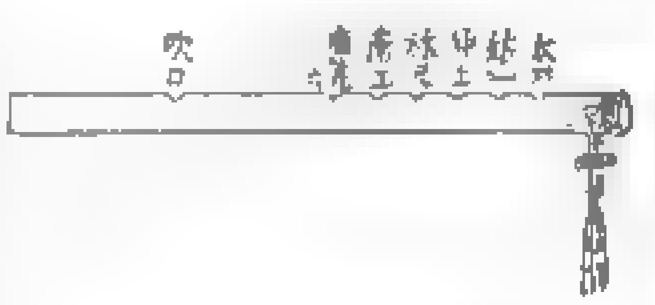
必以笛和之

太常譜云按上五孔得四空下五孔得工按上二孔得

上按下二孔得六上下俱合得合

橫笛圖

橫而右吹



右際橫鑽兩孔相通爲黃鍾餘律依算鑽穴每孔徑二分吹口徑三分吹口距應鍾之孔四寸二分而塞其左

吹簫逐減字譜

娶 六孔俱按吹合字輕吹　娶 六孔俱按吹合字急吹　屋 啓後孔

屋 啓第一孔輕吹　屋 啓第一孔急吹　尸 啓下二孔

尸 啓下二孔　扁 啓下四孔　屋 啓下五孔

戻 啓第六孔

簫逐樂章譜 橫笛同惟青黃之六則輕吹啓後一孔與簫逐異

迎神樂奏咸和之曲

大 太四	哉 南工	孔 林尺	聖 仲上	遵 太四	德 仲上	尊 林尺	崇 仲上
屋	屋	扁	屋	屋	屋	扁	屋

維 南工	持 林尺	王 仲上	化 太四	斯 林尺	民 仲上	是 黃合	宗 太四
屋	扁	屋	屋	扁	尸	娶	屋

典 黃合	祀 太四	有 仲上	常 林尺	精 南工	純 林尺	並 太四	隆 仲上
娶	屋	屋	扁	屋	扁	屋	屋

神六黃 其工南 來尺林 格上仲 於尺林 昭上仲 聖合黃 容四太
戻 屋 扃 戹 扃 层 娶 屋

奠帛初獻樂奏寧和之曲有舞

自四太 生上仲 民尺林 來上仲 誰四太 底合黃 其上仲 盛四太
屋 层 扃 层 屋 娶 层 屋
維工南 師尺林 神上仲 明四太 度合黃 越四太 前上仲 聖四太
屋 扃 戹 屋 娶 屋 层 屋
粢上仲 帛四太 具上仲 成尺林 禮合黃 容四太 斯尺林 稱上仲
层 屋 戹 扃 娶 屋 扃 层
黍四太 稷工南 非合黃 馨尺林 維工南 神尺林 之上仲 聽四太

屋 层 戻 扃 屋 扃 层 屋

亞獻樂奏安和之曲有舞

大四太 哉上仲 聖合黃 師四太 實工南 天尺林 生上仲 德四太
屋 戹 娶 屋 层 扃 层 屋
作上仲 樂四太 以上仲 崇尺林 時上仲 祀四太 無尺林 斁上仲
层 屋 层 扃 层 屋 扃 层
清六黃 酤工南 維尺林 馨上仲 嘉尺林 牲上仲 孔合黃 碩四太
戻 层 扃 层 扃 层 娶 屋
薦四太 羞工南 神六黃 明尺林 庶工南 幾尺林 昭上仲 格四太
屋 层 戻 扃 层 扃 层 屋

終獻樂奏景和之曲有舞

百上仲 王工南 宗尺林 師上仲 生尺林 民上仲 物四太 軌合黃
层 屋 扃 戹 扃 层 屋 娶
瞻六黃 之工南 洋尺林 洋上仲 神尺林 其上仲 寧四太 止合黃
戻 屋 扃 层 扃 层 屋 娶
酌四太 彼合黃 金尺林 罍上仲 維工南 清尺林 且四太 旨上仲
屋 娶 扃 层 屋 扃 屋 层
登上仲 獻四太 維尺林 三上仲 於六黃 嘻工南 成尺林 禮上仲
层 屋 扃 层 戻 屋 扃 层

徹饌樂奏咸和之曲

犧上仲 象四太 在上仲 前尺林 豆四太 籩上仲 在合黃 列四太
层 屋 层 扃 屋 层 娶 屋
以四太 享工南 以尺林 薦上仲 既上仲 芬尺林 既四太 潔上仲
屋 层 扃 层 层 扃 屋 层
禮合黃 成四太 樂上仲 備四太 人工南 和尺林 神上仲 悅四太
娶 层 屋 屋 屋 扃 层 屋
祭合黃 則四太 受上仲 福尺林 率六黃 遵工南 無尺林 越上仲
娶 屋 层 扃 戻 屋 扃 层

送神樂奏咸和之曲

有四太 嚴工南 學尺林 宮上仲 四合黃 方四太 來上仲 宗四太

屋 屋 扃 扂 耍 屋 扂 屋
恪(黃六) 恭(南工) 祀(林尺) 事(仲上) 威(南工) 儀(林尺) 雍(仲上) 雍(太四)
戻 屋 扃 扂 屋 扃 扂 屋
歆(仲上) 玆(林尺) 維(南工) 馨(林尺) 神(仲上) 馭(太四) 還(林尺) 復(仲上)
扂 扃 屋 扃 扂 屋 扃 扂
明(黃六) 禋(南工) 斯(林尺) 畢(仲上) 成(南工) 府(林尺) 百(仲上) 福(太四)
戻 屋 扃 扂 屋 扃 扂 屋

望瘞與送神同

篪詁

庖犧氏竅竹爲篪帝嚳命倕卜制苓管塤篪周官笙師教之說文作鯱注管樂也從龠虒聲或從竹作篪吹類橫笛而吹曰從右與塤相和聲似爾雅大篪謂之沂(音銀)其聲清辨孫炎曰篪聲悲沂悲也釋名曰篪啼也聲如嬰兒啼以竹爲之其長尺有四寸陰數也其圍三寸陽數也小者尺有二寸似全乎陰數矣要皆有翹以通氣翹也者正而近尾二小孔是也黃鍾之聲寄此大則過濁小則過清必大小適中僅容粒米而後中聲出焉廣雅謂篪八孔晦菴因之又謂篪一孔上出徑三分似指翹爲上出然爾雅謂沂一孔而先儒言篪有六孔七孔及十孔之說蓋古制之失久矣以意揆之六孔六律之正聲也併吹口而七矣其八

之十之何居陳氏以鄭司農七孔之論爲泥於七音之失而又曰八孔八音正聲也十孔五音正倍之聲也不穿礬斂自宋以來太常篪用六孔橫吹今從之鄭世子謂吹孔居中上出前面左右各三孔共六孔後面及底無孔引古銅器爲證第左右均平安分律呂或聲與塤和而製亦貫塤類耶詩有之伯氏吹塤仲氏吹篪釋詩者以塤篪異器而同聲以况伯仲異體而同氣也然八音號不同聲獨以塤篪爲况蓋塤篪俱以五竅取聲十二律始於黃鍾終於應鍾二器五竅盡閉則爲黃鍾五竅盡啓則爲應鍾餘槩不然故惟塤篪有應和之義耳

吹篪法

此器聲大宜輕吹以和其聲乃合衆樂吹口在上前四孔後一孔底一孔通六孔

六孔俱閉謂氣輕吹爲黃鍾律諧以合應若重吹之即清太蔟以五應

底一孔爲太蔟律諧以四應凡吹四只開此孔餘皆閉(今下竅)

大呂

底上第一孔爲姑洗律諧以一應凡吹一只開此孔併底一孔餘皆閉(今竅夾鍾)

次二孔爲仲呂律諧以上應凡吹上只開此孔併下二孔

餘皆閉（半竅緊容）

第三孔爲林鍾譜以尺應凡吹尺只開此孔併下二孔餘皆閉

第四孔爲南呂譜以工應凡吹工字只開此孔併下四孔餘皆閉（半竅夷則）

後一孔爲應鍾譜以凡應若吹凡字開此孔併前五孔輕吹取音若獨啓此孔重吹則爲清黃鍾譜以六應（五竅半啓）（爲無射其黃鍾大呂太蔟夾鍾四之皆有高聲）

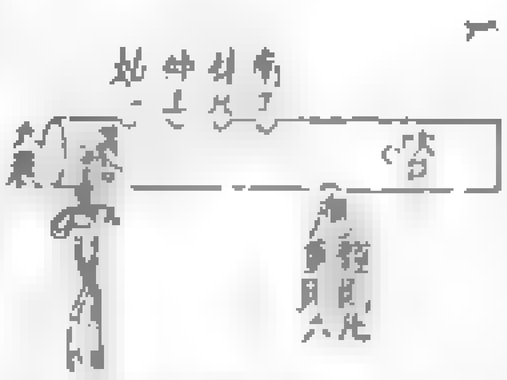
李文察曰周官笙師掌教吹籥簫篪篴管五者皆出於笙師所教無非竹音之雅樂也今太常之所謂單籥即

古之籥也所謂排簫即古之笛簫爰簫也篴即橫笛也管即律呂管也惟排簫最易吹一管一音無事假借而籥篪笛管皆一孔兼三音吹之極難分曉全在口脣之俯仰吹氣之緩急脣仰則淸一律脣俯則濁一律仰而急者則爲本律之半聲如第一孔太蔟也俯則兼大呂仰則兼夾鍾仰而急則爲太蔟之半聲二孔姑洗也仰則兼仲呂仰而急則爲姑洗之半聲三孔林鍾也仰則兼夷則仰而急則爲林鍾之半聲四孔南呂也仰則兼無射仰而急則爲南呂之半聲五孔應鍾也仰則兼半黃鍾之半聲欲全乎律呂者其妙處在兼音也鄭世子

謂文察所論俯仰緩急一孔三音者則然但指其孔爲某律則未必然今集諸家律譜各有小異如張鶚則更異大抵清濁疑似之間原不易辨巧由熟生者自能不拘死法然非認定其律審音定字則初學無入門之路

篪圖

橫而左吹



以竹爲之長一尺四寸圍五寸三分上一大孔徑三分形如酸棗橫而左吹前四孔後一孔底一孔通六孔吹竅並後一孔二十五分後一孔距前一孔一寸

一分餘三孔皆同孔皆徑二分半正面尾上開一小孔繫以紅絨絲距第六孔九分絲以朱亦用黃布爲囊吹時用左手無名指挽其絲

吹篪減字譜

夫（六孔盡開輕吹）　屋（啓底一小孔）　戶（近底第一孔）

启（啓第二孔）　居（啓第三孔）　扃（啓第四孔）

戾（單啓後孔）

篪樂章譜

迎神樂奏咸和之曲

大（太四）　哉（南工）　孔（林尺）　聖（仲上）　道（太四）　德（仲上）　尊（林尺）　崇（仲上）

扆 扃 戹 戹 扆 戹 戹 戹
維工南 持尺林 王上仲 化四太 斯尺林 民上仲 是合黃 宗四太
扃 戹 戹 扆 戹 戹 夵 扆
典合黃 祀四太 有上仲 常尺林 精工南 純尺林 金四太 隆上仲
夵 扆 戹 戹 扃 戹 扆 戹
神六黃 其工南 來尺林 格上仲 於尺林 昭上仲 聖合黃 容四太
戾 扃 戹 戹 戹 戹 夵 扆

奠帛初獻樂奏寧和之曲 有舞

自四太 生上仲 民尺林 來上仲 誰四太 底合黃 其上仲 盛四太
扆 戹 戹 戹 扆 夵 戹 扆

維工南 師尺林 神上仲 明四太 度合黃 越四太 前上仲 聖四太
扃 戹 戹 扆 夵 扆 戹 扆
粢上仲 帛四太 具上仲 成尺林 禮合黃 容四太 斯尺林 稱上仲
戹 扆 戹 戹 夵 扆 戹 戹
黍四太 稷工南 非六黃 馨尺林 維工南 神尺林 之上仲 聽四太
扆 扃 戾 戹 扃 戹 戹 扆

亞獻樂奏安和之曲 有舞

太四太 哉上仲 聖合黃 師四太 實工南 天尺林 生上仲 德四太
扆 戹 夵 扆 扃 戹 戹 扆
作上仲 樂四太 以上仲 崇尺林 時上仲 祀四太 無尺林 斁上仲

戹 扆 戹 戹 戹 扆 戹 戹
清六黃 酤工南 維尺林 馨上仲 嘉尺林 牲上仲 孔合黃 碩四太
戾 扃 戹 戹 戹 戹 夵 扆
薦四太 釜工南 神六黃 明尺林 庶工南 幾尺林 昭上仲 格四太
扆 扃 戾 戹 扃 戹 戹 扆

終獻樂奏景和之曲 有舞

百上仲 王工南 宗尺林 師上仲 生尺林 民上仲 物四太 軌合黃
戹 扃 戹 戹 戹 戹 扆 夵
瞻六黃 之工南 洋尺林 洋上仲 神尺林 其上仲 寧四太 止合黃
戾 扃 戹 戹 戹 戹 扆 夵

酌四太 彼合黃 金尺林 罍上仲 維工南 清尺林 且四太 旨上仲
扆 夵 戹 戹 扃 戹 扆 戹
登上仲 獻四太 維尺林 三上仲 於六黃 嘻工南 成尺林 禮上仲
戹 扆 戹 戹 戾 扃 戹 戹

徹饌樂奏咸和之曲

犧上仲 象四太 在上仲 前尺林 豆四太 籩上仲 在合黃 列四太
戹 扆 戹 戹 扆 戹 夵 扆
以四太 享工南 以尺林 薦上仲 既上仲 芬尺林 既四太 潔上仲
扆 扃 戹 戹 戹 戹 扆 戹
禮合黃 成四太 樂上仲 備四太 人工南 和尺林 神上仲 悅四太

夫 屘 尸 屘 扁 层 巨 屘

祭黃合 則太四 受仲上 福林尺 率黃六 遵南工 無林尺 越仲上

夫 屘 巨 尸 戾 扁 层 巨

送神樂奏成和之曲

有太四 嚴南工 學林尺 宮仲上 四黃合 方太四 來仲上 宗太四

屘 扁 层 巨 夫 屘 巨 屘

恪黃六 恭南工 祀林尺 事仲上 威南工 儀林尺 雍仲上 雍太四

戾 扁 层 巨 扁 尸 巨 屘

歆仲上 茲林尺 維南工 馨林尺 神仲上 馭太四 還林尺 復仲上

巨 层 扁 层 巨 屘 巨 巨

明黃六 禋南工 斯林尺 畢仲上 成南工 膺林尺 百仲上 福太四

戾 扁 尸 巨 扁 层 巨 屘

望瘞與送神同

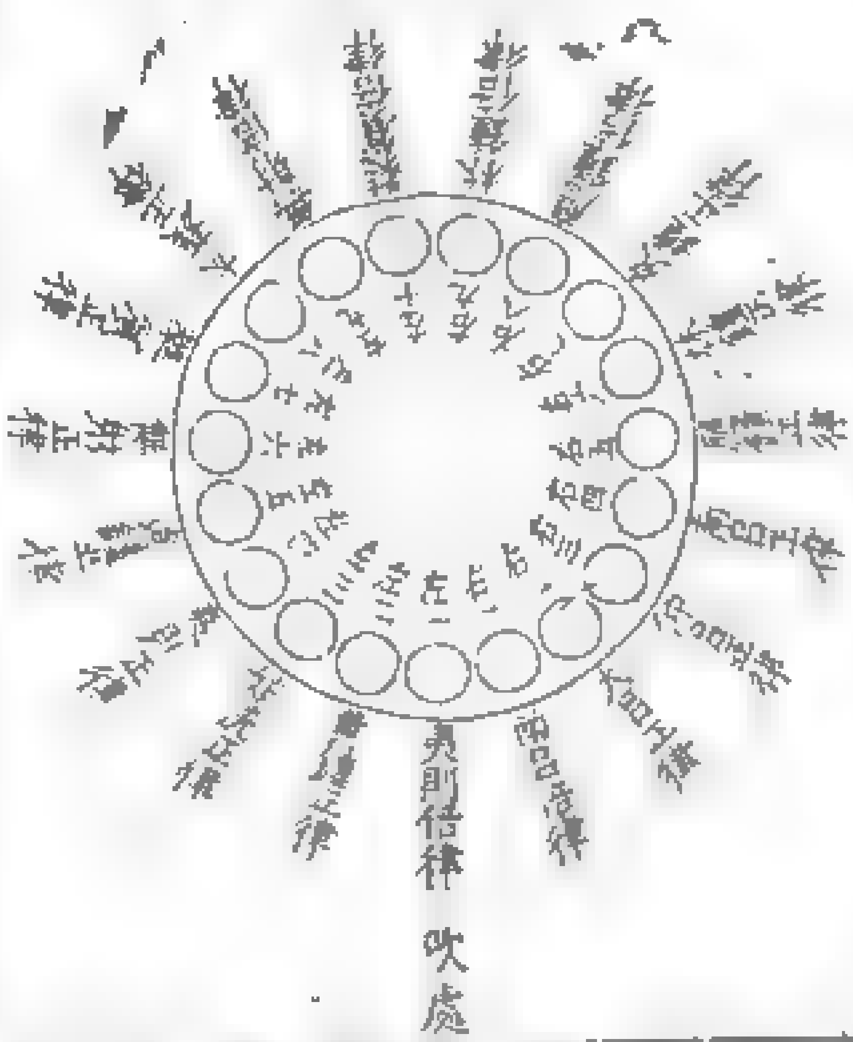
匏音疏 其器笙 竽 凡二種

列管爲簫聚管爲笙鳳凰於飛簫則象之鳳凰戾止笙則象之匏部有六曰竽笙曰巢笙曰和笙曰閏餘匏曰九星匏曰七星匏而笙竽之名最古蓋自女媧氏作使其臣隨裁匏竹以爲竽而周禮笙師教之月令仲夏調笙竽淮南子孟夏吹笙竽大者竽小者笙一類也笙者發萬物始生道達陰陽之氣故有長短之制爲有六合之和焉古者造笙以曲沃之匏汶陽之篠列管匏中施簧管端笑在其中鍾而爲宮以達沖氣而其用與衆樂相應大射儀樂人宿縣句東笙磬句西面句其南笙鍾周官笙師共其鍾笙之樂以教祴虞書曰笙鏞以閒是故鍾而笙應也眡瞭掌擊笙磬詩曰笙磬同音是擊磬而笙應也鹿鳴鼓瑟鼓琴吹笙鼓簧則笙應琴瑟矣賓之初筵籥舞笙鼓則笙應鼓矣檀弓孔子十日而成笙歌儀禮歌魚麗笙由庚之類則笙應歌矣詩書儀禮所載有笙無竽而爾雅謂大笙十九簧小笙十三簧又十九簧謂之巢以衆管在匏有巢之象十三管謂之和以大者唱則小者和所謂三笙一和而成聲

者也然則大笙即竽即巢而小笙即和乎十三簧以象閏餘九簧以象九星七簧以象七星俗樂率從荀勖乃說文竽管三十六風俗通謂竽二十三簧諸儒以爲二十四簧竊恐管多則匏巨而手不易持吹氣難達古有義觜旋宮用之或別有法今旋宮久廢太常所用惟十七管者止吹一調雖有止倍多管亦無所用之矣舊說笙之宮管在左竽之宮管在中今不可攷俗笙第取順手陰陽錯雜今依鄭世子所定取陽律陰呂分左右列之於義爲當黃鍾太蔟姑洗蕤賓夷則無射六陽律悉皆在左而以左手按之大呂夾鍾仲呂林鍾南呂應鍾六陰呂悉皆在右而以右

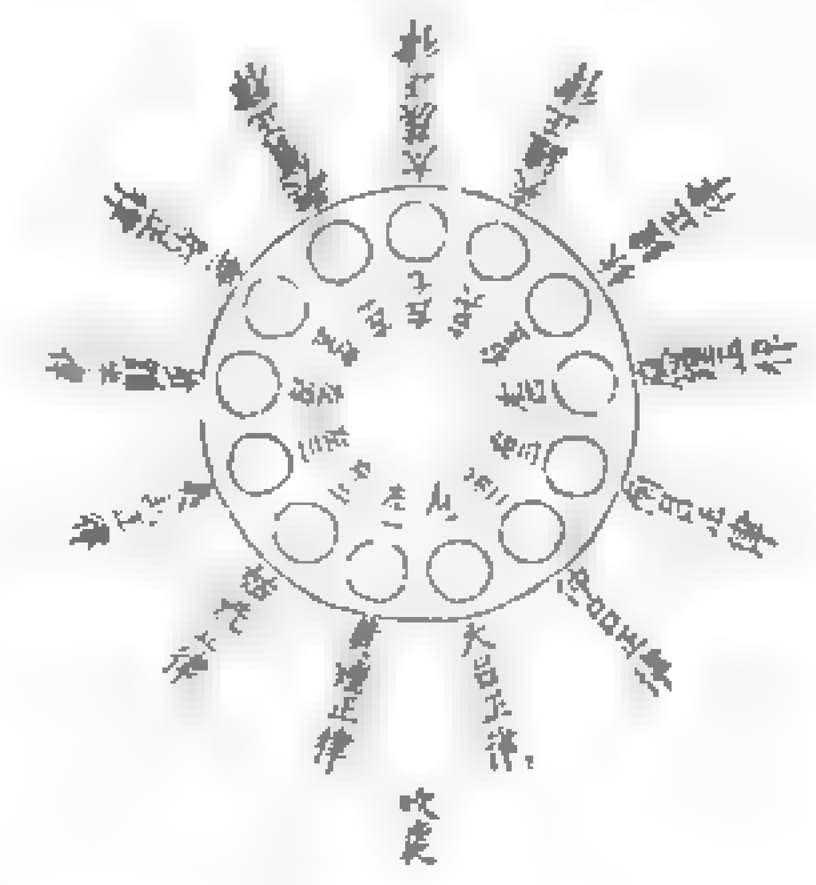
手按之管上各刻律呂正倍如吹合字認取黃鍾正律以左大指按之黃鍾半律以左食指按之林鍾倍律右中指按之林鍾正律右食指按之四簧齊鳴總是黃鍾其餘相生相應悉皆倣此其制刻木代匏牛角爲蓋鏤孔插管管以黃楊爲脚脚內旁開半竅施簧簧用響銅薄片以方銅鏟削使合律呂厚薄之辨而清濁分焉過薄則以黃蠟滙清點之依時和調夏秋則蠟少清多冬春則蠟多清少點輕則聲清點重則聲濁其大凡也詩稱吹笙鼓簧既曰吹又曰鼓者凡竹音之屬吹者按其孔則無聲發其孔則有聲笙獨不然發其孔則無聲惟按其孔則呼吸之氣從出口出鼓動其簧而聲始發耳山口高下各有定度管圍以

十九簧定位圖



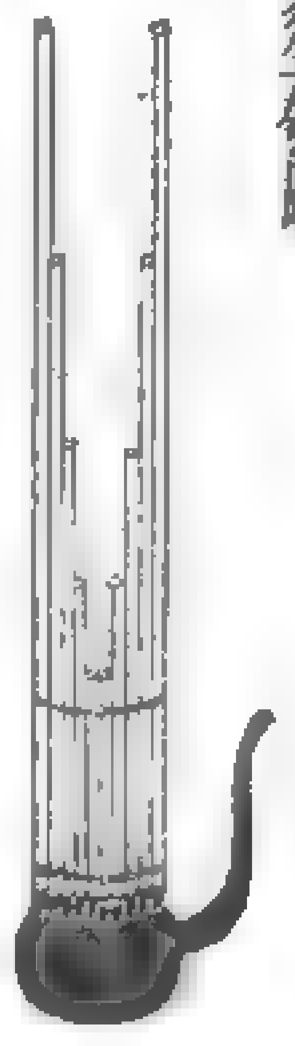
竹匏髹以漆堅木爲咮插管處勿使氣滿時置煖處以防浥蛀以上位次如環無端與俗笙右傍留闕不連二孔向內以指入其中而按之者

十三簧定位圖



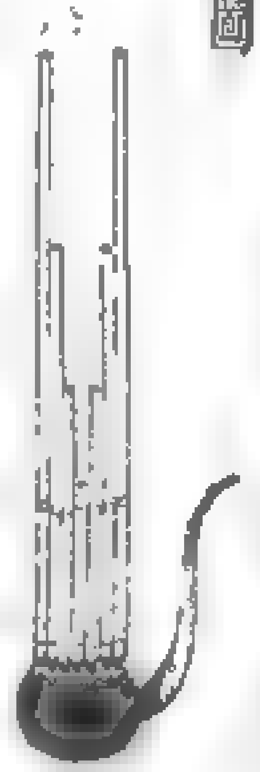
不同此雅笙也其音皆須吹律詳議故曰匏竹尚議竽最難吹故不能者謂之濫竽

十九簧笙匏圖



首三管長一尺九寸次四管長一尺四寸次四管長一尺次四管長七寸次四管長五寸其尺寸定以黃鍾之管其二十四管之竽稍增之首四管長二尺四寸次四管殺六寸次四管殺四寸五分又次四管殺三寸又次四管殺二寸以世俗未習今但用十九十三兩等

十三簧笙匏圖



首二管長一尺五寸次四管長九寸次四管長六寸次二管長四寸以十二簧爲六律六吕之正聲加一簧爲黄鍾半聲閏餘相生循環無際律準十三弦亦此義也

十九簧上下相生譜

黄正生林正 俗呼清尺　林正生林倍 俗呼濁尺
林倍生太正 俗呼正四　太正生南正 俗呼清工
南正生南倍 俗呼濁工　南倍生姑正 俗呼正一

姑正生應正 俗呼清凡　應正生應倍 俗呼濁凡
應倍生蕤正 俗呼勾凡　蕤正生蕤倍 俗呼濁勾凡
蕤倍生大正 俗呼亞四　大正生夷正 俗呼亞工
夷正生夷倍 俗呼濁亞工　夷倍生夾正 俗呼亞一
夾正生無正 俗呼亞凡　無正生無倍 俗呼濁亞凡
無倍生仲正 俗呼上字　仲正生黄半 俗呼六字
黄半生黄正 俗呼合字

右十九簧皆以二管成音或用三管四管亦可如吹合字則按黄鍾正半與林鍾正倍四管如吹尺字則按林鍾正倍及黄正三管如吹四字則按林倍蕤倍太正大正四管如吹工字則按南正倍太正三管如吹一字則按南倍姑正夷倍夾正四管如吹凡字則按姑正　應正無正倍四管如吹勾字則按應倍及蕤正倍三管如吹上字則按仲正無正倍三管如吹六字則按仲正黄半二管聲俱相協

十三簧上下相合譜

黄正合黄半 六又名清上　黄半合仲吕 正上
仲吕合無射 亞凡　無射合夾鍾 亞一
夾鍾合夷則 亞工　夷則合大吕 亞四
大吕合蕤賓 勾凡　蕤賓合應鍾 清凡

應鍾合姑洗 正一　姑洗合南吕 清工
南吕合太蔟 正四　太蔟合林鍾 清尺
林鍾合黄正 合

右十二簧亦以兩管配音而俗用三管如吹合字則按黄正半及林鍾三管如吹四字則按南吕太蔟大吕三管如吹上字則按仲吕黄半二管如吹凡字則按無射蕤賓應鍾三管如吹勾字則按大吕蕤賓二管如吹乙則按夾鍾應鍾姑洗三管如吹工則按姑洗南吕夷則三管如吹尺則按太蔟林鍾二管如吹六則按黄鍾正半二管

審音安簧開山口次第圖

尺　工　凡　合　四　一　上　勾　凡小　尺　工　六　五

此開山口高六以又定律法寫之訣
今俗笙從吹口右旁缺處數起自
一至九爲正音自十至十七爲背
面而以後中最長一管第十四者
爲黃鍾合與第十三清黃六相應
第四爲太蔟四其八其十一爲清
太蔟相應　第三爲姑洗一與第
十相應　第二爲仲呂上亦與第
十應　第十五爲林鍾尺與第
四第十二應　第七爲南呂工
與第三第十一相應　第五
爲應鍾凡與第六第十俱應
第十一爲五字與四八
應其一九無音三四十
七穴在內

樂用雅笙則俗笙無
所用之字此以備參訂

笙竽樂章譜

迎神樂奏咸和之曲

太	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
哉	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
孔	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
聖	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
道	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
德	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
尊	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
崇	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
維	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
持	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
王	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
化	四太	笙左七	右一二	竽左八十	右二九
斯	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
民	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
是	合黃	笙左一四	右五	竽左二五	右六九
宗	四太	笙左七	右一二	竽左八十	右二九
典	合黃	笙左一四	右五	竽左二五	右六九
祀	四太	笙左七	右一二	竽左八十	右二九

有	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
常	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
精	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
純	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
登	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
隆	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
神	六黃	笙左一四		竽左五	右二
其	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
來	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
格	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三

於 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
昭 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
聖 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九
容 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

奠帛初獻樂奏寧和之曲

自 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
生 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
民 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
來 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
誰 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

厎 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九
其 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
盛 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
維 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四
帥 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
神 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
明 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
度 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九
越 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
前 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

聖 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
粢 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
帛 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
具 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
成 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
禮 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九
容 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
斯 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
稱 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
黍 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

稷 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四
非 潢六 笙左一四 竽左五 右三
馨 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
維 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四
神 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
之 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
聽 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

亞獻樂奏安和之曲

大 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
哉 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

聖	合黃	笙左一四	右五	竽左二五	右六九
師	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
實	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
天	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
生	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
德	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
作	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
樂	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
以	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
崇	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九

時	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
祀	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
無	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
斁	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
清	六潢	笙左一四		竽左五	右三
酤	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
維	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
馨	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
嘉	上林	笙左七	右五	竽左二	右六九
牲	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三

孔	合黃	笙左一四	右五	竽左二五	右六九
碩	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
薦	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
羞	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
神	六潢	笙左一四		竽左五	右三
明	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
庶	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
幾	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
昭	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
格	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九

終獻樂奏景和之曲

百	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
王	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
宗	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
師	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
生	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
民	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
物	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
軌	合黃	笙左一四	右五	竽左二五	右六九
瞻	六潢	笙左一四		竽左五	右三

之	南工	笙左二三	右三	竽左八	右一四
洋	林尺	笙左七	右五	竽左二	右六九
洋	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
神	林尺	笙左七	右五	竽左二	右六九
其	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
寧	太四	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
止	黃合	笙左一四	右五	竽左二五	右六九
酌	太四	笙左七	右一二	竽左八十	右二九
彼	黃合	笙左一四	右五	竽左二五	右六九
金	林尺	笙左七	右五	竽左二	右六九

罍	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
維	南工	笙左二三	右三	竽左八	右一四
清	林尺	笙左七	右五	竽左二	右六九
且	太四	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
肯	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
登	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
獻	太四	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
維	林尺	笙左七	右五	竽左二	右六九
三	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
於	潢六	笙左一四		竽左五	右三

嗜	南工	笙左二三	右三	竽左八	右一四
成	林尺	笙左七	右五	竽左二	右六九
禮	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三

徹饌樂奏成和之曲

犧	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
象	太四	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
在	林尺	笙左七	右五	竽左二	右六九
前	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
豆	太四	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
籩	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三

在	黃合	笙左一四	右五	竽左二五	右六九
列	太四	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
以	太四	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
享	南工	笙左二三	右三	竽左八	右一四
以	林尺	笙左七	右五	竽左二	右六九
薦	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
既	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三
芬	林尺	笙左七	右五	竽左二	右六九
既	太四	笙左七	右一三	竽左八十	右二九
潔	仲上	笙左四	右二	竽左六九	右三

禮 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九
成 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
樂 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
備 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
人 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四
和 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
神 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
悅 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
祭 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九
則 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九

受 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
福 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
率 黃六 笙左一四 竽左五 右三
遵 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四
無 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
越 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三

送神樂奏咸和之曲

有 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
嚴 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四
學 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

宮 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
四 黃合 笙左一四 右五 竽左二五 右六九
方 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
來 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
宗 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
恪 黃六 笙左一四 竽左五 右三
恭 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四
祀 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
事 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
威 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四

儀 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
雍 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
雍 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
歆 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
茲 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
維 南工 笙左二三 右三 竽左八 右一四
馨 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九
神 仲上 笙左四 右二 竽左六九 右三
馭 太四 笙左七 右一三 竽左八十 右二九
還 林尺 笙左七 右五 竽左二 右六九

復	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
明	六黃	笙左一四		竽左五	右三
經	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
斯	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
畢	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
成	工南	笙左二三	右三	竽左八	右一四
膺	尺林	笙左七	右五	竽左二	右六九
百	上仲	笙左四	右二	竽左六九	右三
福	四太	笙左七	右一三	竽左八十	右二九

望瘞與送神同

土音疏 其器塤

昔者葛天氏塊柎瓦缶武樂從之是曰廣樂包犧氏繼之灼土爲塤以合天人之和塤之爲器瓦缶之器也故曰土土居中央於氣爲沖氣於聲爲中聲故聖王用之以和八音周官教於小師播於瞽矇吹於笙師樂記以塤爲德音之音其字從員土形圓也一從熏燒土爲之也說文曰壎爲樂器一作塤風俗通曰塤燒土也圍五寸半長三寸半有四孔其二通凡六孔爾雅大塤謂之嘂註亦云燒土爲之大如鵝子銳上平底形如秤錘六孔小者如雞子由是觀之古所謂土即今所謂瓦也國語曰瓦絲尚宮又曰瓦以贊之蓋塤以斂缶以擊皆土之屬而必資於火近世泥於土音無用火者陳暘樂書亦第以爲具火之形云耳未知其爲缶屬也其說曰塤之爲器平底六孔水之數也中虛上銳如秤錘然火之形也塤以水火相合而後成器亦以水火相和而後成聲於義爲允而又謂古有雅塤如鴈子頌塤如雞子其聲清濁合乎雅頌復云大者聲合黃鍾大呂小者聲合太簇夾鍾然則雅無大夾頌無黃大此其說不近贅乎大抵吹一塤而衆律咸備至於脣有嫋仰抑揚氣有疾徐輕重則一竅可該數音旋宮具焉巧存乎人而雅頌烏足以拘之其音大抵類篪而周官之教又似詳

於塤略於篪者塤主倡始不得不詳篪則和終而已不得不略矣亦寓伯仲之誼焉故曰伯氏吹塤仲氏吹篪譙周曰周幽王時暴辛公善塤蘇成公善篪以義相友有兄弟之親而說者又謂篪竹音爲仲春塤土音爲季夏故稱兄弟其解如此乃世本遂以爲暴公作塤蘇公作篪誤也製塤之法最不易過於小則無黃鍾律過於大則無四清聲務求小大適宜而後十二律始全法以米瀋和灰作模俟其燥也乃用磐石屑熟擣成泥水澄極細漆調如錫摶塑模上圍七寸五分局二寸五分底徑二寸四分厚四分上銳處留一竅俟乾從上竅空去其灰塤腹四隅各開、孔

相對透明雖顯四孔只是兩孔之通者耳古云其二通者此也發孔之下復開一孔形如鼎足寘之前而其上一孔是爲六孔所謂前三後二併吹孔爲六者也凡孔前後內外偏用生漆磨光更加砞漆戧金雲龍爲飾頂竅徑四分餘竅空分許往來可容粒米要極淨圓乃能協律否則不唯不應字且不成聲矣

吹塤法

左右兩手名指屈蟠塤底作環抱狀兩大指按內二孔左中指按外下孔左右食指按外上二孔

五竅俱閉平氣俯脣輕吹之爲黃鍾譜以合應

略俯脣微仰吹之爲太蔟譜以四應

俯仰間略微加氣爲姑洗譜以一應 以上五竅全閉

啓右手食指餘閉平脣極重吹爲仲呂譜以上應

啓後二竅閉前三竅爲蕤賓譜以勾應

啓左手中食二指餘閉爲林鍾譜以尺應

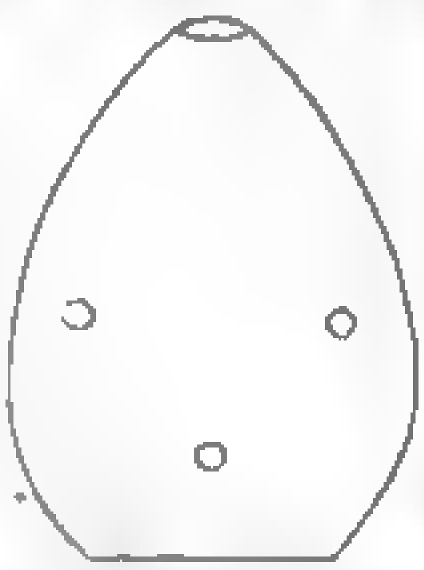
前三竅俱啓餘閉爲南呂譜以工應

五竅俱啓輕吹爲應鍾譜以凡應

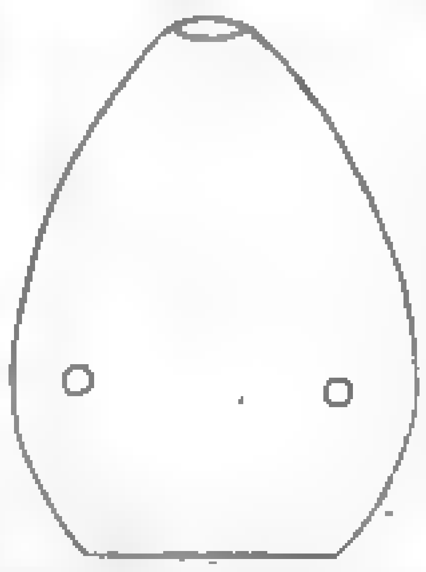
五竅俱啓重吹爲淸黃鍾譜以六應

左中指閉前下一竅餘皆啓重吹爲淸太蔟譜以五應此其大略若夫爾徑有大小體質有厚薄穴竅有高下疎密差之毫釐則其聲不應妙達其解又當隨器消息

塤前圖



塤後圖



前三竅如倒品字上二下一後二竅並列除吹口前後共五竅

倡制大塤高三寸五分圍七寸五分底徑二寸四分吹孔徑三分五釐按孔徑一分七釐

小塤高與大塤同其圍五寸五分底徑一寸七分五釐吹孔徑三分按孔徑一分五釐 今考按孔不宜太寬只用米許爲當

塤字塤譜

庄 五孔俱閉俯吹　呈 五孔俱閉仰吹

坐 啓左手中食二指　启 啓右手食指

屋 啓前三孔　屋 五孔俱啓重吹

塤樂章譜

迎神樂奏咸和之曲

大(太四) 哉(南工) 孔(林尺) 聖(仲上) 道(太四) 德(仲上) 尊(林尺) 崇(仲上)

呈 屋 坐 启 呈 启 坐 启

維(南工) 持(林尺) 王(仲上) 化(太四) 斯(林尺) 民(仲上) 是(黃合) 宗(太四)

屋 坐 启 呈 坐 启 庄 呈

典(黃合) 祀(太四) 有(仲上) 常(林尺) 精(南工) 純(林尺) 並(太四) 隆(仲上)

庄 琞 砦 嵳 层 嵳 琞 砦
神六黃 其工南 來尺林 格上仲 於尺林 昭上仲 聖合黃 容四太
层 层 嵳 砦 嵳 砦 庄 琞

奠帛初獻樂奏寧和之曲 有舞

自四太 生上仲 民尺林 來上仲 誰四太 底合黃 其上仲 盛四太
琞 砦 嵳 砦 琞 庄 砦 琞
維工南 師尺林 神上仲 明四太 度合黃 越四太 前上仲 聖四太
层 嵳 砦 琞 庄 琞 砦 琞
粢上仲 帛四太 具上仲 成尺林 禮合黃 容四太 斯尺林 稱上仲
砦 琞 砦 嵳 庄 琞 嵳 砦

黍四太 稷工南 非六黃 馨尺林 維工南 神尺林 之上仲 聽四太
琞 层 层 嵳 层 嵳 砦 琞

亞獻樂奏安和之曲 有舞

大四太 哉上仲 聖合黃 師四太 賓工南 天尺林 生上仲 德四太
琞 砦 庄 琞 层 嵳 砦 琞
作上仲 樂四太 以上仲 崇尺林 時上仲 祀四太 無尺林 斁上仲
砦 琞 砦 嵳 砦 琞 嵳 砦
清六黃 酤工南 維尺林 馨上仲 嘉尺林 牲上仲 孔合黃 碩四太
层 层 嵳 砦 嵳 砦 庄 琞
薦四太 羞工南 神六黃 明尺林 庶工南 幾尺林 昭上仲 格四太

琞 层 层 嵳 层 嵳 砦 琞

終獻樂奏景和之曲 有舞

百上仲 王工南 宗尺林 師上仲 生尺林 民上仲 物四太 軌合黃
砦 层 嵳 砦 嵳 砦 琞 庄
瞻六黃 之工南 洋尺林 洋上仲 神尺林 其上仲 寧四太 止合黃
层 层 嵳 砦 嵳 砦 琞 庄
酌四太 彼合黃 金尺林 罍上仲 維工南 清尺林 且四太 旨上仲
琞 庄 嵳 砦 层 嵳 琞 砦
登上仲 獻四太 維尺林 三上仲 於六黃 嘻工南 成尺林 禮上仲
砦 琞 嵳 砦 层 层 嵳 砦

徹饌樂奏咸和之曲

犧上仲 象四太 在上仲 前尺林 豆四太 籩上仲 在合黃 列四太
砦 琞 砦 嵳 琞 砦 庄 琞
以四太 享工南 以尺林 薦上仲 既上仲 芬尺林 既四太 潔上仲
琞 层 嵳 砦 砦 嵳 琞 砦
禮合黃 成四太 樂上仲 備四太 人工南 和尺林 神上仲 悅四太
庄 琞 砦 琞 层 嵳 砦 琞
祭合黃 則四太 受上仲 福尺林 率六黃 遵工南 無尺林 越上仲
庄 琞 砦 嵳 层 层 嵳 砦

送神樂奏咸和之曲

有(太四)　嚴(南工)　學(林尺)　宮(仲上)　四(黃合)　方(太四)　來(仲上)　宗(太四)

望　戹　磬　碆　虐　望　碆　望

格(黃六)　恭(南工)　祀(林尺)　事(仲上)　威(南工)　儀(林尺)　雍(仲上)　雍(太四)

屋　戹　磬　碆　戹　磬　碆　望

歆(仲上)　兹(林尺)　維(南工)　馨(林尺)　神(仲上)　馭(太四)　還(林尺)　復(仲上)

屋　磬　戹　磬　碆　望　磬　碆

明(黃六)　禋(南工)　斯(林尺)　畢(仲上)　咸(南工)　膺(林尺)　百(仲上)　福(太四)

屋　戹　磬　碆　戹　磬　碆　望

望瘞與送神同

頖宮禮樂疏卷四

愼修堂藏板

頖宮禮樂疏卷五

浙西後學李之藻著　門人晉江馮時來校

絲音疏其器琴瑟

八音以絲爲君絲以琴爲君琴由乎禁入乎覺而瑟亦類之琴者禁也禁止其邪以正人心瑟者閉也所以懲忿窒慾正德也朱襄之世遲春而黃落盛夏而菸枯乃命士達作五弦之琴以來陰氣伏羲氏斲桐爲七尺二寸之琴其弦二十有七命之曰離以操辯駕之曲絹桑爲三十六弦之瑟以修身理性以合天人之和女皇氏用五弦之瑟於澤丘動陰聲太其鼓爲五十弦聽之極悲乃破爲二十五

弦而或謂神農制洞越練朱五弦之瑟或謂瞽瞍有十五弦之瑟而舜益之爲二十三弦至郭璞又有二十七弦之說陳暘論琴專取五弦以爲倍之則十弦四之則二十弦而其論瑟也又以五弦十五弦爲小瑟二十五弦爲中瑟五十弦爲大瑟大傳亦曰大琴練弦達越大瑟朱弦達越爾雅大琴謂之離大瑟謂之灑明堂位曰大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也然則琴瑟之有大小也自古記之大都琴音易良瑟音靜好兩者必相須而爲用亦異制而同音而聲應欲其相保細大欲其不踰是故大琴必以大瑟配之中琴必以小瑟配之所以使大不陵細不抑而和平

之韻從是乎出也樂有五聲七始十二律正變倍半備樂備制取數參差非特琴瑟爲然鍾磬之縣笙竽之管多寡亦各不等要於中正之道和平之音則大琴小琴總之不過七弦大瑟小瑟總之不過二十五弦然而律度理數無不具備少固不可多亦奚爲即所謂雅琴頌琴雅瑟頌瑟者以義擇之雅以用之燕享或從簡便頌以用之郊廟制取靚嚴豈必以弦之多寡定琴瑟大小之等乎雅樂失傳賴有琴笙二者尚在雖於古律有間然以歌聲高下協之則人聲即是律準雖百世可知也以笙定琴以琴定瑟以琴瑟協歌詠則八音俱定而雅樂可興是故琴必配瑟君

子鼓琴鼓瑟必以配歌虞書琴瑟以咏周禮瞽矇掌鼓琴瑟用以養性情美教化動天地格鬼神端必由之風雨動於師曠寒暑變於師襄伯牙鼓而六馬仰秣賀令鼓而防風夜舞非其驗歟聲之靈變神與之協心之精微聲亦與之通孔子鼓瑟於室而聲變於貍之搏鼠閔子知之鄰客彈琴於屏而聲動於螳之向蟬蔡邕聽之入耳而會心聆音而徹理有其理斯涉其境登聖師之庭因琴點瑟形而上者夫固有所待也音律之數樂其可知窮樂之趣莫妙於琴瑟是故入廟思閔弦歌六奏不可不繹其音爲作琴瑟譜

琴詁

古者造琴削以嶧陽之桐絙以檿桑之絲徽以麗水之金軫以昆山之玉其名則有臨岳承露龍池龍齦鳳沼鳳翅味否鳳足其品則有綠綺焦尾玉床響泉韻磬清音其調則有緩角清商正調緩宮蕤賓其曲則堯有神人暢舜有思親操禹有襄陵湯有訓佃文有拘幽周公越裳成王儀鳳孔子之將歸猗蘭曾子之歸耕殘形以至詩三百篇大抵皆可弦可歌之詩也其制以律爲尺通長五尺五寸合於河圖全數齦岳中間五尺以當大衍首廣九寸爲太陽數尾廣六寸爲太陰數肩廣一尺爲中央全數刻其中則

太虛之理具弦其外則妙應之用該而陳暘樂書謂長三尺六寸六分象朞日也廣六寸象六合也弦有五象五行也腰廣四寸象四時也前廣後狹象尊卑也上圓下方象天地也徽十有三象十二律也餘一以象閏也其形象鳳天文朱鳥南方之禽樂之主也五分其身以三爲上二爲下參天二地之義也蓋聖人之制其義廣大無所不可附而今爲至謂中琴二尺六寸六分大琴八尺一寸然則前所比象謂何况中琴不及大琴之半而音律安協耶彼蓋不知大者黃鐘之尺中者大族之尺小者姑洗之尺各用正律之管爲度周禮所謂以十二律爲之度數是也維瑟

亦然明乎律度之尺而三等琴制大抵不甚相遠是故中聲可求而諸調皆可和也弦有七以五音兼二少摩自大古而揚雄謂陶唐氏始加二弦以會君臣之恩桓譚謂文王加少宮少商釋知匠謂文武各加一弦爲文武弦又有謂頌琴十弦蔡邕九弦孫登一弦郭璞二十七弦乃至有宋郊廟燕享增以兩儀弦十二律弦益復樊然異制總之非誕則亡不足具論惟是舜歌南風琴取五弦太音希聲亦自一時之制而李照陳暘遂欲去二弦只存五弦然則七音八十四聲將安寄乎有七弦故有七音七乘十二故有八十四聲理數自然未可擯爲胡曲輒棄不用至於七

弦宮位遷史謂居中央世俗則謂一弦爲宮次弦爲商三弦爲角而徵而羽而少宮少商以次序列五音清濁大抵其序如是然而旋宮之法固不可以若是拘也音以弦分律隨徽定雖體無陵犯大律常在大弦小律常在小弦然而旋宮無定位則黃鍾亦無定在俗謂一弦黃鍾二弦太蔟三弦姑洗而蕤林南應以次列之又不可以若是拘也琴有大中小三等律有正倍半三律調有正平清瑟四調雖改弦而調可換顧宮旋而律不旋黃鍾者萬事之根本亦諸調清濁高下之權衡也故定律正調先求黃鍾爲本轉弦緩急審定其聲漢志有之弦以緩急清濁然而清濁

之序協律最難吹律以定弦古人之本法也按笙以定弦今人之捷法也雖有八十四音而笙之七簧足以定之此執簡馭繁之道也律有十二當用惟七是爲七始不用有五是爲五降孰爲均主而以相生之法推之其數可得此正雅者所必究也乃徽則更有可論者矣自宋以來以自齦至中徽爲濁聲中徽至四徽爲中聲上至一徽爲清聲故姜夔有上中下準之說以配黃鍾正倍半律之度而每準各具十二律聲按弦附木取之求中聲於七徽以爲一弦七徽中聲之始以定黃鍾不知絲音尚宮古樂和緩所謂中聲乃在十徽九徽之間蓋有說焉十徽於琴體得四

之一九徽得三之一黃鍾損益上下相生此其正位是以琴道尚之必求黃鍾於此七徽以左正合正律七徽以右乃合半律七徽者正半之中非黃鍾之所寓也左氏曰先王之樂以節百事故有五節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣琴從十徽至五徽凡五節亦曰五降降也者自濁漸清之謂也十而九九而八八而七七而六六而五此謂五節五節而外濁益濁清益清中聲不寓焉雜有餘徽非雅樂之所用也唐人紀琴先以管色合字定宮弦乃以宮弦下生徵徵上生商上下相生終於少商下生隔二上生隔一而朱子亦取其說分定十二律五聲之

位吹管傳琴先吹黃鍾以琴合之聲合無差以次徧合諸聲又謂七弦隔一調之六弦皆應於第十徽惟第三弦獨應於十一徽傳論其理今以相生位置依法推求有晗然於指下者按十徽彈一弦吹笙以求黃鍾之律而得焉其散音即林鍾是黃鍾之子也按九徽則林鍾之子所謂太簇者也而黃鍾之本位固在第三弦之徽聲是故三弦徽聲當與初弦十徽實音應三弦當五音琴中爲君弦故七弦之音不易焉三弦按十徽吹上字即仲呂是爲黃鍾毋按九而得所生之林鍾故黃林二律一弦與三弦相應也二四之相應亦然二弦按十爲太簇按九爲姑洗散聲爲

南呂四弦徽聲爲太簇按十爲林鍾按九爲南呂故求太南者多於三四之間鼓之皆應而二與五則不相應五弦散音姑洗也二弦按九亦姑洗也弦改三而用二徽改十而用九 一爲宮二爲商三爲角凡角音必按九而後叶也而姑洗之母南呂則五弦按十姑洗之子應鍾則五弦按九故姑洗南呂皆於二五求之至于太夾蕤夷無五律則又在十九兩徽之間一大呂二夾鍾三蕤賓四夷則五無射而其散音則大呂三應鍾同夾鍾四蕤賓五仲呂同夷則六無射七皆相應也而又有繫其弦以十一徽定者一弦實黃散夾同二弦一弦實太散無三弦實仲散大四弦同四弦實

林散夾五弦實南散仲皆下一律而六與一七與二同焉所謂一合二四三上四尺五工六合七四者皆吹笙可定者也而又有仍取十徽剪更吹管色定之者一五吹凡皆實應而散蕤二三吹一皆實姑而散應調有高下故弦有緊緩而協律者因爲總其大端以自一至七次第定之則十徽之序黃太仲林南黃太也九徽之序太姑林南應太姑也十九之間大夾蕤夷無大夾也小弦中則大弦倍大弦中則小弦淸其大較也八徽以下十二徽以上倣此皆可推定而十二以上過濁歌則聲咽七徽以下過淸歌則漸焦是故雅音不用焉管色有十六然太常所恒用者則

黃鍾之合太簇之四姑洗之一仲呂之上蕤賓之勾林鍾之尺南呂之工應鍾之凡淸黃之六淸太之五而已其餘設而不用猶隋之所謂啞鍾也然而太古琴音倂勾六五鮮用緊而尚淸繁而有節大聲不喧譁而流漫小聲不湮滅而不聞其要歸於雅澹平中使人聽之而慾心平躁心釋故足術也黃鍾大呂之均正調也三弦十一徽實音與五弦之散首應者也取琴二張一按十徽一按十一徽每弦依前吹笙定之下者即黃鍾高者即大呂林鍾夷則之均緩角調也一六按十一徽與三散應三爲角也黃鍾調緩三弦即林鍾調大呂調緩三弦即夷則調太簇夾鍾之均緩宮調也四弦按十一徽與一六散聲應一六爲宮也林鍾調緩一六

郎太蔟調夾則調緩一六郎夾鍾調姑仲蕤三均緊羽調也五弦按十一徽與二七散聲應五爲羽也黃鍾調緊五郎仲呂調大呂調緊五郎蕤賓調別定一琴多弦九徽實音與蕤賓十徽實音同郎姑洗調商無應三均清商調也二七按十一徽與散四應二七爲商也姑洗調緊二七郎南呂調仲呂調緊二七郎無射調蕤賓調緊二七郎應鍾調而黃大二均宮在三弦散聲太夾二均宮在四弦散聲姑仲蕤之宮在五弦林夷之宮在六弦南無應之宮在七弦皆取散聲以爲均主而一弦二弦則第取實音應和而已不取散聲故不名爲均主也大抵琴主散聲實音次之泛音鄭聲君子弗習是以左手綽注吟猱右手疾徐輕重雅樂禁焉琴理雖淵雅音尚簡指法大略可得而論

右中指向內爲勾向外爲剔食指向內爲抹向外爲挑大指向內爲托向外爲擘一勾一挑同聲爲撮抹擘同聲亦爲撮上生者撮二弦中隔一弦名小間勾下生者撮四弦中隔二弦名大間勾遞互鼓之散實相應若散聲在大弦按聲在小弦則左大指按之散聲在小弦按聲在大弦則左中指按之而其要在於習操縵學記曰不學操縵不能安弦操縵者操持歌聲令極緩縵歌永言聲依永是也雅不依琴瑟則不永絲音短促無操縵之法以爲之節且不能逐匏竹何以永歌聲永歌聲則未有不尋操縵者矣古操縵法有十六字者有十三字者皆以二段爲之章以一

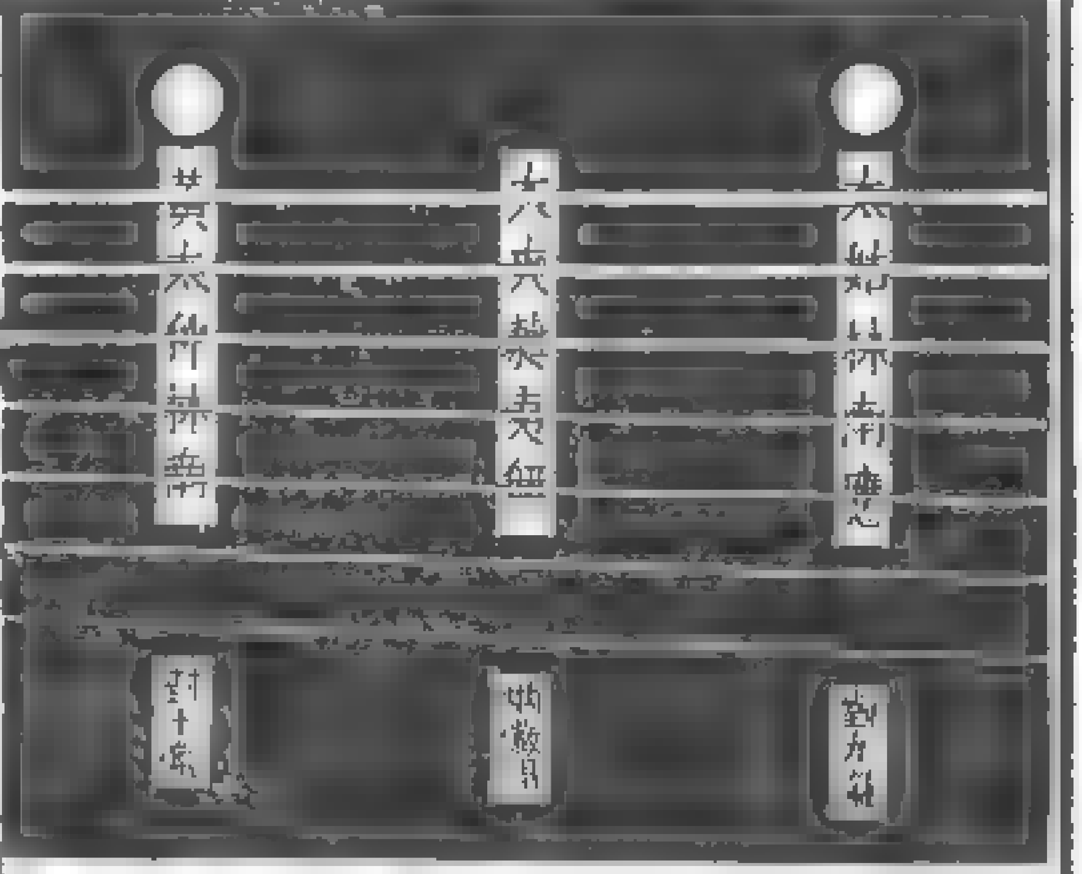
章爲歌聲之準每段以首字爲金聲爲玉振以提其綱又開字而爲之節節有八象八卦也段有二象兩儀也總爲一章陰陽一太極也金以鍾玉以磬節以搏拊搏拊不欲其有聲是故章表而楱裏凡十六字者倍之三十二凡十三字者倍之二十六而八節無改焉歌於是乎永矣依也者依此節也操縵二段配歌一聲衆樂從之記所謂嘽諧緩易之音其法如是而俗琴乃一字爲一彈吟揉操擘倫繁絃瑣之音出而雅道近矣此可登歌清廟與金石並奏乎哉今取十三字節者於偏佚初學者習焉張鶚樂譜乃謂按徵聲短莫若散彈則聲洪而長夫散音之長也與有幾不與按徵實音相應則意味索然況所謂散音亦似是而非者乎

桐木爲之唇以梓髹以朱漆古稱朱弦

琴圖

玉軫漆質金徽身通長五尺五寸首廣九寸尾廣六寸肩廣一尺嶽岳中間五尺首通足中高二寸七分傍高二寸尾通足中高二寸傍高一寸五分岳以棗爲足以黃楊腹下龍池八寸鳳沼四寸中藏天地二柱天柱圓厚七分居四五徽界地柱方厚六分居八九徽界若定位小差近上則損上聲近下則損下聲

琴合律呂圖



初學琴依此法用紙三條第一條黃太仲林南對十徽下諸弦貼之第二條太姑林南應對九徽下第三條太夾蕤夷無對十徽九徽之間各貼之按弦彈之其第六弦與第一弦同第七弦與第二弦同

鼓琴定弦法

鄭世子論琴專以十徽九徽爲主其說曰凡各弦散聲爲本律之正音第十徽爲散聲之母能生本律第九徽實音爲散聲之子本律所生也惟此兩徽雅樂尚之不用餘徽者惡其亂雅也一弦十徽實音爲宮二弦十徽實音爲商三弦十一徽實音爲角四弦十徽實音爲徵五弦十徽實音爲羽六弦十徽實音爲少宮七弦十徽實音爲少商此古所謂正調也俗以散聲爲正調非也解弦更張吹律定之不能得合律之管當以笙代俗笙取新點者亦可抜出笙簧而單吹之（朱子曰身疑七弦隔一調之六弦皆應於第十徽而第三弦獨應於第十一徽調之

乃應及思而得之七弦散聲爲五聲之正而大弦十一律之位又衆弦散聲之所取正也故逐弦之五聲皆自東而西抵爲次第其大弦會於十徽則一與三者角與散角應也二與四者徵與散徵應也四與六者宮與散少宮應也五與七者商與散少商應也其第三第五弦會於十一徽則羽與散羽應也義各有當初不相須故不同會於一徽也旋宮諸調之法古人雖用律今乃謂不必轉軫促弦但依旋宮法抑按之恐難如此說者當每宮是定各以何聲取何弦爲倡各以何弦取何律爲均乃見詳實又以禮運正義推之則每律各爲一宮每宮各有五調而其每調用律取聲亦各有法此爲琴之綱領而說者罕及乃闕典也按此所論十徽十一徽與旋宮轉弦最切琴理特以四弦爲宮則取七弦之中然七弦琴之宮即是五弦之宮當在三弦也蔡元定之律亦取第四弦爲宮此古夾鍾調俗呼爲徵調者也老人所取揭不起失之太高今謂改用第二弦爲宮音乃古無射調俗呼清商調者也童子歌之則變不出失之太下今以第二弦爲宮音比今高一律比琴低一律古之正調俗呼清角調欲求軒轅之樂當必由此不拘老幼皆可歌也訣之自見）

吹合字上第一弦按第十徽彈之令與笙音同是爲黃鍾其散音卽林鍾

次吹四字上第二弦按第十徽彈之令與笙音同是爲太簇其散音卽南呂

次吹上字上第三弦按第十徽彈之令與笙音同是爲仲呂散音卽黃鍾

次吹尺字上第四弦按第十徽彈之令與笙音同是爲林鍾散音卽太簇

次吹工字上第五弦按第十徽彈之令與笙音同是爲南呂散音卽姑洗若按十一徽彈之與笙音同實音爲南

呂散音爲仲呂今大成樂皆以仲呂爲角此弦宜按十
一徽求之
其第六弦散聲與第一弦散聲相應第七弦散聲與第二
弦散聲相應此五聲爲均之琴也吹笙定位畢復照調
弦法再詳定之

操縵譜

周禮鍾師掌金奏磬師敎縵樂縵樂卽操縵也操縵引乃
古曲名操之爲言持也縵之爲言緩也其詞擬弦音而作
然有其義定當達理定者言定弦之人當達定弦之理而
後弦可定也下二句咏歎之前後二段合此二段方成歌

之一聲歌之所由永也

十三字操縵

前段名曰金聲 ㊀定•當•達•理•定• 達•理•定• 定•當•達•理•定•
後段名曰玉振 ㊀定•當•達•理•定• 達•理•定• 定•當•達•理•定•
正應正和同 正和同 正應正和同

學操縵者學節奏爲至要每段句首有圈是其總節每句
字傍有點是其細節總節前段擊鍾爲金聲後段擊磬爲
玉振此謂始終條理其細節不欲有聲只以搏拊節之或
點識亦可也二段一章配歌一聲歌彼一字弦此二段二
段既畢一字方終勿令歌聲先盡而弦聲未盡勿令弦聲
先終而歌聲未終弦與歌相依以永此操縵安弦博依安
詩之旨也朱子曰古樂有倡有歎倡者發歌句也歎者繼
其聲也詩辭之外應更有叠字散聲以歎發其趣曰弄曰
引曰叠字曰散聲皆操縵之別名也此操縵右引有四義
曰正曰應曰和曰同正者本弦散聲定達二字是也應者
別弦實音與本弦同聲相應者當字是也和者散聲相生
理字是也同者兼撮兩弦成音句尾定字是也定當二聲
爲同達理二字爲和相生者宮生徵徵生商商生羽羽生
角黃生林林生太太生南南生姑姑生應應生蕤蕤生大
大生夾夾生無無生仲仲又生黃陽律陰呂互相

倡和者是也以律應律以呂應呂曰應以律和呂以呂和
律曰和兩陽兩陰同而不和陰陽倡和和而不同琴瑟譜
中皆有正應和同四義其此四義謂之操縵其定律之法
只取十徽爲母十徽等不見方去九徽等假如正調十徽
按一而散三應爲宮按二而散四應爲商至按三則不與
散五相應須按二弦九徽乃與五應至四與六五與七則
仍按十徽矣上生者用小間勾下生者用大間勾遞至而
辟散實和應散聲在大弦按聲在小弦則大指按之散聲
在小弦按聲在大弦則中指按之俗雖禁小指古亦禁無
名指法從簡以省繁聲蓋鄭衛之聲寡泛音而尚吟猱雅

頌之聲發實音而尚齊撮是以古樂用撮十居其三笙不能以獨簧成音必合三兩簧琴不能以獨弦成音必撮兩弦先王之樂琴瑟笙簧未有不相合者雖先曰音單出曰聲若琴瑟之專一誰能聽之是所以尚和同也俗曲則不然吟猱多齊撮少繁弦淒急哀世之音切宜忌之

操縵二譜之節

十三字　正應正和同　正和同　正應正和同

十六字　正應正和正應正和正應正應正和正應

右操縵二譜後譜增三字然每段俱只八節字可增節不可增其十三字者有正應和同十六字者只正應和蓋十三字者弦聲有間斷故用齊撮十六字者弦聲無間斷不暇齊撮也今取十三字操縵為譜如左

琴樂章譜

迎神樂奏成和之曲　仲呂之羽太簇起調太簇畢曲

大 太簇為羽 [illegible]

哉 南呂為角 [illegible]

孔 林鍾為商 [illegible]

聖 仲呂為宮 [illegible]

道 太簇為羽 [illegible]

德 仲呂為宮 [illegible]

尊 林鍾為商 [illegible]

崇 仲呂為宮 [illegible]

維 南呂為角 [illegible]

持 林鍾為宮 [illegible]

王 仲呂為宮 [illegible]

化 太簇為羽 [illegible]

斯 林鍾為商 [illegible]

民 仲呂為宮 [illegible]

是 黃鍾為徵 [illegible]

宗 太簇為羽 [illegible]

典 黃鍾為徵 [illegible]

祀 大簇為羽 [illegible]

有 仲呂為宮 [illegible]

常 林鍾為商 [illegible]

精 南呂為角 [illegible]

純 林鍾為商 [illegible]

並 太簇為羽 [illegible]

隆 仲呂為宮 [illegible]

神 清黃鍾為徵 [illegible]

其 南呂為角 [illegible]

來 林鍾為商 [illegible]
格 仲呂為宮 [illegible]
於 林鍾為商 [illegible]
昭 仲呂為宮 [illegible]
聖 黃鍾為徵 [illegible]
容 大簇為羽 [illegible]

饗帛初獻樂奏寧和之曲 仲呂之羽大簇起調大簇畢曲

自 大簇為羽 [illegible]
生 仲呂為宮 [illegible]
民 林鍾為商 [illegible]

來 仲呂為宮 [illegible]
誰 大簇為羽 [illegible]
底 黃鍾為徵 [illegible]
其 仲呂為宮 [illegible]
盛 大簇為羽 [illegible]
維 南呂為角 [illegible]
師 林鍾為商 [illegible]
神 仲呂為宮 [illegible]
明 大簇為羽 [illegible]
度 黃鍾為徵 [illegible]

越 太簇為羽 [illegible]
前 仲呂為宮 [illegible]
聖 太簇為羽 [illegible]
深 仲呂為宮 [illegible]
帛 太簇為羽 [illegible]
具 仲呂為宮 [illegible]
成 林鍾為商 [illegible]
禮 黃鍾為徵 [illegible]
容 太簇為羽 [illegible]
斯 林鍾為商 [illegible]

稱 仲呂為宮 [illegible]
黍 太簇為羽 [illegible]
稷 南呂為角 [illegible]
非 黃鍾為徵 [illegible]
馨 林鍾為商 [illegible]
維 南呂為角 [illegible]
神 林鍾為商 [illegible]
之 仲呂為宮 [illegible]
聽 大簇為羽 [illegible]

亞獻樂奏安和之曲 仲呂之羽太簇起調太簇畢曲

大 大蔟為羽 [illegible]
哉 仲呂為宮 [illegible]
聖 黃鍾為徵 [illegible]
師 大蔟為羽 [illegible]
實 南呂為角 [illegible]
天 林鍾為商 [illegible]
生 仲呂為宮 [illegible]
德 大蔟為羽 [illegible]
作 仲呂為宮 [illegible]
樂 大蔟為羽 [illegible]

以 仲呂為宮 [illegible]
崇 林鍾為商 [illegible]
時 仲呂為宮 [illegible]
祀 大蔟為羽 [illegible]
無 林鍾為商 [illegible]
斁 仲呂為宮 [illegible]
清 黃鍾清徵 [illegible]
酤 南呂為角 [illegible]
維 林鍾為商 [illegible]
馨 仲呂為宮 [illegible]

嘉 林鍾為商 [illegible]
牲 仲呂為宮 [illegible]
孔 黃鍾為徵 [illegible]
碩 大蔟為羽 [illegible]
薦 大蔟為羽 [illegible]
羞 南呂為角 [illegible]
神 黃鍾清徵 [illegible]
明 林鍾為商 [illegible]
庶 南呂為角 [illegible]
幾 林鍾為商 [illegible]

昭 仲呂為宮 [illegible]
格 大蔟為羽 [illegible]

終獻樂奏景和之曲 仲呂之宮仲呂起調仲呂畢曲

百 仲呂為宮 [illegible]
王 南呂為角 [illegible]
宗 林鍾為商 [illegible]
師 仲呂為宮 [illegible]
生 林鍾為商 [illegible]
民 仲呂為宮 [illegible]
物 大蔟為羽 [illegible]

軌 黃鍾爲徵
聽 黃鍾清徵
之 南呂爲角
洋 林鍾爲商
洋 仲呂爲宮
神 林鍾爲商
其 仲呂爲宮
寧 大蔟爲羽
止 黃鍾爲徵
酌 太蔟爲羽

彼 黃鍾爲徵
金 林鍾爲商
罍 仲呂爲宮
維 南呂爲角
清 林鍾爲商
且 太蔟爲羽
肯 仲呂爲宮
登 仲呂爲宮
獻 太蔟爲羽
維 林鍾爲商

三 仲呂爲宮
於 黃鍾清徵
嚌 南呂爲角
成 林鍾爲商
禮 仲呂爲宮

徹饌樂奏咸和之曲 仲呂之宮仲呂起調仲呂畢曲

犧 仲呂爲宮
象 大蔟爲羽
在 仲呂爲宮
前 林鍾爲商

豆 太蔟爲羽
籩 仲呂爲宮
在 黃鍾爲徵
列 太蔟爲羽
以 太蔟爲羽
享 南呂爲角
以 林鍾爲商
薦 仲呂爲宮
既 仲呂爲宮
芬 林鍾爲商

既 為太蔟羽 [illegible]
潔 為仲呂宮 [illegible]
禮 為黃鍾徵 [illegible]
成 為太蔟羽 [illegible]
樂 為仲呂宮 [illegible]
備 為太蔟羽 [illegible]
人 為南呂角 [illegible]
和 為林鍾商 [illegible]
神 為仲呂宮 [illegible]
悅 為太蔟羽 [illegible]
祭 為黃鍾徵 [illegible]
則 為太蔟羽 [illegible]
受 為仲呂宮 [illegible]
福 為林鍾商 [illegible]
率 為黃鍾徵 [illegible]
遵 為南呂角 [illegible]
無 為林鍾商 [illegible]
斁 為仲呂宮 [illegible]

送神樂奏咸和之曲 仲呂之羽太蔟起調太蔟畢曲

有 為太蔟羽 [illegible]

嚴 為南呂角 [illegible]
學 為林鍾商 [illegible]
宮 為仲呂宮 [illegible]
四 為黃鍾徵 [illegible]
方 為太蔟羽 [illegible]
來 為仲呂宮 [illegible]
宗 為太蔟羽 [illegible]
恪 為黃鍾徵 [illegible]
恭 為南呂角 [illegible]
祀 為林鍾商 [illegible]
事 為仲呂宮 [illegible]
威 為南呂角 [illegible]
儀 為林鍾商 [illegible]
雍 為仲呂宮 [illegible]
雍 為太蔟羽 [illegible]
歆 為仲呂宮 [illegible]
茲 為林鍾商 [illegible]
維 為南呂角 [illegible]
馨 為林鍾商 [illegible]
神 為仲呂宮 [illegible]

馭（太蔟為羽）苊芍苊芍蟲　苊芍蟲　苊芍苊芍蟲笠早
還（林鍾為商）苊芶苊芶蟲　苊芶蟲　苊芶苊芶蟲笠早
復（仲呂為宮）苊芍苊芍蟲　苊芍蟲　苊芍苊芍蟲笠早
明（黃鍾清為徵）芍苊芍苊蟲　芍苊蟲　芍苊芍苊蟲笠早
禋（南呂為角）苊芶苊芶蟲　苊芶蟲　苊芶苊芶蟲笠早
斯（林鍾為商）苊芶苊芶蟲　苊芶蟲　苊芶苊芶蟲笠早
畢（仲呂為宮）苊芍苊芍蟲　苊芍蟲　苊芍苊芍蟲笠早
咸（南呂為角）苊芶苊芶蟲　苊芶蟲　苊芶苊芶蟲笠早
膺（林鍾為商）苊芶苊芶蟲　苊芶蟲　苊芶苊芶蟲笠早
百（仲呂為宮）苊芍苊芍蟲　苊芍蟲　苊芍苊芍蟲笠早
福（太蔟為羽）苊芍苊芍蟲　苊芍蟲　苊芍苊芍蟲笠早

以上六奏皆仲呂調也俗呼緊羽調之平者以旋宮論之大成樂一弦林鍾爲商二弦南呂爲角三弦黃鍾爲徵四弦太蔟爲羽五弦仲呂爲宮六弦林鍾爲商七弦南呂爲角當以此法和弦

右依操縵爲譜其論備於律呂精義務以歌聲按弦令弦歌按節而衆樂隨以和鳴其聲若一如吹笙者必以笙配琴琴彈前段總呼一聲琴彈後段總吸一聲其成一章配歌一字和平其氣操演嘽緩勿得乍呼乍吸及彈吞弄聲淫哇亂聽其簫篴塤箎皆然古所謂雅頌之音如是也古琴以三弦散聲及一弦十徽實音爲黃鍾今俗所傳琴譜却以一弦七徽爲黃鍾然亦沿襲自宋故陳暘姜夔之儔皆主其說今姑存其譜然俾粗窮鄉羽流綿蕞暫以之傳毀或可耳弦誦之士罔不必庸心於此也

附舊譜

其法俱按七徽以取實音一弦爲黃鍾吹合字應七徽徽下爲大呂二弦爲太蔟吹四字應七徽徽下爲夾鍾三弦爲仲呂一字應七徽下之半爲姑洗四弦爲蕤賓尺字應七徽下之半爲林鍾五弦爲夷則工字應七徽下之半爲南呂七弦爲清黃六字應七徽下之半爲應鍾凡字應徽下爲無射七弦爲清太蔟五字應較前諸聲高似緊羽調也

大哉孔聖道德尊崇維持王化斯民是宗典祀有常精純
芍苊苊芍芍苊芍苊苊芍芍芍芍苊苊苊
並隆神其來格於昭聖容
芍芍苊苊芍苊苊芍芍
右迎神

自生民來誰底其盛維師神明度越前聖粢帛具成禮容
芍芍苊苊芍芍苊苊苊苊芍芍芍芍苊芍
斯稱黍稷非馨維神之聽
苊苊芍芍苊芍苊苊苊芍
右奠帛初獻

大哉聖師實天生德作樂以崇時祀無斁清酤維馨嘉牲
芶芑芶芶莤莤芑芶芑芶芑莤芑芶莤芶芑莤莤芶莤芑
孔碩薦修神明庶幾昭格
芶芶芶莤莤蕎莤莤芑芶　右亞獻
百王宗師生民物軌瞻之洋洋神其寧止酌彼金罍維清
芶莤莤芶莤芑芑芶莤莤莤芶莤芑芑芶芑芶莤芶莤莤
且吉登獻維三於嘻成禮
芶芶芑芶莤芑莤莤芑芶　右終獻
犧象在前豆籩在列以享以薦既芬既潔禮成樂備人和
芑芶芶蕎芶芑芶芶莤莤芶芶芑芶芶芶芶芑芑莤莤

神悅祭則受福率遵無越
芑芶芶芶莤莤莤芶　右徹饌
有嚴學宮四方來宗恪恭祀事威儀雍雍歆茲維馨神馭
芶莤莤芶芶芶芑芶莤莤芶莤芑芶芶莤莤蕎芑芶
還復明禋斯畢咸膺百福
莤芶芑莤芑芶芑莤莤芑芶　右送神

減字譜法

右廾散也左手不按弦惟以右手彈之故曰散譜減作廾

尸擘也右大指向外　乇托也大指向內凡向身曰內

木抹也右食指向內　乚挑也食指向外

勹勾也右中指向內　月剔也中指向外

早撮也中指勾四弦食指挑七弦齊作一聲或大指擘食指抹亦同

此外有打摘滾拂歷度等四十六法雅樂不用今操縵譜惟挑勾散撮

左手大　大指也左第一指凡散聲在大弦按在小弦亦此　人食指也左第二指譜減作人

中　中指也左第三指凡散聲在小弦按在大弦用此　夕名指左手第四指譜減作夕雅音不用

笹卑　從頭再作也前段已畢又鼓後段共成操縵一章

此外有吟猱綽撞等四十六法雅樂不用今操縵譜惟中大二指按之

附上弦和弦舊法

習簫篴者能吹之成音習琴瑟者能知上弦之法則途經近矣故述之以便弦誦者凡上弦以絨紃繫蠅頭（絨與弦相結處）臨岳之半展第一弦過龍齦君位（焦尾當中）歷鳳沼（近尾方穴）以盤鳳足將長餘之弦纏於左手食指自內繞小指外轉入名指裹由中而上復以食指的住貼琴着力微抽量其緊緩之中就以右手中指按住七徽而以大指勾弦取聲審定黃鐘中聲相合即以弦尾緊纏鳳趾使不動移次上第二弦亦如之惟略加緊而以右手中指按十三徽其聲與一弦散聲相合即是也其餘諸弦俱如前法以次漸緊大小間勾和之其緊緩全在於軫右

手調之欲緊則以大指轉出爲進欲緩則以大指內轉
爲却
茝蔔 先以右食指散挑七弦後以左中指按九徽右中指勾第四弦相應如未相應聽其聲如在徽右則緩七弦若在徽下則緊七弦俗用大指按九徽
茝蔔 第四弦和定勿動依前法又作小間勾調緊緩第六弦以應之俗用名指按十徽
茝蔔 第七弦和定勿動推緊緩第五弦
茝蔔 第六弦巳和定推緊緩第二弦
茝蔔 此宜緊緩二弦
茝蔔 此宜緊緩一弦俱自小弦和起
七弦俱和末復成文以結之

茝蔔茝蔔　茝蔔茝蔔　茝蔔茝蔔　茝蔔茝蔔
茝芍茝芍　茝芍茝芍　茝芍茝芍　茝芍茝芍
茝芍茝蔔

瑟話

古者歌則有瑟故登歌在堂琴瑟侑焉鄉飲酒禮二人皆左何瑟後首挎越燕禮小臣左何瑟而執越詩言並坐鼓瑟何不曰鼓瑟瑟者樂之弘其音靜好靜勝欲好勝惡靜好在德欲惡在色古者好德而禁色故燕有房中之弦樂學有宵雅之肄教極其道能使君父有節臣子有義四時和萬物生則三才之道而瑟具焉二十五弦具中清二均莊子曰鼓之二十五弦皆動淮南子曰調瑟者鼓之而二十五弦皆應後世乃有五弦十五弦二十三弦二十七弦之說聶崇義禮圖祖用二十三弦而又謂其常用者十有九則雅樂之失傳非一日也雅瑟長八尺一寸廣一尺八寸頌瑟長七尺二寸吳良輔樂書曰八尺一寸宮數也七尺二寸商數也姜夔樂議曰八尺一寸者九黃鍾之長也一尺八寸者倍黃鍾律之廣也七尺二寸者八黃鍾律之長也此皆黃鍾九寸之算也而大中小三等之制無傳焉要於其當則黃鍾太蔟姑洗三尺之論或近之易通卦驗冬至鼓黃鍾之瑟用槐八尺一寸夏至琴用桑五尺七寸

夫五尺七寸不知所中何律而槐桑中實又未必能中琴瑟必也如詩稱椅桐梓漆爰伐琴瑟者乎故其制桐面梓腹九梁二越越者瑟兩頭底下穴也儀禮正義云瑟首寬尾狹近首鼓處故寬近尾不鼓故狹首越上當鼓處宜衡尾越餘弦所歸宜縱武絫寸有八分四隅刻雲以緣其武蓋取諸雲和也弦有柱游移以調清濁鴈行列之前其柱則清後其柱則濁其邊弦之去前後山岳也大約一肘勿太遠勿太近裁取當律而止柱絫二寸七分十分其瑟之長以其一爲首之長而尾倍之四分其尺有八之廣去一以爲尾之廣首廣容弦令其可鼓尾弦縮狹而尾底有越

廣不及而長則倍之以容越也五十弦者大衍之數也裁
爲二十有五者天數也五五者旋宮也一均七律諸調悉
具隔八相生不舍瑟而道存焉大弦之纏八十一小弦之
纏七十二大弦者十二中聲小弦者十二清聲益一弦以
爲黃鍾半聲邊弦二中弦一皆黃鍾也十二律各具二均
而黃鍾則正倍半有三焉黃鍾君也星有三帝座曆有閏
端舉正歸餘鼓中則清應鼓清則半應不與衆律若是班
也尊君也小笙十三簧律准十三弦皆於十二律外閏一
焉以爲黃鍾清聲瑟之末弦猶是也而俗樂黃其中弦虛
而不用而以內外二十四弦分十二律之中清夫既以中

爲君又設而不作是無君也不祥莫大乎是杜氏通典曰
二十五弦盡用之陳暘樂書馬氏通考皆以第一弦爲黃
鍾中聲第十三弦爲黃鍾清聲十三弦即中弦也第二第
十四弦爲大呂三與十五爲太簇四與十六爲夾鍾五與
十七爲姑洗六與十八爲仲呂七與十九爲蕤賓八與二
十爲林鍾九與二十一爲夷則十與二十二爲南呂十一
與二十三爲無射十二與二十四爲應鍾其第二十五弦
雖不明言何律然自下起元當屬黃鍾無疑以管色定之
黃鍾中律爲合清律爲六半律則取其子聲爲四大呂爲
背四太簇爲正四夾鍾爲背一姑洗爲正一仲呂爲上蕤

賓爲勾林鍾爲尺夷則爲啞工南呂爲工無射爲啞凡應
鍾爲凡一弦各具一律不相假借只以清中互應今太常
以合上尺單彈單應而大太之四夾姑之一南夷之工無
應之凡皆雙彈雙應清聲又以林鍾之尺配蕤賓之勾爲
雙彈以義揆之夫其中清相應有合之義雙聲相叶相得
之義分別七音弟取諧適亦何不可但四弦並鼓未免紊
聲亂雅斷非古法至其分別單雙之義以單鼓黃鍾爲尊
君似也以仲呂之實爲黃鍾之實所自出而亦單鼓以尊
之寧合無謂惟謂六五變音借用右手以嚴正變其說近
理益鼓合而六應則右合而左六若鼓六應四自不得不

右六而左四以至清大太之五原不與中聲之四相應暫
借右手別之自無不可柱非可膠指亦可換固不得謂右
手專鼓中聲左手專鼓清聲而爲是拘拘者也瑟音最雅
而世鮮習之浸成絕響獨使蒙箏阮筑箜篌之屬嘲哳喧
豗以導慾增悲於世良可深悼牽而孔庭佾食篪與猶存
膠庠士子尚或可以講求故具述其大凡其弦雖繁指法
甚僞較琴更易衿佩雅士固不可以不時習也姜夔瑟柱制以五色
五五相次蒼爲上朱次之黃次之素與黔又次之使肄習
者便於擇弦弦八十一絲而朱之是爲朱弦只用黃尺凡
絲六與工聲五聲爲均凡五均其一變之聲則在後抑角
羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲
之人能
事畢矣

瑟圖

以黃鍾全律筭瑟身通長九尺首長九寸廣二尺尾長一尺八寸廣一尺六寸兩岳中間六尺三寸岳崇一寸七分腹下迎首對岳圓越一徑三寸横四寸尾對岳方越一徑四寸長五寸首尾兩越使其音條達腹中貼梳九梁梁下相通使其聲冲融首通足中高四寸傍高三寸尾通足中高五寸傍高二寸五分尾下兩傍垂雲各六兩岳外小孔各二十五以系弦弦

長一丈色用朱每弦一柱柱崇二寸七分其制面桐背梓紫漆飾之繪雲氣以象雲和兩端繪錦承以架

用琴音定瑟弦法

將弦通解畢新布拂拭尾端用錦一幅襯之先上中弦空彈散聲令與琴第三弦散聲相同就從中挨次上之上弦聽音俱用散聲不須設柱第一弦第二弦散聲比琴第一弦散聲微低第三第四弦散聲與琴第一弦散聲同第五弦第六弦散聲比琴第二弦散聲微低第七弦第八弦與琴第二弦散聲同第九弦第十弦比琴第二弦散聲微高第十一十二弦比琴第三弦散聲微低自第十三弦起至第二十五弦散聲皆與琴第三弦散聲相同如是聽畢然後安柱裏外兩近邊之弦皆去岳山一肘餘弦斜排如鴈陣只作一行勿作兩行

吹笙定瑟弦法

排簫及笙俱可用之定瑟而笙為更近即俗笙亦可也用新製合律者先吹合字定第一弦為黃鍾中聲又吹合字定第十三弦即中弦為黃鍾之清聲復吹六字定第二十五弦為黃鍾之子聲次吹四字定第三弦及第十五弦是為太簇其隔第二弦不先定者以俗笙無背四故也次吹一字定第五弦及第十七弦為姑洗隔第四弦不先定者以俗笙無背一

故也次吹上字定第六弦及第十八弦為仲呂次吹勾字定第七弦及十九弦為蕤賓次吹尺字定第八弦及廿弦為林鍾次吹工字定第十弦及廿二弦為南呂次吹凡字定十二弦及廿四弦為應鍾隔夷則無射而不先定者亦俗笙無啞工啞凡二音故也俗笙雖無此音但先定所有者而無者可推故求大呂在於合四兩音之間比合微清比四微濁求夾鍾在於四一兩音之間比四微清比一微濁求夷則在於尺工兩音之間比尺微清比工微濁求無射在於工凡二音之間比工微清比凡微濁俗呼背四背一啞凡啞工是也俗樂不用此音古樂旋宮有之今太常瑟無此四律者旋宮法久

廢故也是以合字上字尺字獨彈獨應四字一字工字雙
彈雙應總之非古法也
一弦黃中（以下用琴定之）對十徽按一弦實音定（用笙）吹合字定
二弦大中　九十兩徽間按一弦實音定　背四
三弦太中　對十徽按一弦實音定　吹四字定
四弦夾中　兩徽間按二弦實音定　背一
五弦姑中　對九徽按二弦實音定　吹一字定
六弦仲中　對十徽按三弦實音定　吹上字定
七弦蕤中　兩徽間按三弦實音定　吹勾字定
八弦林中　對十徽按四弦實音定　吹尺字定

九弦夷中　兩徽間按四弦實音定　啞工
十弦南中　對十徽按五弦實音定　吹工字定
十一弦無中　兩徽間按五弦實音定　啞凡
十二弦應中　對九徽按五弦實音定　吹凡字定
十三弦黃清（以下即用瑟定之）彈第一弦黃中定　吹合字定
十四弦大清　彈第二弦大中定　背四
十五弦太清　彈第三弦太中定　吹四字定
十六弦夾清　彈第四弦夾中定　背一
十七弦姑清　彈第五弦姑中定　吹一字定
十八弦仲清　彈第六弦仲中定　吹上字定

十九弦蕤清　彈第七弦蕤中定　吹勾字定
二十弦林清　彈第八弦林中定　吹尺字定
二十一弦夷清　彈第九弦夷中定　啞工
二十二弦南清　彈第十弦南中定　吹工字定
二十三弦無清　彈第十一弦無中定　啞凡
二十四弦應清　彈第十二弦應中定　吹凡字定
二十五弦小黃清　彈第十三弦黃清定　吹六字定

上弦法

先將弦穿入岳傍竅內以手探越取出將弦頭繫以絨條令抵竅隙緊抽貼岳郎以弦尾穿入尾岳傍竅又以

手探越取出纏於食指之端自掌內繞小指外著力緊拽繞瑟尾而上以止機按定然後將餘弦纏繞本弦或三纏五纏大多不過七纏以不動為度止機之形如阮首琖箏瓜稜銳表其端平方用麪漆粘薄軟皮於端取其澀滯上弦之際用以頂之則弦止而不走以便繫尾故曰止機

鼓瑟操縵法

凡學瑟者兩手十指皆伸切忌屈其小指與箏手不同也其指法擘托抹挑勾剔打摘俱與琴同而雅音惟用擘抹勾三法此外尚有歷撮輪帶等二十法俱出淫聲非雅頌

之音所有

十二字 正 應 正 和 同　正 和 同　正 應 正 和 同 笪罕

十六字 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 正 和 正 應 笪罕

正者中聲右手中指鼓 朱書圓印 應者清聲左手中指彈 朱書方印

和者隔八右手大指擘 墨書方印 同者專壹兩手聲一般 墨書圓印

黃中隔八下生林中 勾黃 擘林　林中隔六上生太中 擘林 抹太

太中隔八下生南中 勾太 擘南　南中隔六上生姑中 擘南 抹姑

姑中隔八下生應中 勾姑 擘應　應中隔六上生蕤中 擘應 抹蕤

蕤中隔六上生大中 擘蕤 抹大　大中隔八下生夷中 勾大 擘夷

夷中隔六上生夾中 擘夷 抹夾　夾中隔八下生無中 勾夾 擘無

無中隔六上生仲中 擘無 抹仲　仲中隔八下生黃清 勾仲 擘黃

黃清隔八下生林清 勾黃 擘林　林清隔六上生太清 擘林 抹太

太清隔八下生南清 勾太 擘南　南清隔六上生姑清 擘南 抹姑

姑清隔八下生應清 勾姑 擘應　應清隔六上生蕤清 擘應 抹蕤

蕤清隔六上生大清 擘蕤 抹大　大清隔八下生夷清 勾大 擘夷

夷清隔六上生夾清 擘夷 抹夾　夾清隔八下生無清 勾夾 擘無

無清隔六上生仲清 擘無 抹仲　仲清隔八下生小黃清 勾仲 擘小黃

下生順行隔八相和以右手中指勾大指擘上生逆行隔六相和以右手食指抹大指擘勾抹以大弦爲正者則必以小弦爲應和擘托以小弦爲正者則必以大弦爲應和

今太常之瑟右手不鼓小弦左手不鼓大弦則專以大弦爲正小弦爲應矣

按綴琴瑟合譜上瑟必合琴故並譜以便肄習

迎神樂奏成和之曲

大	哉	孔	聖	道	德	尊	崇
太簇爲羽	南呂爲商	林鐘爲宮	仲呂爲宮	太簇爲羽	仲呂爲宮	林鐘爲商	仲呂爲宮
四	工	尺	上	四	上	尺	上
琴譜 [illegible] 瑟譜 太 太 太 南 (南)	琴譜 [illegible] 瑟譜 南 南 南 姑 (姑)	琴譜 [illegible] 瑟譜 林 林 林 太 (太)	琴譜 [illegible] 瑟譜 仲 仲 仲 潢 (潢)	琴譜 [illegible] 瑟譜 太 太 太 南 (南)	琴譜 [illegible] 瑟譜 仲 仲 仲 潢 (潢)	琴譜 [illegible] 瑟譜 林 林 林 太 (太)	琴譜 [illegible] 瑟譜 仲 仲 仲 潢 (潢)
[illegible] 太 南 (南)	[illegible] 南 姑 (姑)	[illegible] 林 太 (太)	[illegible] 仲 潢 (潢)	[illegible] 太 南 (南)	[illegible] 仲 潢 (潢)	[illegible] 林 太 (太)	[illegible] 仲 潢 (潢)
[illegible] 笪罕 太 太 太 南 (南) 笪罕	[illegible] 笪罕 南 南 南 姑 (姑) 笪罕	[illegible] 笪罕 林 林 林 太 (太) 笪罕	[illegible] 笪罕 仲 仲 仲 潢 (潢) 笪罕	[illegible] 笪罕 太 太 太 南 (南) 笪罕	[illegible] 笪罕 仲 仲 仲 潢 (潢) 笪罕	[illegible] 笪罕 林 林 林 太 (太) 笪罕	[illegible] 笪罕 仲 仲 仲 潢 (潢) 笪罕

維	持	王	化	斯	民	是	宗	典	祀
南呂爲角	林鍾爲商	仲呂爲宮	太簇爲羽	林鍾爲商	仲呂爲宮	黃鍾爲徵	太簇爲羽	黃鍾爲徵	太簇爲羽
工	尺	上	四	尺	上	合	四	合	四

有	常	精	純	金	隆	神	其	來	格
仲呂爲宮	林鍾爲商	南呂爲角	林鍾爲商	太簇爲羽	仲呂爲宮	黃鍾清爲徵	南呂爲角	林鍾爲商	仲呂爲宮
上	尺	工	尺	四	上	六	工	尺	上

於	昭	聖	容
林	仲	黃	太
尺	上	合	四

右仲呂之羽太簇起調太簇畢曲

奠帛初獻樂奏寧和之曲

自	生	民	來	誰
太	仲	林	仲	太
四	上	尺	上	四

底	其	盛	維	師
黃	仲	太	南	林
合	上	四	工	尺

神	明	度	越	前
仲	太	黃	太	仲
上	四	合	四	上

聖 太簇爲羽 四
粢 仲呂爲宮 上
帛 太簇爲羽 四
具 仲呂爲宮 上
成 林鐘爲徵 尺

禮 黃鍾爲宮 合
容 太簇爲羽 四
斯 林鐘爲徵 尺
稱 仲呂爲宮 上
黍 太簇爲羽 四

稷 南呂爲商 工
非 黃鍾清爲宮 六
馨 林鐘爲徵 尺
維 南呂爲商 乙
神 林鐘爲徵 尺

之 仲呂爲宮 上
聽 太簇爲羽 四

右仲呂之羽太簇起調太簇畢曲

亞獻樂奏安和之曲

大 太簇爲羽 四
哉 仲呂爲宮 上

聖	師	實	天	生	德	作	樂	以	崇
黃鍾為徵	太簇為羽	南呂為商	林鍾為角	仲呂為宮	太簇為羽	仲呂為宮	太簇為羽	仲呂為宮	林鍾為角
合	四	工	尺	上	四	上	四	上	尺
琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜

時	祀	無	斁	清	酤	維	馨	嘉	牲
仲呂為宮	太簇為羽	林鍾為角	仲呂為宮	林鍾為角	南呂為商	林鍾為角	仲呂為宮	林鍾為角	仲呂為宮
上	四	尺	上	尺	工	尺	上	尺	上
琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜	琴譜 瑟譜

歌	調	工尺	一	二	三
孔	黃鍾爲徵	合	黃黃黃林(林)	黃林(林)	黃黃黃林(林)
碩	太簇爲羽	四	太[illegible][illegible]南(南)	太南(南)	太太太南(南)
薦	太簇爲羽	四	太太太南(南)	太南(南)	太太太南(南)
羞	南呂爲角	工	南南南姑(南)	南姑(南)	南南南姑(南)
神	黃清爲徵	六	潢黃潢林(林)	潢林(林)	潢黃潢林(林)
明	林鍾爲商	尺	林林林太(林)	林太(林)	林林林太(林)
庶	南呂爲角	工	南南南姑(南)	南姑(南)	南南南姑(南)
幾	林鍾爲商	尺	林林林太(林)	林太(林)	林林林太(林)
昭	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢(仲)	仲潢(仲)	仲仲仲潢(仲)
格	太簇爲羽	四	太太太南(南)	姑南(南)	[illegible][illegible][illegible]南(南)

右仲呂之羽太簇起調太簇畢曲

頖宮禮樂疏卷五終

慎修堂藏板

頖宮禮樂疏卷六

浙西後學李之藻著　　門人汝陰王文炳校

操縵琴瑟合譜下

終獻樂奏景和之曲

字	調	工尺	瑟
百	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢　仲潢　仲仲仲潢
王	南呂爲角	工	南南南姑　南姑　南南南姑
宗	林鐘爲商	尺	林林林太　林太　林林林太
師	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢　仲潢　仲仲仲潢
生	林鐘爲商	尺	林林林太　林太　林林林太
民	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢　仲潢　仲仲仲潢
物	太簇爲羽	四	太太太南　太南　太太太南
軌	黃鐘爲徵	合	黃潢潢林　潢林　黃黃潢林

字	調	工尺	瑟
瞻	潢鐘爲宮	六	潢黃潢林　潢林　潢黃潢林
之	南呂爲角	工	南南南姑　南姑　南南南姑
洋	林鐘爲商	合	林林林太　林太　林林林太
洋	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢　仲潢　仲仲仲潢
神	林鐘爲商	尺	林林林太　林太　林林林太
其	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢　仲潢　仲仲仲潢
寧	太簇爲羽	四	太太太南　太南　太太太南
止	黃鐘爲徵	合	黃黃黃林　黃林　黃黃黃林
酌	太簇爲羽	四	太太太南　太南　太太太南
彼	黃鐘爲徵	合	黃黃黃林　黃林　黃黃黃林

金	雝	維	淸	且
林鍾爲商	仲呂爲宮	南呂爲角	林鍾爲商	太簇爲羽
尺	上	工	尺	四

旨	登	獻	維	三
仲呂爲宮	仲呂爲宮	太簇爲羽	林鍾爲商	仲呂爲宮
上	上	四	尺	上

於	嘻	成	禮
黃淸爲徵	南呂爲角	林鍾爲商	仲呂爲宮
六	工	尺	上

右仲呂之宮仲呂起調仲呂畢曲

徹饌樂奏咸和之曲

儀	象	在	前	豆
仲呂爲宮	太簇爲羽	仲呂爲宮	林鍾爲商	太簇爲羽
上	四	上	尺	四

邃	在	列	以	享	以	薦	旣	芬	旣
仲呂爲宮	黄鍾爲徵	太簇爲羽	太簇爲羽	南呂爲角	林鍾爲商	仲呂爲宮	仲呂爲宮	林鍾爲商	太簇爲羽
上	合	四	四	工	尺	上	上	尺	四

潔	禮	成	樂	備	人	和	神	悅	祭
仲呂爲宮	黄鍾爲徵	太簇爲羽	仲呂爲宮	太簇爲羽	南呂爲角	林鍾爲商	仲呂爲宮	太簇爲羽	黄鍾爲徵
上	合	四	上	四	工	尺	上	四	合

字	調	工尺	一	二	三
則	太簇爲羽	四	太太太南	太南	太太太南
受	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢	仲潢	仲仲仲潢
福	林鐘爲徵	尺	林林林太	林太	林林林太
幸	黃鐘清宮	六	潢潢潢林	潢林	潢潢潢林
遵	南呂爲角	工	南南南姑	南姑	南南南姑
無	林鐘爲徵	尺	林林林太	林太	林林林太
歎	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢	仲潢	仲仲仲潢

右仲呂之宮仲呂起調仲呂畢曲

送神樂奏咸和之曲

字	調	工尺	一	二	三
有	太簇爲羽	四	太太太南	太南	太太太南
嚴	南呂爲角	工	南南南姑	南姑	南南南姑

字	調	工尺	一	二	三
學	林鐘爲徵	尺	林林林太	林太	林林林太
宮	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢	仲潢	仲仲仲潢
四	黃鐘爲宮	合	黃黃黃林	黃林	黃黃黃林
方	太簇爲羽	四	太太太南	太南	太太太南
來	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢	仲潢	仲仲仲潢
宗	太簇爲羽	四	太太太南	太南	太太太南
格	黃鐘清宮	六	潢潢潢林	潢林	潢潢潢林
恭	南呂爲角	工	南南南姑	南姑	南南南姑
祀	林鐘爲徵	尺	林林林太	林太	林林林太
事	仲呂爲宮	上	仲仲仲潢	仲潢	仲仲仲潢

字	律	工尺
威	姑洗角	工
儀	林鐘商	尺
雍	仲呂宮	上
雍	太簇羽	四
歆	仲呂宮	上
茲	林鐘商	尺
惟	南呂角	工
馨	林鐘商	尺
神	仲呂宮	上
馭	太簇羽	四

字	律	工尺
還	林鐘商	尺
復	仲呂宮	上
明	黃鐘清宮	六
禋	南呂角	工
斯	林鐘商	尺
畢	仲呂宮	上
成	南呂角	工
膺	林鐘商	尺
百	仲呂宮	上
福	太簇羽	四

右仲呂之羽太簇起調太簇畢曲

金音疏 其器編鍾

縣出於虛寓於實發於器盈天地間之物若堅若脆若勁若韌若實若虛若沈若浮皆得効其響以成一器之用故八音異器而同和然而始條理者金也金爲物之至精不爲燥濕寒暑變節不爲風雨暴露改形介然有常似士君子之行聖人有取焉黄帝採金鑄鼎因命榮援鑄十二鍾以協月筩以調政之緩急分五聲以正五鍾以定五音其聲揮綽其名高融五鍾一曰清鍾太音二曰赤鍾重心三曰黄鍾灑光四曰景鍾昧其明五曰黑鍾隱其常五聲既

調而後天地之美生又命岐伯作鐃角神錚以揚德建威而金之爲樂權輿於此矣至有虞氏之樂則笙鏞夏后氏之器縣鍾鎛商頌之鞉鼓鏞鼓罄管之鼛鼓維鏞周官之鎛師鼓金奏之樂鼓人掌教六鼓四金以金錞和鼓以金鐲節鼓以金鐃止鼓以金鐸通鼓而金之用綦備後世胡部俗部之樂其器之用金者殆半於絲竹匏革而說者以爲秋肅之氣過盛而不和先王之世則不然所重者鍾律鍾也者律之寄而樂之首也故黄鍾函鍾圜鍾應鍾皆以鍾名而儒者談律呂謂之鍾律之學律也者制事立法物度軌則皆於是乎出者也第鍾之於律也雖别則又鑄銅

爲律方外圓内以其容爲之量以其長爲之度以其重爲之權衡而聲音之道賴以有傳於世鑄必以銅銅者所以同天下齊風俗也是以大師執同先鄭直訓爲銅後鄭謂陽律以竹陰律以銅竹陽銅陰各順其性雖未盡爾亦可以見金之爲物有重於樂者矣凡範金者必致其精然後可協其聲考工記曰㮚氏爲量改煎金錫則不耗不耗然後權之權之然後準之準之然後量之世俗之金工則賤丈夫者爲之惟恐其耗也而鉛滑雜焉期以諧律而和樂也其可得乎古者攻金之工冶氏執上齊鳧氏爲聲六分其金而錫居一謂之鍾鼎之齊則剛柔有劑也凡鑄金

之候金與錫黑濁之氣竭黄白次之黄白之氣竭青白次之青白之氣竭青氣次之然後可鑄也則火劑有候也如是故厚薄之所震動清濁之所由出侈弇之所由興可得而論也金用紅銅錫用滇蜀高錫余嘗試之煉銅至於不耗什殆損五鼓鑄之法黄白青白之氣皆鉛濁也鉛濁淨後方可用錫和合錫以引銅令入範易灌而不璺金六斤錫一斤所謂六分其金而錫居一金精則聲清雜錫則聲濁聲之清濁非特於厚薄大小辯之調劑分量火候遲疾更須諦審此必非世俗金工可辦也有不合音律者必煉而更鑄之昔者晉平公鑄大鍾使工聽之皆曰調矣師曠

以爲不調請更鑄焉曰後世有知音者將知鐘之不調也臣竊恥之後師涓至果知其不調世閒未嘗無知音者也聲中乎律通神明動天地恒必由之陝州黃河之鐘感陰雨而鳴豐山九耳之鐘遇霜降則鳴晉銅澡盤之鳴與洛陽之鐘相應漢未央鐘之鳴與南郡山崩相應其輕重厚薄之器有動乎氣因發乎聲物類與之相感莫測其所以然然而有知音者能默識之是以宋沈朗光宅寺鐸以協姑洗長孫紹遠獲浮圖鳴鐸以備黃鍾荀勖訪趙州之牛鐸廣郊躍池內之蕤賓所謂用志不分乃凝於神者夫亦精誠之極而鬼神爲之通焉者乎要以道冥於器器合於

氣氣通於神即一器之微其精靈存乎世亦有必不可磨滅者況乎元聲之在天地閒而謂其終不可求也

編鐘詁

周禮鐘師掌金奏磬師掌教編鐘鍾大爲鏞以其能考民功凡樂象成民功爲大也孫炎曰鏞深長之聲也爾雅大鐘爲鏞中曰剽小曰棧左傳單襄公曰先王之制鐘也大不過鈞重不過石伶州鳩曰鐘音之器也小者不窕大者不槬則和於物齊景公之大鐘周景王之大林魯莊公之國小而鐘大君子皆譏至秦皇千石之鐘西漢陵廟十二萬斤之鐘則侈心爲之也聲不與焉樂鍾所用惟特鍾鎛鍾編鍾三種而已特鍾形制小於鎛而大於編以特懸得名其器大其聲宏雜奏於八音之閒則絲竹爲其所掩故但於起調畢曲之時擊之以爲節編懸則聲器皆小故可以雜奏而不相凌也陳氏曰虞夏之時小鐘謂之鐘大鐘謂之鏞周之時大鐘謂之鐘小鐘謂之鎛因而指鎛鐘爲編鐘則悞矣許慎曰鎛鎛于之類又一說也凡縣鍾磬者半爲堵全爲肆十六枚而在一虡謂之堵鍾一堵磬一堵謂之肆數用十六者蔡元定以爲四象相因之數凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢焉故磬與鳳簫皆十六也而或謂大架

倍十二律爲二十四小架倍七音爲十四中架倍八音爲十六豈其然乎鍾之爲制備於考工記所載古文深奧註家多舛古制遂不可曉今細解之其釋名也兩欒謂之銑銑閒謂之于欒稜也古鍾形扁兩旁有稜故曰欒欒下兩角銑利光澤故曰銑銑之爲言跣也讀下文則自鐘銑上至鍾脣經文似通名爲銑也于在兩角之閒俗名鍾脣于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞鼓者受擊處也鉦正也鍾之正體鉦中處動處爲舞如人之肩舞而動也自舞至于亦通名爲鉦也舞上謂之甬甬上謂之衡鍾縣謂之旋旋謂之幹甬者湧出之貌鍾之上柄也古鍾有柄而中貫

此處用銅最多甬端極平平之爲言衡也甬下束腰爲旋旋前有紐獸面名爲旋蟲又名爲斡云鍾帶謂之篆篆間謂之枚枚謂之景蓋鍾體界道狀如田畦縱横若篆籀然故名曰篆枚卽鍾乳也古鍾前二區後二區每區九枚前後其乳三十六枚景如圭表之景于上之攠謂之隧攠者敝也擊久而敝則形窪如取火之燧古字隧燧通用也以上皆鍾之名義也其釋度數也十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間言舞至于其視舞至銑得五之一如黃鍾正律之鍾鉦長十寸則銑長十二寸五分矣鉦爲銑間則左右兩銑相距亦十寸也去二分以爲之鼓間以其鼓間

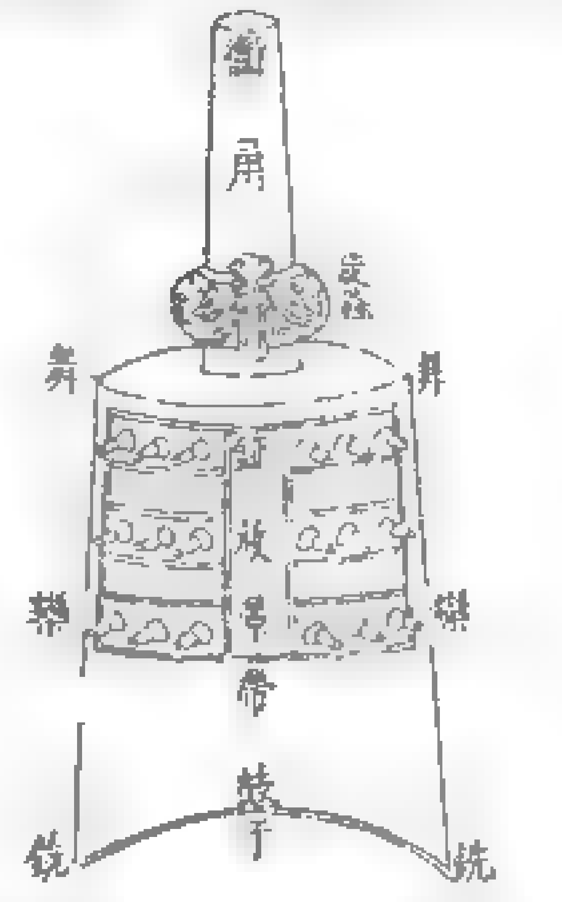
爲之舞修去二分以爲舞廣鼓間者鍾身前後兩鼓之徑舞廣者鍾肩前後兩舞之徑舞修則左右肩之距也兩銑間横距十寸則兩鼓間縱徑八寸左右肩亦距八寸前後舞間縱徑六寸四分以此知古鍾横寛縱窄也銑間外全周也鼓間舞修舞廣皆外徑也故鉦之長卽舞修也以其鉦之長爲之甬長以其甬長爲之圍參分其圍去一以爲衡圍參分其甬長二在上一在下以設其旋此釋甬制也鉦長八寸甬長亦如之其甬下近舞處圍亦如之其衡則三分去一以爲圍五寸三分寸之一也又甬通長八寸其近下三之一以設旋蟲旋之狀旋繞於甬其徑四寸其上

安舞有獸面是名旋蟲也其以論厚薄淸濁侈弇則謂已厚則石已薄則播侈則柞弇則鬱長甬則震是故大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚已厚則播者厚因欲厚若鉦與俱厚則過於堅實而聲石已薄則播者舞至鼓宜漸厚若厚處亦薄則過於浮薄而聲播散張口則聲柞縮口則聲鬱甬長則聲搖拽皆非中和是故鍾厚務取鼓間鉦間十分之一鉦間卽舞廣也又云鍾大而短則其聲疾而短聞鍾小而長則其聲舒而遠聞論至於是而鑄鍾審音無遺法矣又云爲遂六分其厚以其一爲之深而圜之遂卽隧也圜者擊之攠也而深取

六分其厚之一則鑄時已預設之非必由擊而後攠矣古人鑄鍾之法詳盡如此而又煉銅必精火齊必適加以磨鑢安得不中律呂乎唐殷盈孫後周王朴皆按其法所鑄俱稱工笑形隨而側垂爲甬於虡以便考擊李照胡瑗非之改鑄圜形正紐垂下扣之弇鬱不協乃欲毀前代所寶古鍾以滅其跡至劉傑亦欲鎔朴舊鍾卒爲樂工挪揄噫甚矣宋人之陋也然宣和博古圖鍾制多與考工記相合當時弟爲玩具不擬作樂殊爲可恨今取其諸圖中善者存之以爲鍾式其十二律各依正律尺度四淸聲依半律尺度更放其聲淸則去其厚濁則去其長太極殿鍾聲嘶

方環鑿其窾虡鳴盤聲諧洛鍾茂先磨鑿合轉此所非之師也

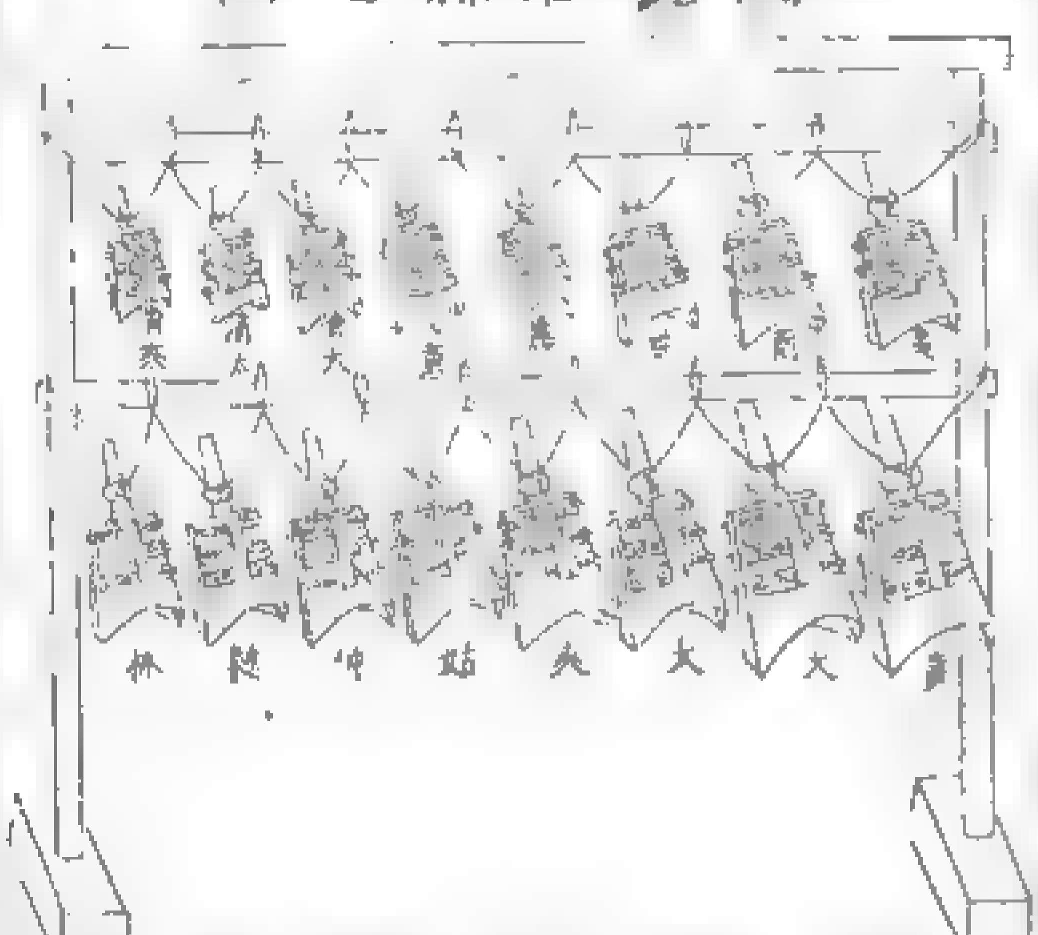
古鍾制圖



鍾唇厚四分自舞至銑兩邊各長一尺二寸五分自鉦至于各長一尺兩銑之右相距亦長一尺鉦間前後距廣八寸兩舞左右相距長八寸舞間前後相距廣六寸四分甬依實甬之制衡端至舞八寸上圍五寸三分寸之一下圍八寸旋圍一尺二寸廣一寸九分寸之七下距舞九分寸之八鍾紐名旋蟲形如獸面鍾乳如枚前後共三十六其形如乳此黃鍾尺寸也諸律倣此

十二特鍾各以其倍律爲尺十二編鍾各以其正律爲尺四淸鍾各以其半律爲尺每尺均作十寸寸十分今大成樂所用皆編鍾也其尺寸以自舞至于爲鍾體銑加五分之二又在數外依律鑄造厚薄適宜

編鍾在縣之圖



自與律合過淸去厚過濁損長懸法自右下起黃鍾次大呂次太蔟夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾而止又自左上起夷則次南呂次無射應鍾次淸黃淸大淸太淸夾終焉所用者惟黃鍾之合大蔟之四仲呂之上南呂之工淸黃鍾之六

一虡十六鍾律度算

	鉦 舞至于之處爲鉦兩銑橫距外半圍同	銑 兩旁舞至銑之處爲銑	舞修 正面橫半圍
黃鍾	一尺	一尺二寸五分	八寸
大呂	九寸四分三八	一尺一寸一分四七五	七寸五分五〇四
太蔟	八寸九分〇八	一尺一寸一分三五	七寸一分二六四
夾鍾	八寸四分〇八	一尺〇五一〇	六寸七分二六四
姑洗	七寸九分三七	九寸九分二一二	六寸三分四九六
仲呂	七寸四分九一	九寸三分六三七	五寸九分九二八
蕤賓	七寸〇七一	八寸八分三八七	五寸八分九二八
林鍾	六寸六分七四	八寸二分四二五	五寸三分三九二
夷則	六寸二分九九	七寸八分七三	五寸〇三九二
南呂	五寸九分四六	七寸四分三二五	四寸七分五六八
無射	五寸六分一二	七寸〇一四	四寸四分八九六
應鍾	五寸二分九七	六寸六分二一二	四寸二分三七六
淸黃	五寸	六寸二分五	四寸

清大	四寸七分二九	五寸九分二三七	三寸七分七二五
清太	四寸四分五四	五寸五分六八四	三寸五分五三三
清夾	四寸二分〇四	五寸二分五五	三寸三分六三二

	甬長圍 鼓部具徑同	衡圍 用上平頭	舞廣 有上徑
黃鍾	八寸	五寸三之一	六寸四分
大呂	七寸五分五〇四	五寸三三六	六寸〇四〇三二
太蔟	七寸一分二六四	四寸七分五一〇	五寸七分四一三
夾鍾	六寸七分二六四	四寸四分八五二	五寸三分八二三
姑洗	六寸三分四九六	四寸二分四四	五寸〇八〇四八
仲呂	五寸九分九二八	三寸九分九二五	四寸四分九四六

蕤賓	五寸八分九二八	三寸九分三〇五三三	四寸四分一九一〇
林鍾	五寸三分三九二	三寸五分五九四六	四寸二分七三六
夷則	五寸〇三九二	三寸四分五九四	四寸〇三二六三
南呂	四寸七分五六八	三寸一分七二二	三寸八分〇五四四
無射	四寸四分八九六	二寸八分九二〇六	三寸五分九一六八
應鍾	四寸二分二七六	二寸八分一五〇六	三寸三分九〇〇八
清黃	四寸	二寸三之二	三寸二分
清大	三寸七分七二五	二寸五分一五	三寸〇一八
清太	三寸五分五三三	二寸三分六八八六	二寸八分四二四四
清夾	三寸三分六三二	二寸二分四二一三	二寸六分九〇四六

石音疏 其器編磬

少昊始制浮磬以通山川之風帝嚳之樂亦有浮鳴之磬則石音之所自遠矣或謂始於古毋句氏而明堂位叔之離磬皇氏釋之曰毋句叔之別名也一云始於伶倫皆不可考呂覽堯命夔鳴球以象上帝玉磬之音其說尨遝乃放之尚書舜典樂教冑命於八音克諧而后夔所對曰於予擊石拊石當時徐州泗磬梁州璆磬雍州球琳豫州磬錯大抵以充樂器之用聖王無他玩好又厚鄙民力甚明也而任土作貢九州之内玉石居四樂成而百獸率舞則石音之有貴於樂可想焉石之美者名球又名璆禮曰

玉之清越以長樂也其聲有隆無殺衆聲求而依之故曰天球書言戛擊鳴球又言天球在東序詩言受大球小球而國語言邃際家璆瘞樂章言軒朱璆磬璆即是球之美者一物而二名焉金鍾有齊量磬無齊量因玉石之自然以十二律為之度數其制曲折中矩記所謂立必磬折考工記所謂磬折以三五者是也古人論磬以為有貴賤焉有親疏焉有長幼焉三者行然後王道得萬物成天下樂之故在廟朝聞之君臣莫不和敬在閨門聞之父子莫不和親在族黨聞之長幼莫不和順然則磬以立辯依我磬聲並適耳之謂哉世傳黃帝作律以玉為琯而汲郡魏冢

之瑨漢殿候氣之律大抵用玉爲之玉爲山川精英能該八音是以京王之笛明皇之簫石音也而代乎竹天水夏架臨平零陵洞庭逢山往往有石鼓焉則石音而近於革舜祠玉笙之管石也而匏武昌鍾臺之石石也而金雖非雅樂常用亦以驗天地自然之音人工琢造之巧豐資用備允爲八音領袖后夔之聖舜德之至而用之以播於樂獸舞允諧之盛又奚惑乎哉春秋時齊以玉磬賂晉止師魯以玉磬如齊告糴古者天子諸侯之磬似皆用玉而戴記鄭飲鄉射皆有磬然而不言玉磬蓋大夫士之器以石代玉成禮而已不必求備也産磬石處山海經所載不一

而足一云小華之山其陰多磬石一云高山涇水出焉東流注於渭其中多磬石一云鳥危之山其陽多磬石俱今關隴之間殆古雍梁所貢之石而世泥泗濱浮磬之文必以靈璧之産爲勝尚書蔡傳曰今下邳磬石山或以爲古取磬之地一統志邳州城西南八十里靈璧縣北七十里俱載山出磬石此爲古者泗濱之石無疑然今河内大行諸山産石頗勝靈璧則磬石隨處有之唐制採華原縣石爲磬固亦倣之禹貢而宋人譏其淫聲不亂迂矣石以浮名舊注以爲浮生於土不根著者一云取其土少而水多其聲清潤益石出土上者常見風日其質堅脆雖琢之甚麤然而其品最佳其埋沒水土中者不見風日質柔而聲不可以石工以其易琢往往以此欺人擇石者不可不留意於此也趙希鵠曰靈璧石出虹州靈璧縣其石不在山谷深山之中掘之乃見色如漆間有細白紋如玉然不起峰亦無岩岫佳者如菡萏或如卧牛如蟠螭扣之聲清越如金玉以利刀刮之略不動此則珍珠之類而今不可易得矣

編磬詁

周禮磬師掌教擊磬而考工記磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參

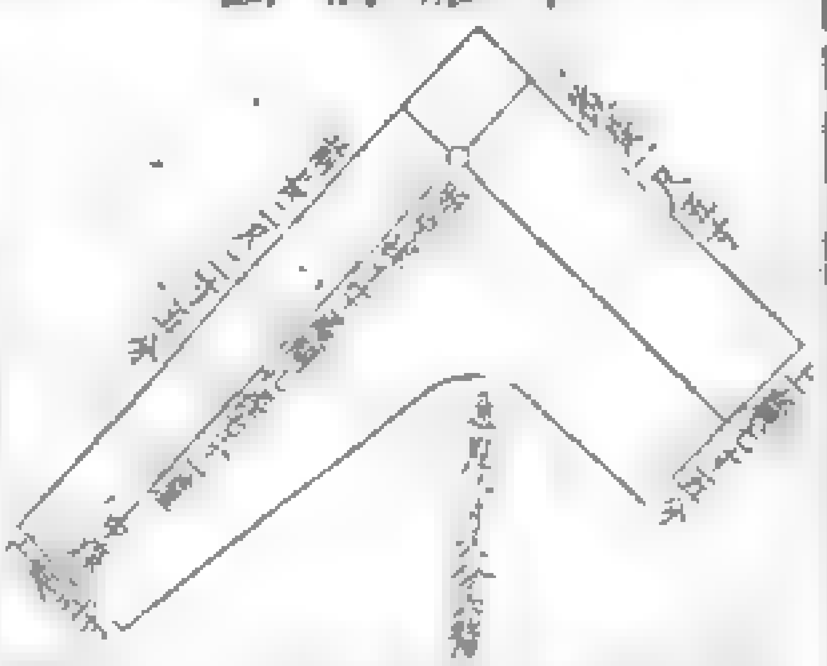
分其鼓博以其一爲之厚已上則摩其旁已下則摩其耑鄭司農釋之云假令磬股廣四寸半者股長九寸也鼓廣三寸長一尺三寸半厚一寸股磬之上大者鼓其下小者康成曰股外面鼓内面蓋擊者爲前爲内爲下爲小不擊者爲後爲外爲上爲大也大小長短雖殊其厚則均黄鍾之磬股鼓皆厚二寸則餘磬可推矣頌笙磬頌磬有不同者判縣笙磬在阼階東其形厚而小其聲清而高與笙管協詩所謂笙磬同音磬笙將將者也頌磬在賓階西其形薄而大其聲和而平與頌相協詩所謂既和且平依我磬聲者也笙磬之制以本律半數爲鼓博鼓博加半爲股博

股博倍之為股長股長加半為鼓長以鼓博三之一為其厚此厚而小者頌磬之制以本律正數為股博參分去一以為鼓博倍律為股長三律為鼓長七分其股博以其一為厚其厚則三分損益算之此薄而大者鄭司農所説即頌磬而笙磬長廣之算亦相如焉所異者長廣增四之一厚殺三之一耳石乃天生之物不假剤量陶鑄惟因其自然之質而以大小厚薄别之而清濁高下之音次第具焉宋時縣磬大小長短若一其黄鍾厚二寸一分餘磬漸厚至應鍾厚至三寸五分與律全乖範鎮嘗言其失未之攺正今尚遵之舛也凡擊磬厚者宜重不宜輕輕則不清

薄者宜輕不宜重重則不和故先儒釋擊石拊石謂重擊為擊輕擊為拊輕重之間妙義寓焉所以諸器不言輕重惟磬言之磬和則諸樂皆和后夔論樂惟磬專其綱也大戴禮曰縣一磬而尚拊明堂位云拊搏玉磬皆大磬也爾雅大磬謂之毊此特縣者孔庭編磬率用笙磬以配編鍾其石必擇堅緻清越似玉音者適佳

宋皇祐中議者言大樂[illegible]重磬無博厚無長短不合古制[illegible]黄鍾最尊以聲有尊卑不在形體[illegible]依律大小[illegible]次叙設之法[illegible]歷代[illegible]鍾磬各數大小之[illegible]長三律後長二律[illegible]依此造黄鍾特磬[illegible]林鍾律聲若隨律長短則黄鍾長二尺二寸半減至應鍾比黄鍾才四分之一無射應鍾為宮則黄鍾大呂為商宮小商大君弱

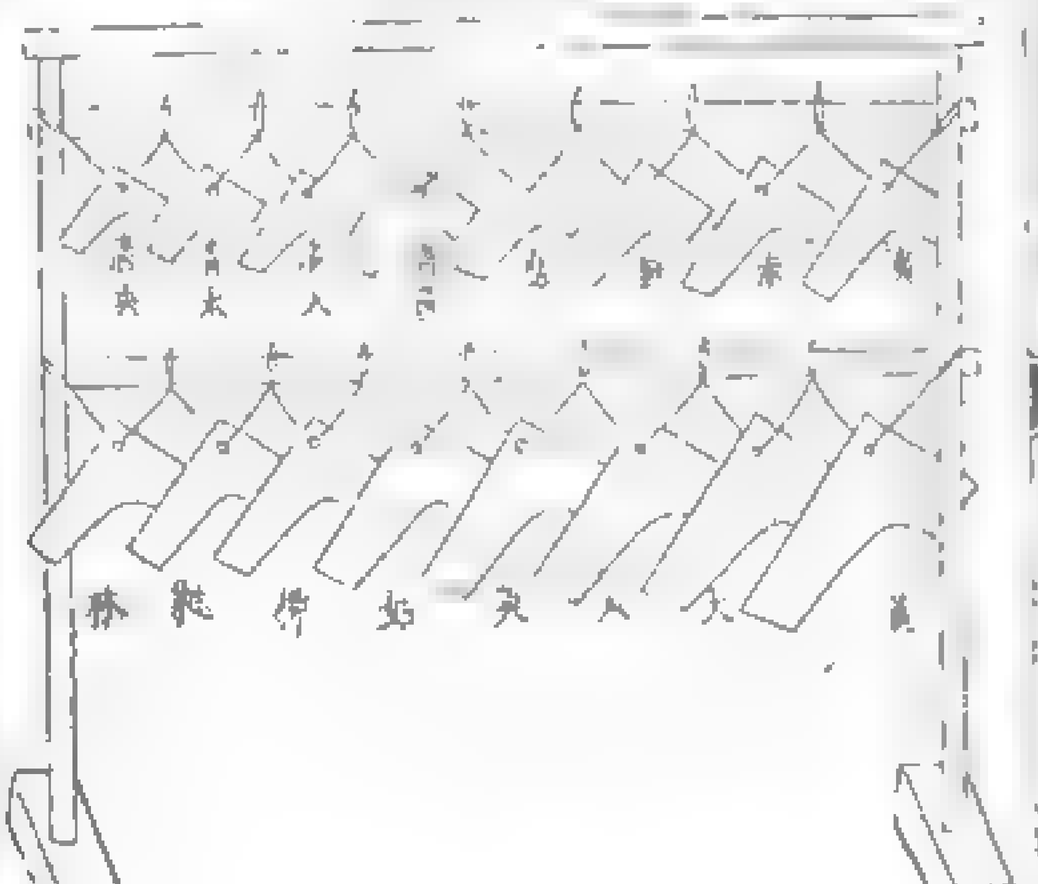
古磬制圖



臣謹承旨王堯臣非之然終不[illegible]宋制琢磬大概皆不[illegible]律[illegible]最要在於擇石按律琢造[illegible]其厚古法自不與也其[illegible]宮小商大益不如[illegible]更不足辨

此笙磬也上段謂之股長一律半博四分律之三其下段謂之鼓長二律四分律之一博半律通厚六分律之一孔徑十四分律之一其率見上其頌磬股長二律博一律鼓長三律博三分律之二通厚股博七之一孔徑鼓博七分之一

編磬在縣之圖



欲造何律之磬各以其律之尺造之長廣厚薄悉如前例其聲自與律協如或不協磬聲太清則去其厚太濁則去其長

一虡十六磬律度算

	本律	鼓博	鼓長
黃鍾	一尺	五寸	二尺
大呂	九寸四分三八	四寸七分一九	一尺八寸八七六
太簇	八寸九分〇八	四寸四分五〇四	一尺七寸八一六
夾鍾	八寸四分〇八	四寸二分〇四	一尺六寸八一六
姑洗	七寸九分三七	三寸九分六八	一尺五寸八七四
仲呂	七寸四分九一	三寸七分四五	一尺四寸九八三
蕤賓	七寸〇七一	三寸五分〇三五	一尺四寸一四二
林鍾	六寸六分七四	三寸三分三七	一尺三寸三四八
夷則	六寸二分九九	三寸一分四五	一尺二寸五九八
南呂	五寸九分四六	二寸九分五七三	一尺一寸八九二
無射	五寸六分一二	二寸八分五一	一尺一寸二二四
應鍾	五寸二分九七	二寸六分四七	一尺〇寸五九四
清黃	五寸	二寸五分	一尺
清大	四寸七分一九	一寸三分五五	九寸四三八
清太	四寸四分五四	二寸二分二五	八寸九〇四
清夾	四寸二分〇四	二寸一分〇二	八分四〇八

	股博	股長	厚
黃鍾	七寸五分	一尺五寸	一寸〇七一
大呂	七寸〇七七七	一尺四寸一五七	一寸〇一一
太簇	六寸六分七五六	一尺三寸三七八	九分五三六
夾鍾	六寸二分〇六	一尺二寸四二一	八分八六五
姑洗	五寸九分五二	一尺一寸九四	八分五〇二
仲呂	五寸六分一七五	一尺一寸二三五	八分〇二五
蕤賓	五寸二分五五二	一尺〇寸五一	七分五〇七
林鍾	五寸〇分〇五	一尺〇寸〇一	七分一五
夷則	四寸七分一七五	九寸四二五	六分七三九
南呂	四寸四分二五八	八寸八七一六	六分三三六
無射	四寸二分七六	七寸三五二	六分一〇八
應鍾	三寸九分七〇五	七寸九四一	五分六七二
清黃	三寸七分五	七寸五	五分三五七
清大	三寸四分三〇	六寸八六	四分九
清太	三寸三分三七五	六寸六七五	四分七六七
清夾	三寸一分五三	六寸三〇六	四分五〇四

右編磬在縣以序與編鍾同

鍾磬簨虡考

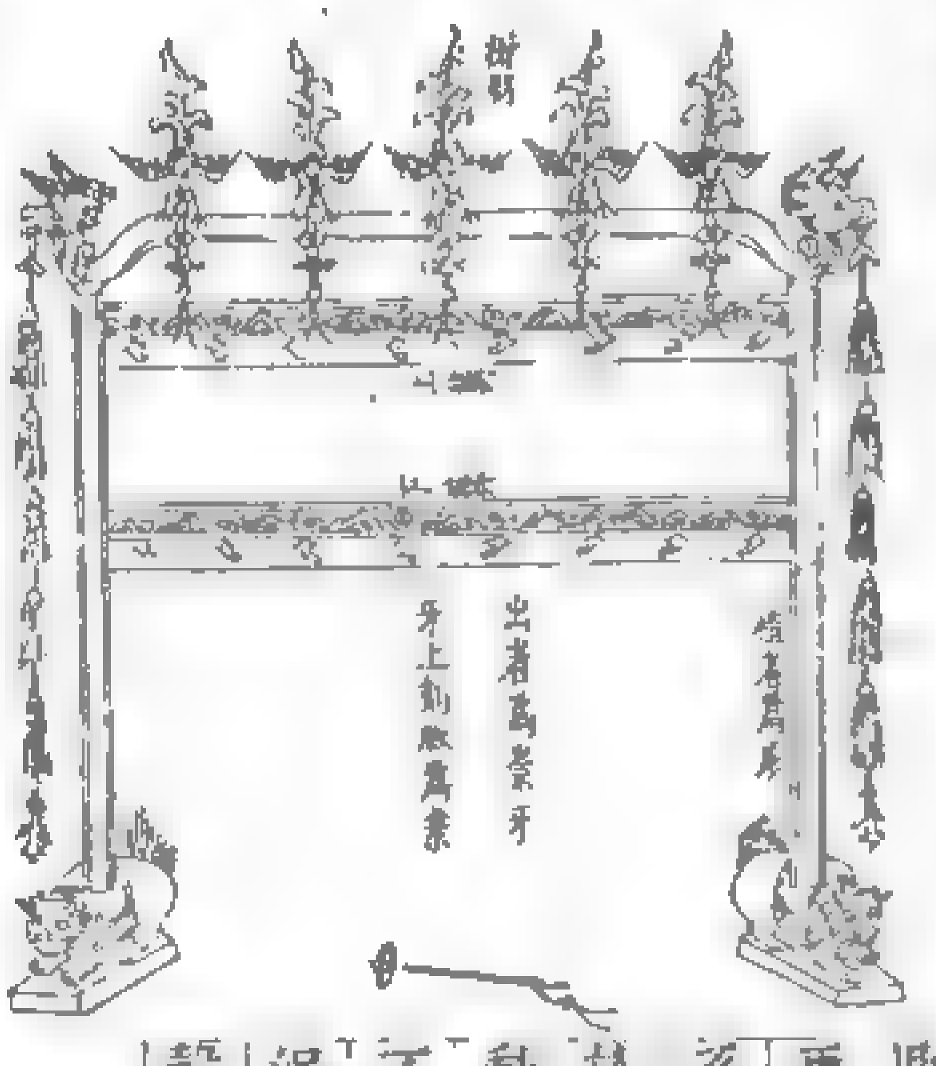
縣鍾磬之木其植者名爲虡橫者名爲簨簨上加業大雅虡業維樅釋器大版謂之業孫炎曰業所以飾簨刻版捷業如鋸齒也其縣鍾磬之處又以采色爲大牙其狀

隆然謂之崇牙又謂之樅詩傳曰樅崇牙也簨之上有業
牙崇牙上有業業兩端又有璧翣益簨虡所以縣鐘磬崇
牙璧翣又所以飾簨虡明堂位曰夏后氏之龍簨虡殷之
崇牙周之璧翣夏飾簨虡以龍未有崇牙殷人飾以崇牙
而無璧翣至周極文而三者乃備故曰設業設虡崇牙樹
羽鄭氏謂簨上畫繒爲翣載之以璧垂五采羽其下樹於
簨角者是也凡鐘磬之簨皆飾以鱗屬其文若竹簨然從
巽爲義故簨亦曰筍虡亦曰鐻凡鐘虡則飾以贏磬虡則
飾以羽考工記曰宗廟之事脂者膏者以爲牲贏者羽者
鱗者以爲筍虡厚脣弇口出目短耳大胷燿後大體短脰

若是者謂之贏屬恒有力而不能走其聲大而宏有力而
不能走則於任重宜聲大而宏則於鐘宜若是者以爲鐘
虡銳喙決吻數音促目顅音堅脰小體騫腹若是者謂之羽屬
恒無力而輕其聲清陽而遠聞無力而輕則於任輕宜其
聲清陽而遠聞則於磬宜若是者以爲磬虡故擊其所縣
而由其虡鳴小首而長摶身而鴻若是者謂之鱗屬以爲
筍此器與異虡之旨也而謂擊其所縣而由其虡鳴則虡
取中虛或如琴瑟之音由桐而發漢武時樂虡銅人生毛
董卓壞銅人銅虡充鑄則漢虡用銅或取其音之相應也
然亦與古者削木爲鐻異矣所取贏屬羽屬鱗屬大抵樂

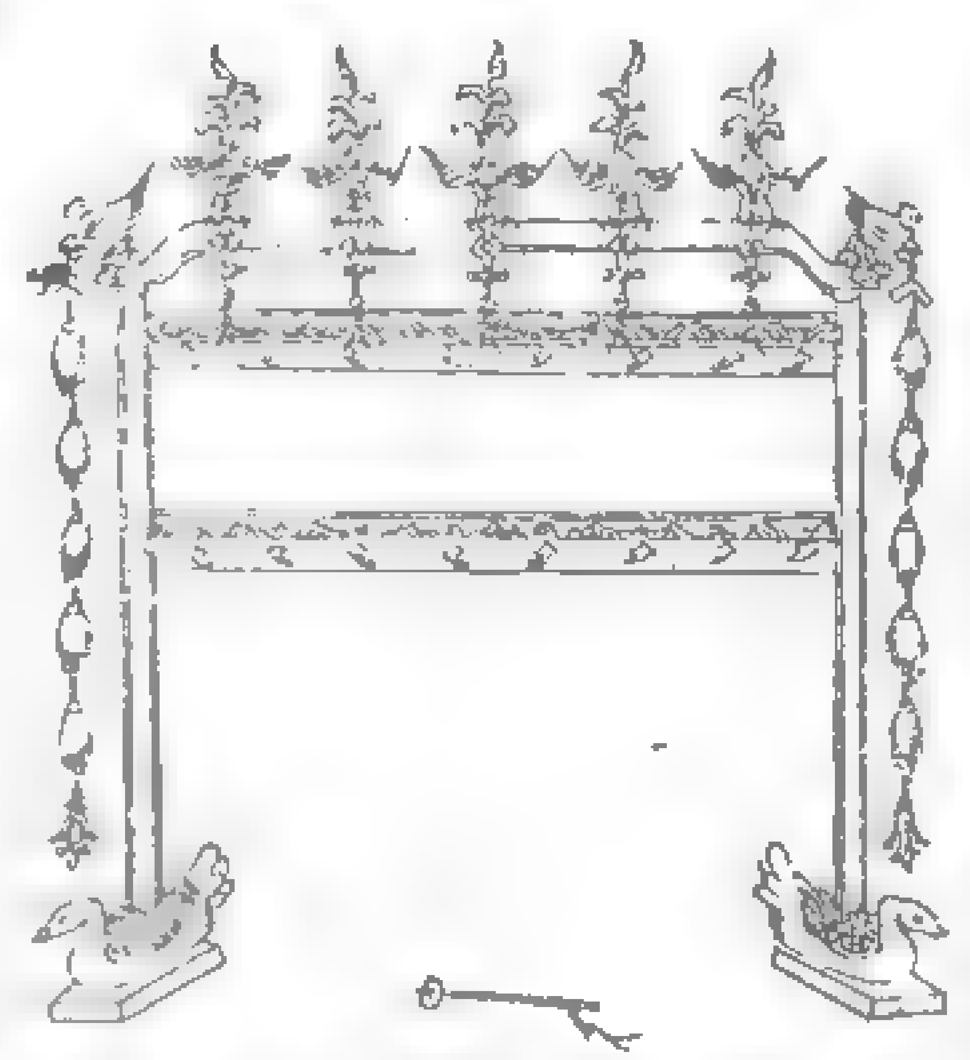
聲在器而鳴取諸物故管夷吾之論五聲有似馬之鳴野
者有似雞之鳴木者有似牛之鳴窌者亦此意也至於刻
畫載虡之獸其說亦備於考工凡攫搬援簭之類必深其
爪出其目作其鱗之而句深其爪出其目作其鱗之而
則於眡必撥爾而怒苟撥爾而怒則於任重宜且其匪斐同
色必似鳴矣爪不深目不出鱗之而不作則必頹爾如委
矣苟頹爾如委則加任焉必將如廢措其匪色必似不鳴
矣周文郁郁誦此想見當時廟虡之制今制梁刻木鳳凡
五兩端亦刻羽屬如鳳首者尸衔璧翣下垂五層采綫爲
旒五色相間貫以絲綠其業繪飾博山崇牙南向翹出其

鐘虡圖



縣鐘者牙端更設銅鉤以系旋蟲甬屬於簨牢固不動縣磬者則不施銅鉤用繩而已所謂磬紘者也

磬虡圖



註疏云以其卷然可以挂縣故言磬用繩可縣挂於上也故牙端不設銅鉤

夫鎛鍾編磬一虡之數歷代不同或以十九爲一虡者取十二月辰又加七律也或以二十一爲一虡者以一均聲更加濁倍也或以十六爲一虡者以均清正爲十四宮商各置一是謂縣八用七也或以二十四爲一虡則備清正之聲故唐制以十六之數爲小架二十四爲大架宗廟朝會各有所施今大常鍾縣十六者舊傳正聲之外有黄大太夾四清聲雖於圖典未明所出然考之實有義趣蓋旋宮之法自夷則至應鍾四律爲均之時若盡用正聲則宮輕商重宮弱商彊是謂陵僭故須用子聲乃得長短相叙自角而下亦循茲法故夷則爲宮則黄鍾爲角南呂爲宮則大呂爲角無射爲宮則黄鍾爲商太蔟爲角應鍾爲宮則大呂爲商夾鍾爲角蓋黄大太夾正律俱長當用清聲音律方諧此四清可用之驗至於他律爲宮其長短尊卑自以序及者不當更以清聲間之如今諸司文移若品卑者爲政以行品尊衙門則掾經歷可轉達正與子聲義合其自尊臨卑初無拘礙者自是不必此鍾磬所以但用十六者也而陳暘欲去四清以爲鄭衛之音謬矣宋時大樂諸器塤篪竽笙瑟五器本無清聲磬簫琴和巢五器俱有清聲五弦阮九弦琴太宗御製有譜然歌工引聲極唱止及黄鍾清聲蓋歌者本用中聲故夏禹以聲爲律明人皆

可及若強所不及足累至和孔庭歌章其清者止於黄鍾之六自大呂下五以上懸而不用亦此義也故因論樂虡併及

鍾磬合譜

迎神樂奏咸和之曲

大(太四)	哉(南工)	孔(林尺)	聖(仲上)	道(太四)	德(仲上)	尊(林尺)	崇(仲上)
三	十	八	六	三	六	八	六
維(南工)	持(林尺)	王(仲上)	化(太四)	斯(林尺)	民(仲上)	是(黄合)	宗(太四)
十	八	六	三	八	六	二	三
典(黄合)	祀(太四)	有(仲上)	常(林尺)	精(南工)	純(林尺)	並(太四)	隆(仲上)

三 六 八 十 八 三 六

(黃六) 其(南工) 來(林尺) 格(仲上) 於(林尺) 昭(仲上) 聖(黃合) 容(太四)

十二 十 八 六 八 六 一 三

奠幣初獻樂奏寧和之曲

自(太四) 生(仲上) 民(林尺) 來(仲上) 誰(太四) 底(黃合) 其(仲上) 盛(太四)

三 六 八 六 三 一 六 三

維(南工) 師(林尺) 神(仲上) 明(太四) 度(黃合) 越(太四) 前(仲上) 聖(太四)

十 八 六 三 一 三 六 三

粢(仲上) 帛(太四) 具(仲上) 成(林尺) 禮(黃合) 容(太四) 斯(林尺) 稱(仲上)

六 三 六 八 一 三 八 六

黍(太四) 稷(南工) 非(黃六) 馨(林尺) 維(南工) 神(林尺) 之(仲上) 聽(太四)

三 十 十二 八 十 八 六 三

亞獻樂奏安和之曲

大(太四) 哉(仲上) 聖(黃合) 師(太四) 實(南工) 天(林尺) 生(仲上) 德(太四)

三 六 一 三 十 八 六 三

作(仲上) 樂(太四) 以(仲上) 崇(林尺) 時(仲上) 祀(太四) 無(林尺) 斁(仲上)

六 三 六 八 六 三 八 六

清(黃六) 酤(南工) 維(林尺) 馨(仲上) 嘉(林尺) 牲(仲上) 孔(黃合) 碩(太四)

十二 十 八 六 八 六 一 三

薦(太四) 羞(南工) 神(黃六) 明(林尺) 庶(南工) 幾(林尺) 昭(仲上) 格(太四)

二 十 十二 八 十 八 六 三

終獻樂奏景和之曲

百(仲上) 王(南工) 宗(林尺) 師(仲上) 生(林尺) 民(仲上) 物(太四) 軌(黃合)

六 十 八 六 八 六 三 一

瞻(黃六) 之(南工) 洋(林尺) 洋(仲上) 神(林尺) 其(仲上) 寧(太四) 止(黃合)

十二 十 八 六 八 六 三 一

酌(太四) 彼(黃合) 金(林尺) 罍(仲上) 維(南工) 清(林尺) 且(太四) 旨(仲上)

三 一 八 六 十 八 三 六

登(仲上) 獻(太四) 維(林尺) 三(仲上) 於(黃六) 嘻(南工) 成(林尺) 禮(仲上)

六 三 八 六 十二 十 八 六

徹饌樂奏咸和之曲

犧(仲上) 象(太四) 在(仲上) 前(林尺) 豆(太四) 籩(仲上) 在(黃合) 列(太四)

六 三 六 八 三 六 一 三

以(太四) 享(南工) 以(林尺) 薦(仲上) 旣(仲上) 芬(林尺) 旣(太四) 潔(仲上)

三 十 八 六 六 八 三 六

禮(黃合) 成(太四) 樂(仲上) 備(太四) 人(南工) 和(林尺) 神(仲上) 悅(太四)

一 二 六 三 十 八 六 三

祭(黃合) 則(太四) 受(仲上) 福(林尺) 率(黃六) 遵(南工) 無(林尺) 越(仲上)

一 三 六 八 十二 十 八 六

送神樂奏咸和之曲

有太四 嚴南工 學林尺 宮仲上 四黃合 方太四 來仲上 崇太四
三 十 八 六 一 三 六 三
恪黃六 恭南工 祀林尺 事仲上 威南工 儀林尺 雝仲上 雝太四
十二 十 八 六 十 八 六 三
歆仲上 茲林尺 維南工 馨林尺 神仲上 馭太四 還林尺 復仲上
六 八 十 八 六 三 八 六
明黃六 禋南工 斯林尺 畢仲上 咸南工 膺林尺 百仲上 福太四
十二 十 八 六 十 八 六 三

華音疏 其器建鼓 搏拊

黃帝命岐伯作鼓吹靈鞞揚德建威帝少昊立建鼓以通山川之風帝嚳命杵卜作鞞鼓鼓秦以觀聲明堂位所載則土鼓蕢桴固自伊耆氏始土鼓者陶土爲腔蓋太古之希聲歟而或解之曰土冲氣也樂冲氣之和聲亦一義也追後世而制加備矣夏后氏足鼓足趺也鼓下用柱柱下用趺故曰足鼓殷人貫之以楹楹如屋楹鼓大而不可趺故埋柱於地而豎築之貫鼓於其端一楹四稜猶四植之桓圭也周官太僕建路鼓大寢之門外儀禮大射建鼓在阼階西皆楹鼓也而莊子曰負建鼓陳氏曰建鼓可負則以楹貫而置可知然則建鼓楹鼓其大小亦隨宜用之乎其小而擕者別爲鼗鼓故曰置我鼗鼓置讀作植蓋周乃

有縣鼓疏記縣鼓在東應鼓在西毛詩𪔂田縣鼓然周禮儀禮不載當是建鼓兩傍所懸應朔二鞞而或謂宮縣設之四隅軒縣設之三隅判縣設之東西夫宮縣軒縣判縣通指八音之樂豈專謂革音乎哉其土鼓足鼓楹鼓周亦用之周官籥章掌土鼓擊之以逆暑迎寒祭田畯息老物詩云賁音焚鼓維鏞賁鼓卽足鼓也又云鼛音高鼓弗勝鼛鼓卽楹路也曰朔鞞曰𪔂鼓曰相鼓曰田鼓總是縣鼓蓋一物而五名焉皆鼓之小者也曰應鞞曰應鼓又曰應曰鞞亦一物而四名則又次之其鼓之大者則以靁鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祭以路鼓鼓鬼享而又鼓人救日月以靁鼓

冥氏攻猛獸以靈鼓太僕路鼓以達窮者與遽令然其鼓制則一耳惟繪以風雲雷雨之象謂之雷鼓繪以麟鳳龜龍之象謂之靈鼓繪以飛鷺盤旋之象謂之路鼓路與鷺通古文從省詩所謂振振鷺鷺於飛鼓咽咽醉言歸者是也舊稱鷺乃鼓精周制但繪鷺於鼓腔隋唐以來則刻鷺於鼓上今制則訛爲彩鳳矣蓋猶然路鼓鬼享之遺意也易通卦驗冬至鼓用馬革夏至鼓用牛革解之者曰乾爲馬故雷鼓用之坤爲牛故靈鼓用之然則路鼓又用何革不亦穿鑿甚乎雷鼓雷鼗六面靈鼓靈鼗八面路鼓路鼗四面蓋亦一樣六面八面四面如今儀仗花腔鼓二十四

面杖鼓十二面之類非一鼓而有多面也而宋人劉昺迺以鼗鼓八各目一面總爲一架承以槃軑軫以金鐲作靈車之狀雷鼓路鼓亦如之假矣鼓音初無律呂非若排簫笙竽取備多面者哉其周官六鼓又有所謂以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏鼖賁通用鼛鼓亦作皐鼓晉鼓皆建鼓也晉鼓建於軍路鼓則建於寢故其名異耳韗人爲皐陶其制甚備晉鼓長六尺有六寸皐鼓長尋有四尺鼖鼓長八尺皆兩面相距之度鼓皆四尺兩面中處爲鼓中圍加三之一句倨磬折長短有異而鼓制不殊則六鼓之制可推焉獨應鞞朄朔乃縣於大鼓之旁者其制有異朄朔

之度長二尺大面一尺四寸小面七寸聲徐而洪類鼖鼓之聲應鞞之度長一尺四寸大面一尺小面五寸聲焦而急類鼗鼓之聲爾雅大鼓謂之鼖小者謂之應而應田縣鼓鄭箋皆以爲小鼓毛傳以田爲大鼓鼖以田較應則爲稍大而總之皆小鼓縣於建鼓之旁者耳凡作樂先鼓朄次擊大鼓復擊應大師大祭祀鼓朄小師大祭祀擊應則大祭祀皆鼓朄擊應而大射有朔鞞應鞞詩又以應配朄則朄鼓即是朔鞞以其引鼓爲故曰朄以其始鼓爲故曰朔而應鞞則與之相應周禮有朄無朔儀禮有朔無朄名異而用則同也又有大鞉小鞉形如小鼓有柄有耳播之爲樂爾雅大鼗謂之麻小者謂之料世紀倕作鞀鞞夫鼗鞀一也大謂之鞞而與麻同小謂之鞀而與料同鞀亦作鞉堂教鼓鼗下管鞀應鼓皆瞽掌播鼗而眡瞭亦掌凡樂事播鼗蓋朄者引鼓者也鼗者兆鼓者也先儒謂凡樂先鼓鼗次擊鼓鐘動而鼗已作及下管播樂器而樂具作焉乃先擊朄以先之則鼗又先於朄也今太常樂器無鼗至於朄朔又不用以引而用之於搏拊以爲應蓋其去古制亦遠矣

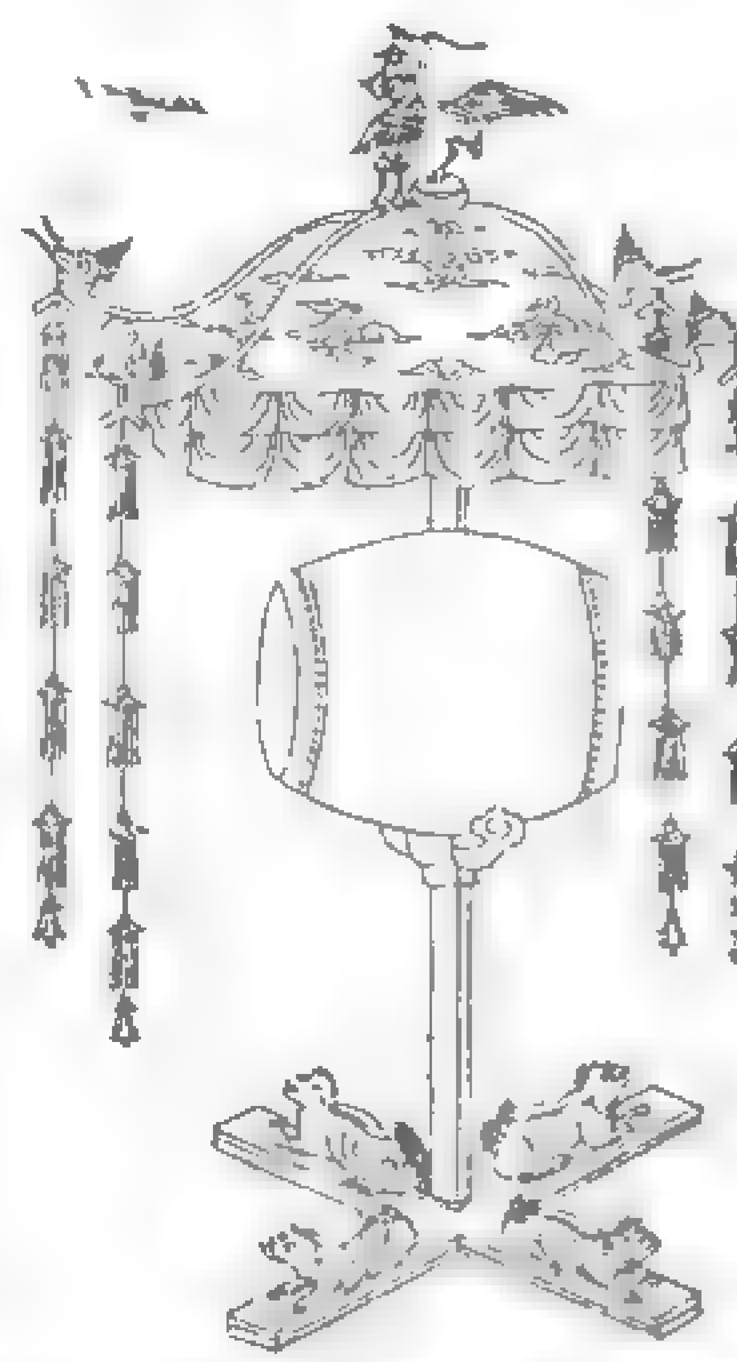
建鼓詁

今之建鼓其貫之以柱類楹鼓承之以趺類足鼓上有翔鳳兩端宜如前唐之制刻木爲鷺其猶有路鼓遺意乎堂

下之樂貴西堂上之樂貴東故建鼓設於堂東南隅鼓無當於五聲五聲弗得不和鼓爲雄樂其聲讙而象雷其形穹而象天其於衆樂爲君是故其器不宜小小則不尊其擊不宜輕輕則不嚴而尤不宜於繁其聲音不叶律呂弟以檢樂所謂鼗鼓疏擊以節繁弦之契者是也鼓之爲言孤也老子曰孤者王公以爲稱又曰大音希聲言其尊重而不繁也拊之爲言輔也擊之宜輕而亦不嫌於繁近代雅樂其與鼓相間而擊者雖名爲拊其實鞞也鞞之爲言裨也鼓聲疾而短間須鞞以裨助之故曰鞞所以助鼓也商頌奏鼓簡簡又簡兮簡兮方將萬舞簡簡鼓聲將爲而

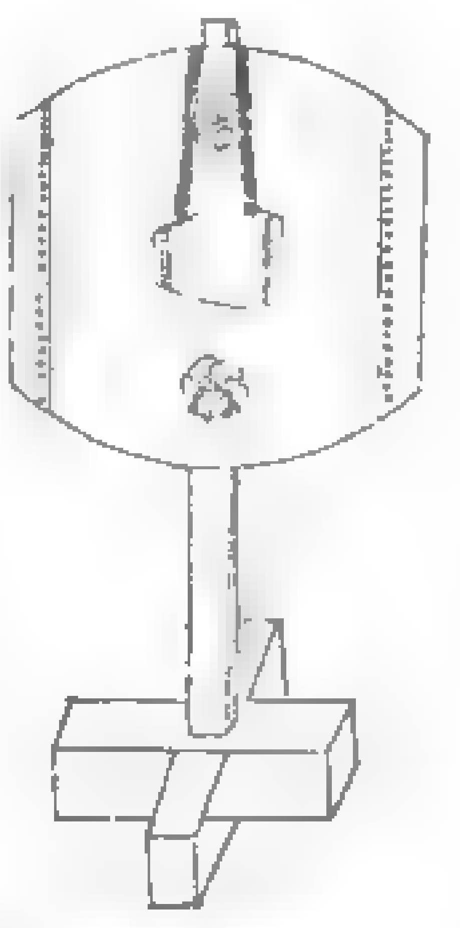
鼓先焉又有先鼓而擊者曰朄鼓與鼓相應者曰應鞞俱
縣建鼓之旁是謂縣鼓今應鞞乃代搏拊之用而朄鼓亦
廢獨有建鼓則古制不盡存也古者冒鼓必於啓蟄之日
義取震奮以暢陽氣其謂鼓大而短則其聲疾而短聞晉
鼓近之疾以作氣固不嫌於節短其謂鼓小而長則其聲
舒而遠聞朔鞞之類近之舒以導和正欲取其雍徐至於
鼖鼓大又欲其聞之遠也以鼓役事故其長丈有二尺宗
廟之樂楹鼓兩端夢距六尺六寸者節樂者不欲其聲之
過讙況有應鞞助之雖短聞焉可耳

建鼓圖



鼓前後距六尺六寸面徑四尺中徑六尺周二十
版每版中廣一尺兩端廣六寸周禮韗人爲皐陶
穹者三之一也其所用何木古典無載大都桑梓
楠樟隨其地宜用之中貫方柱徑七寸長一丈二
尺上下半之方趺四獸其首外向頂接朱飛上爲
翔鷺方蓋覆之綠以紅羅銷金雲花雙簷四角有
鍍金鬥牛如龍首皆銜璧璧垂下與鍾磬虡同

應鞞在縣之圖



詩言鞉田縣鼓記曰縣鼓在西應鼓在東蓋應與田皆縣而鼓之詩指田鼓爲縣鼓而記言縣鼓在建鼓之西應鼓在建鼓之東堂下之樂先西故朔西而應東也先儒謂商人加左鞞右應則縣鼓不始於周未可知也近世別爲小鼓架而用之名爲搏拊非是

擊鼓法

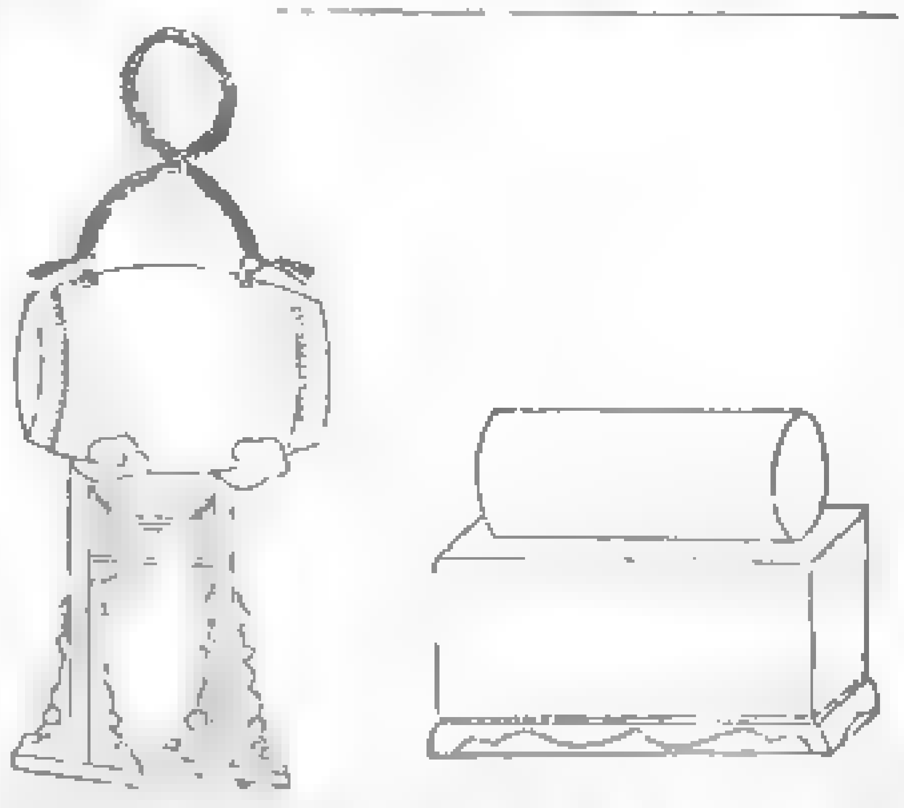
凡作樂先鳴鼓以動之所以統衆音也擊鼓之法首以兩槌連雙擊爲者三而鼓一擊又兩作俱如之凡三作但末作連兩擊此起鼓也（三次共四擊）此後不復擊爲弟以槌擊鼓先後連二者三此爲第一通（三次共六擊）又先後二擊者三此爲第二通（共九擊）又急五擊者三末復連加二一擊此爲第三通（三次帶末二一擊共廿七）連前共三十六擊三通既畢則又從容三擊然後柷起而衆樂翕然作爲故曰擊音之首也古樂播鼗鼓鞉今遵時制未敢輒增每樂奏一句鼓三擊而搏拊三應之

搏拊詁

司馬遷樂書引子夏弦匏笙簧合守拊鼓之語張守節曰合會也守待也拊者皮爲之實以糠如革囊也用手撫之鼓也言奏弦匏笙簧之時若欲令堂上作樂則撫拊堂上樂工聞撫拊乃弦歌也若欲令堂下作樂則擊鼓堂下樂

工聞鼓乃吹管播樂也言弦匏笙簧皆待拊鼓爲節故言合守拊鼓也觀此則拊鼓自是兩物拊之設則堂上用則先歌故周禮言登歌令奏擊拊其制則白虎通謂革著以糠陳祥道禮書謂韋表糠裏狀若鼓然其聲和柔倡謂以革爲鼓謂之搏拊總之用革類鼓畢竟非鼓面徑七寸其長倍焉座長一尺八寸廣一尺連趺高一尺趺高二寸用時置滕用畢置座荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊蓋拊居鍾磬之間以爲之節鍾一擊磬一擊各有八節俱尚拊故文獻通考亦云拊狀如革囊實以糠擊之以節樂近代搏拊之制以木爲腔形如小鼓而長冒

熟皮或生皮或實以糠或無糠乃是古之雅鼓而以架度之夫拊在堂上坐奏以節歌雅在堂下立奏以節舞其用不同而今以雅鼓冒搏拊之名且以代應鞞之用非古制也宋儒稱搏拊之搏從寸有攴之義焉堂上則門內之樂以拊爲之攴今不倡而應失其所爲攴矣是宜改正別以朔鞞應鞞縣建鼓倣度合古道但須自禮部未敢輕議云或疑拊置滕上今堂上無坐奏之樂似未可用姑存其舊俟攷古者



拊用熟皮縫成袋長一尺四寸兩徑七寸實之以糠用時置膝上用畢置座上座長一尺八寸廣一尺連趺高一尺以桑爲趺長尺有咫兩端冒以皮徑六寸腹微大彩繪飾之金環二並直釘之以紫縧爲綱則卧置於架

擊拊法

每奏樂一句將闋聽建鼓一擊此則一拍應之三擊鼓則三拍將初拍用左手次拍用右手第三拍兩手齊拊以爲之節古者小師掌教鼓發大祭祀登歌擊拊則用以爲登歌之節而琴瑟簫笙竽樂從之其說其琴瑟諸中非弟與鼓聲相應而已也一拊也虞書言搏拊周禮言擊拊何也輕則拊重則爲搏爲擊與擊石拊石同義蓋一搏而間一拊更迭以成音者云

木音疏 其器柷 敔

先王之作樂也金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革以節之亦既洋洋乎盈耳矣然而始之以柷終之以敔制用於木獨有取於質樸之音者何也禮始於報本樂始於尚德德莫崇於質樸質樸而後文生文極而返之乎質以樸始以樸終惡其文之著也故曰控楬者德音之音也傳曰柷敔者終始之聲樂記曰聖人作爲控楬柷敔控楬同物而異名柷敔以控楬爲體控楬以捎擊爲用禮言捎擊書言戛擊周官小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管磬瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管於此可以徵奏樂之序焉敔亦作圉周頌有瞽播鼗柷圉是也先儒之說曰柷於衆樂先之而已非能成之也有兄之道焉圉於樂能以反爲文非特不

失已也有禁過之義焉爾雅曰所以鼓柷謂之止所以鼓敔謂之籈柷以合樂而作之然而鼓之以其止戒之於發也敔以節樂而止之然而鼓之以籈者節之於後也然更有說焉在易震起也艮止也先天卦位震東北艮西北聖人則之設柷於東北形如仰盂以始樂象震之所以起也設敔於西北形如伏虎以止樂象艮之所以止也萬物生於春其氣木其方東擊其中虛以成聲聲出乎虛以象雷出地奮而其外飾以山林皆取物生之象其成也以西虎者西方之獸又艮居東北寅位寅爲虎也履虎尾不咥人乎盈而持之滿而損之伏虎在旁 上有鉏鋙聖人蓋戛戛

乎愼焉侑卮欹器亦此物此志也木之屬古有舂牘周禮
笙師掌教舂牘應雅以教祴樂蓋今世拍板之類二六編
聯取象律呂用以節樂今雅樂亦缺此器

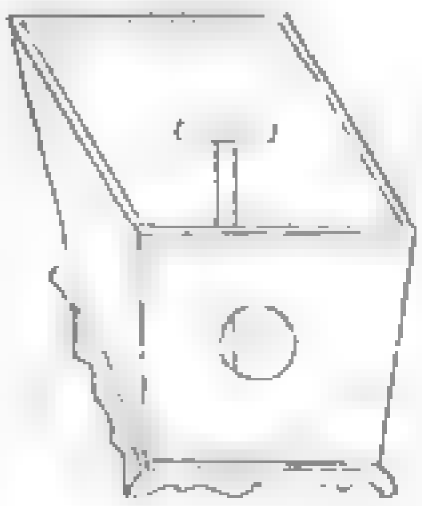
柷詁

樂出於虛故琴必用桐拊必用糠椌必用空而仰盂以象
震陽動於下樂由中出而太和由是乎洋溢矣古樂先擊
鍾次擊鼓播鼗擊柷而樂作焉春秋傳曰入門而金作國
語曰金石以動之今孔庭雅樂與特鍾特磬亦不播鼗徑
擊鼓以統之鼓既而柷動爾雅所以鼓柷謂之止註云柷
如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎句柄連底句挏

之令左右擊文獻通考所載畧同而於柄連底下益以旁
有孔句內手於中擊之以聚樂宋仁宗時禮官言鄭康成
謂投椎於中撞之撞擊之法宜同康成之法柷外圖時卉
則可矣而中設一色非稱也宜依方色以圖瑞物東圖青
隱而爲青龍南圖赤隱而爲丹鳳西圖白隱而爲騶虞北
圖黑隱而爲靈龜中圖黃隱而爲神螭從之今制三面繪
山一面繪木而已柷用楸木止用梓木陳氏樂書曰陰始
於二四終於八十陰數四八而以陽主之所以作樂則以
此先之而已非能成之也蔡謂二尺四者四六之數陰數
也底方一尺八寸則二九陽數也椎亦陽數陽動乎下震

象也故居東凡奏樂先以止左右擊廿六三聲以聚樂

柷圖



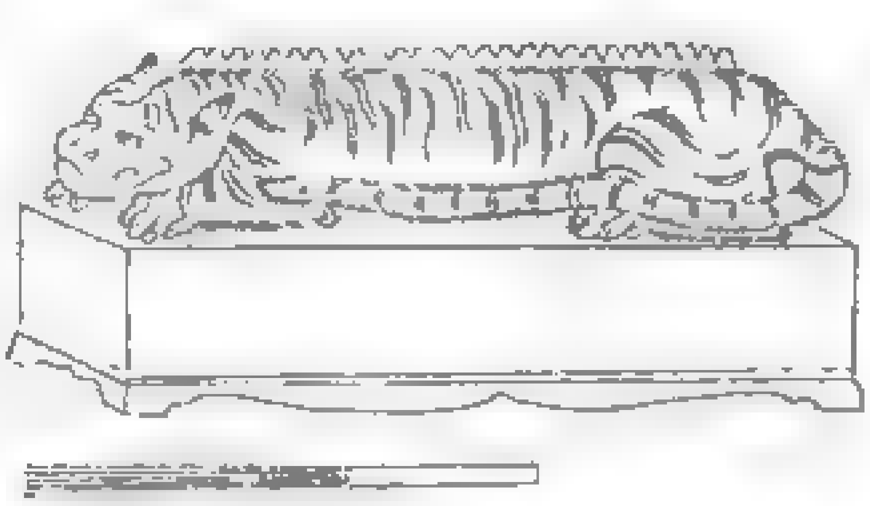
形類板子厚五分口方二
尺四寸底方一尺八寸深
如之下有趺高廣二寸傍
有孔圓徑六寸納手於中
持椎柄以撞擊椎形如拐
首長一尺柄長一尺八寸
底中心開一竅僅容椎柄
透出底外鐵軸貫之令搖
動而拔不出故名曰止

敔詁

爾雅注云敔如伏虎背上有二十七鉏鋙刻句櫟之句籈
者其名文獻通考則謂碎竹以擊其首而逆戛之又云宋
因唐制用竹長二尺四寸析爲十二莖先擊其首次三戛
鉏鋙而止與舊用木櫟鉏鋙者異此今時所承用也而擊
首凡三次以柄戛亦三以止樂先儒之說曰鉏鋙二十七
者三九之數也籈則長尺寬寸厚分其數十寸陽極於九
而陰以十勝之虎亦陰獸始乎陽卒乎陰陰陽互用以成
終始是故氣無滯陰亦無散陽而太和在宇宙之間敔之
時用大矣哉敔與籈皆用楸木唐宋以來用竹以籈從竹

故也書言戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠漢儒以爲戛即敔擊即柷皆屬木音鳴球屬石搏拊屬革琴瑟屬絲蓋四音六器總皆堂上之樂而敔之用戛所以施之鉏鋙其義甚顯至宋儒乃以戛擊傳球磬以搏拊傳琴瑟夫磬何以戛琴瑟何以搏且疑爲絲石獨奏堂上而柷以起之敔以止之搏拊以節之者皆爲堂下之樂上聽於下卑制乎尊殆非古義古者堂上堂下俱設柷敔晉宋之樂乃至四廂各有柷敔牛弘罷之宋仁宗時始從王珪之議設諸堂上今攷大明集禮存心録諸書所載圖式柷敔搏拊設於琴瑟工歌之上則從漢儒舊說

敔圖



形類伏虎而飛及飛復柷也長三尺六寸廣一尺八寸高一尺底向上其下有趺高廣二寸此其座也髹以硃座上有物形如睡虎身長三尺首高一尺二寸五分尾高一尺一寸背上刻二十七鉏鋙名曰齟齬繪以白色黑紋其戛擊者曰籈古以木長尺廣寸厚分如界尺今用竹長二尺四寸析其半爲十二莖以柷

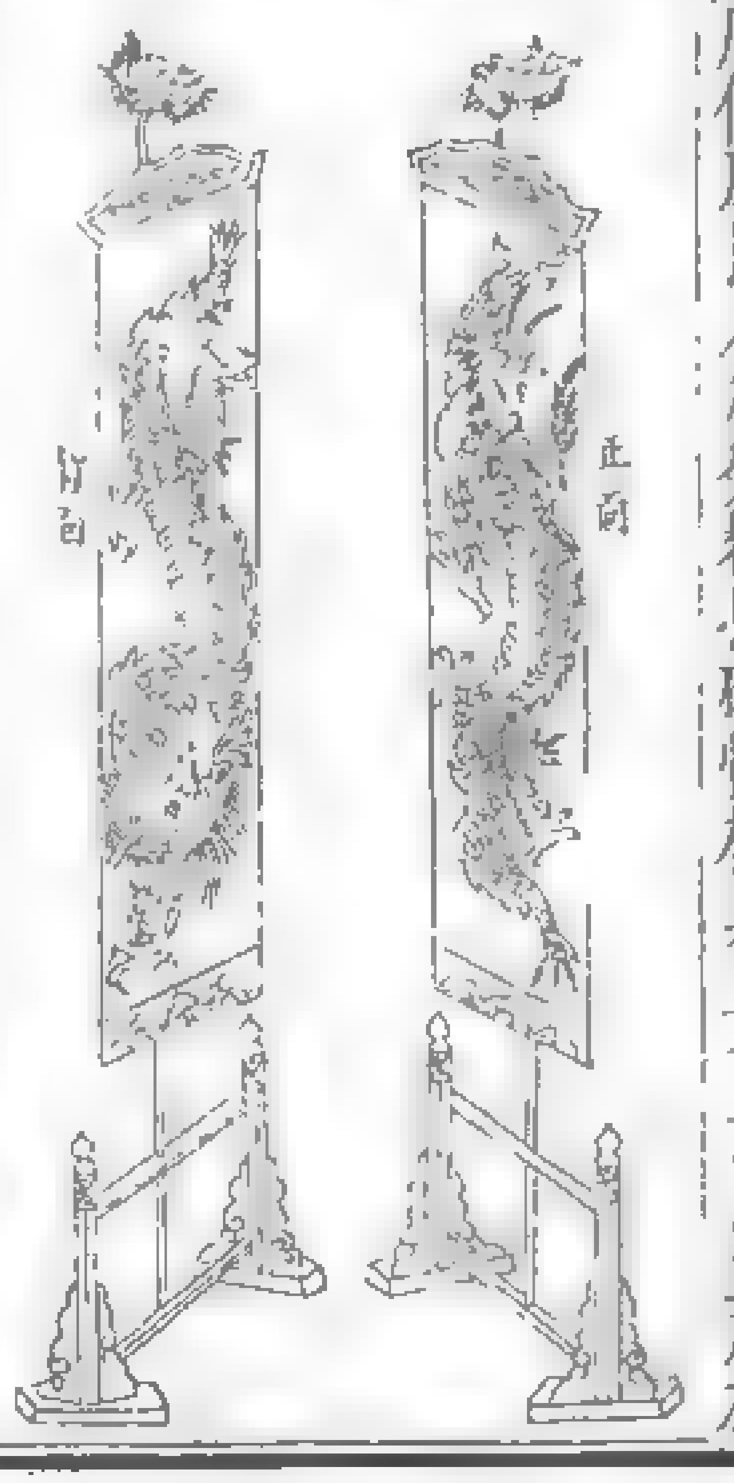
擊三以柄擽三而樂止

麾詁

麾於經籍無所攷惟周禮巾車掌木路建大麾以田以封非以麾樂者然歷代之樂用之而協律郎執以令樂歌立於樂縣之前稍西唐樂録所謂翬十是也其制用繒帛畫升降螭高八尺或以絳繒一幅爲之濶一尺一寸上下綴版粉質上版繪雲下版繪山中繪金似龍三爪而無珠前升後降輔以雲氣朱竿長八尺五寸頭刻龍首銜而縣之升螭向外降螭向內樂將作司麾者舉麾唱迎神樂奏咸和之曲舉則升螭見而樂作樂闋則偃偃則降螭見而樂

止蓋所以指麾樂之始終亦雷出地奮之意也每奏皆夾第舉麾偃麾以木爲架髹以硃値植其上一云以置於柷

麾圖



頖宮禮樂疏卷之六終

浙西後學李之藻著　門人晉江馮時來校

登歌節奏疏

樂辭曰詩詩聲曰歌登歌在前貴人聲也清廟之歌所以美盛德之形容長言之不足故嗟歎之嗟歎之不足故詠歌之詠歌之不足不知手之舞之足之蹈之於是乎叶之以五聲八音而樂始大備焉五聲者宮謂之重商謂之敏角謂之經徵謂之迭羽謂之柳凡聽宮如牛鳴窌中全出自喉殷殷隆隆凡聽商如離群羊出齒張口朗朗鏘鏘凡聽角如雉登木自牙而發嗌嗌喔喔凡聽徵如負豕自舌振起倚倚靡靡凡聽羽如鳴鳥在樹自脣振聚揚揚詡詡此五聲者盈乎天地之間氣相軋物相戛大而雷霆細而蟻蠓無之非是而人聲尤爲親切五聲遞變是之謂歌徒歌則謂之謠故必和以八音然而金聲舂容失之重石聲溫潤失之輕絲聲纖微失之細竹聲清越失之高匏聲崇聚失之長土聲函胡失之下革聲隆大失之洪木聲無餘失之短惟人合天地之中故聲調陰陽之節所以八音從律尤以人聲爲準呂覽葛天氏之樂三人掺牛尾投足以歌八闋山海經帝俊八子實始爲歌八闋九辟嗣後黃帝篤舜帝尭大唐舜歌南風禹育康歌塈禹乃敘九德九

夏而其教益備樂師帥學士而歌徹大師大祭祀帥瞽登歌小師大祭祀登歌擊拊祭統曰聲莫重於登歌此周道也然而歌之妙盡於虞書命夔所云詩言志歌永言聲依永律和聲者蓋聲不永不成其爲歌律不和無所依以永知歌所以永永所以依律所以和而聲歌之能事無餘蘊矣單出曰聲一字一聲也雜比爲音數聲合音也字有喉脣齒舌之用融入歌中敢逐宮徵羽角之音妙出字表雖旋宮均主以此起必以此終乃轉宮作商聲從律不必從字如關關之互用姑麥洋洋之參差林仲悟清濁高下之相次知律學字學之殊科要於字字皋皆輕圓塊磊俱化然後聲聲俱有吞吐意味乃長故曰善歌者聲中無字字中有聲不善歌者無抑揚謂念曲無含韞謂叫曲此永言法也乃聲之依永何也不學操縵不能安弦不學博依不能安詩何以安依而後能安歌何以永安而後能永依何以博諧以八物之音而後博瑟先歌後依於絲也下而管象依於竹也鼓缶而歌依於土也舂牘應雅以教被樂依革木也笙鏞以間依金匏也戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠依於木石絲革大合樂也聲依於器器協夫聲猗那何賀味歎深迴爲其字散聲連屬嘽緩其氣安舒不迫其韻安穩不佻其神安定不浮其狀安詳不躁而後其發之爲歌也

時安而聲永然而專事乎聲又恐圓融而易蕩故悉舉而和諸律律也者率也清濁高下有一定之率率不易定南北殊乎勁曼男女判乎雌雄老稚別乎洪細彼各就其氣之所禀以自成其為聲則亦各成其為調而未必盡協於中則亦無當於律聖人者聲既為律又多方以求之截竹為管範金琢玉以為琯而猶未已也又為之命神瞽考中聲量之為制以度律均鍾於是乎一定之率出焉所咏者中聲所道者中德用以理性情興教化和邦國通神示者必由之自古樂既遠世謂中聲難求不知人之中聲與天地之中聲應天地寥廓其中聲他無可驗驗之人聲其清

濁高下有出乎自然而高引之不至於亢深抑之不至於窒者是謂中聲即名正律中聲以上則為半律清者愈清中聲以下則為倍律濁者愈濁凡十二律之聲黃鍾濁也揭之漸清黃大太夾姑仲蕤林夷南無應皆自然也繼以半律黃大太夾雖清可歌至於姑仲則過高而揭不起或強揭起非自然矣應鍾清也低之漸濁應無南夷林蕤仲姑夾太大黃皆自然也繼以倍律應無南夷雖濁可歌至於林蕤則益低而咽不出或強歌出亦不自然矣是故十二正律樂準也亦歌則也然而必參之以半以倍者何也試舉黃鍾一均言之黃鍾為宮則濁俗呼合字半律則清

俗呼六南呂為羽則清俗呼工字倍律則濁俗呼低工宮商換羽倡和清濁大抵迭相為經要於繩續珠聯則倍半雖非中聲有時不得不用非此則聲拘而不和亦出於理勢自然莊周所謂調之以自然之命者也所謂律和聲者此也凡歌中於宮彰於商觸於角驗於徵守於羽而其妙盡之乎永惟永可以徵人之所養自非心氣和平則不能永非嫺習有素亦不能永師乙曰寬而靜柔而正者宜歌頌廣大而靜疏達而信者宜歌大雅恭儉而好禮者宜歌小雅廉而謙者宜歌風則歌豈易言哉氣異異聲聲異異歌歌異異宜音協於德可以徵德故成均之教用是以

成德大司樂以樂語教國子興道諷誦言語大胥須學合聲春誦夏弦大師教之其教六詩以六德為之本以六律為之音瞽矇掌九德六詩之歌以役大師而洙泗之間弦歌之教彬彬如也參歌商頌點詠舞雩憲弦蓬戶雖子畏於匡而尚謂子路汝歌予和既窮十日而成笙歌焉以至列國之大夫玉帛燕享之間莫不賦詩示意賡唱迭酬總之禮樂不斯須而去身則聲歌亦隨事而弗輟何況俎豆之間升歌之重誠慎其選必致其慤又可知矣夫歌非難知也窮經之士求之乎經而自足引長歌聲是為永言緩必操縵是為依永歛聲極長是為和聲衆聲相合是為克

諧起柷合奏是爲翕如音不凌犯是爲純如淸明象天是爲皦如始終象四時是爲繹如而其妙極形容者則又有曰上如抗下如墜曲如折止如槀木倨中矩句中鉤纍纍乎如貫珠夫上如抗者揭音極高而其餘聲漸下高如抗手然而不至於太高也下如墜者由高漸下如物之墜有淑底而無留滯曲如折者轉折之際或上而折下或下而折上柔和頓挫如折枝然止則聲之定也自上而下煞句安穩如枯木劈截不摧挽也倨中矩者其聲平出直上停折方如用矩句則周轉圓滑似鉤之背規也端則吞吐圓融相續不絕如珠之聯貫下垂然凡夫一章之詩必兼衆

妙一句之內數者處一乃至一字吐納當亦具美使其曲直繁省廉肉節奏一一咸中於法而後謂之能永而後謂之歌而善也大凡學者且先靜養眞氣其氣出自丹田至喉乃噫抗墜之節可以意會而分金山歌於假人有娥謳於飛燕夏甲歎於東陽殷整思於西河五方之歌同條六律之用則一無他繆巧一本靜定之功儒於學問無闕后夔誼以教胄若無中和之義輒謂可交神明是周官九變之說眞誕而儀舞允諧聖人亦欺我耳昔者秦靑歌而行雲遏舒氏歌而雙魚起虞公之聲動梁塵瑪乘之音傳林藪盧陵之響窮九陌夏統之大風隨至韓娥之餘響繞梁

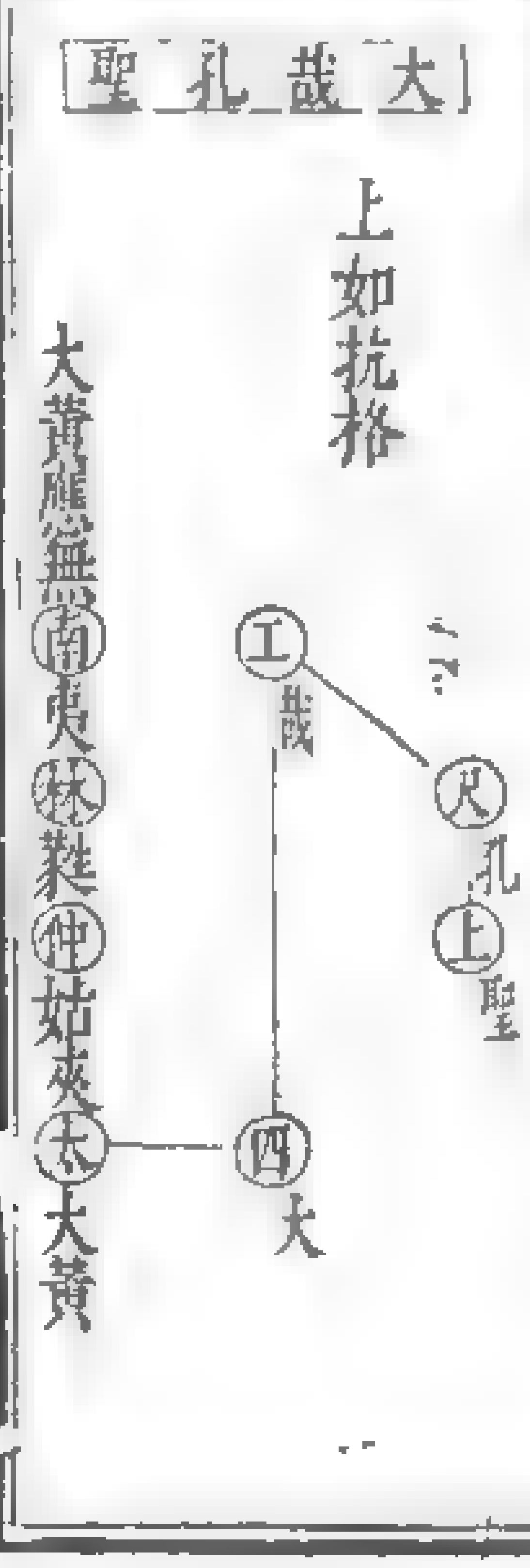
彼其一伎專長或性之者也非養之者也然而猶若是矣况德音之音動天地格鬼神豈足異哉今譜聖祀樂章備考律呂淸濁抑揚覽此思過半矣

律呂淸濁高下之圖

從子至巳律呂皆長故有半而無倍倍之則太長從午

至亥律呂皆短故有倍而無半半之則太短然半律雖六而淸聲只用四律過此以上太高歌聲揭不起倍律雖六而濁聲亦只用四律過此以下則太低歌聲咽不出

協律歌譜



道德尊崇

句中鉤格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺尊 上德 四道 上崇

維持王化

端如貫珠格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

工維 尺持 上王 四化

斯民是宗

下如墜格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺斯 上民 合是 四宗

典祀有常

倨中矩格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺常 上有 四祀 合典

精純並隆

句中鉤格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

工精 尺純 四並 上隆

神其來格

上如抗格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

六神 工其 尺來 上格

於昭聖容

下如墜格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺於 上昭 合聖 四容

右迎神咸和之曲

自生民來

句中鉤格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺民 上生 四自 上來

誰 底 其 盛

曲如折格

大黃應無南夷林甤仲姑夾太大黃

上 其

四 誰

合 底

四 盛

維 師 神 明

端如貫珠格

大黃應無南夷林甤仲姑夾太大黃

工 維

尺 師

上 神

四 明

度 越 前 聖

句中鉤格

大黃應無南夷林甤仲姑夾太大黃

上 前

四 越

合 度

四 聖

粢 帛 具 成

曲如折格

大黃應無南夷林甤仲姑夾太大黃

上 粢

四 帛

上 具

尺 成

禮 容 斯 稱

句中鉤格

大黃應無南夷林甤仲姑夾太大黃

尺 斯

上 稱

四 容

合 禮

黍 稷 非 馨

上如抗格

大黃應無南夷林甤仲姑夾太大黃

六 非

工 稷

尺 馨

四 黍

維 神 之 聽

止如槀木格

大黃應無南夷林甤仲姑夾太大黃

工 維

尺 神

上 之

四 聽

右奠帛初獻寧和之曲

大 哉 聖 師

曲如折格

大黃應無南夷林甤仲姑夾太大黃

上 哉

四 大

四 師

合 聖

寶天生德

端如貫珠格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

工 寶
尺 天
上 生
四 德

作樂以崇

句中鉤格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

上 作
四 樂
上 以
尺 崇

時祀無斁

曲如折格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

上 時
四 祀
尺 無
上 斁

清酤維馨

上如抗格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

六 清
工 酤
尺 維
上 馨

嘉牲孔碩

下如墜格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺 嘉
上 牲
合 孔
四 碩

薦羞神明

上如抗格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

四 薦
上 羞
六 神
尺 明

庶幾昭格

止如槀木格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

工 庶
尺 幾
上 昭
四 格

百王宗師

句中鉤格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

上 百
工 王
尺 宗
上 師

右亞獻安和之曲

生民物軌

端如貫珠格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺生 上民 四物 合軌

聽之洋洋

上如抗格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

六聽 工之 尺洋 上洋

神其寧止

端如貫珠格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺神 上其 四寧 合止

酌彼金罍

曲如折格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺金 上罍 四酌 合彼

維清且吉

下如墜格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

工維 尺清 上吉 四且

登獻維三

曲如折格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺維 上三 上登 四獻

於嚐成禮

上如抗格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

六於 工嚐 尺成 上禮

右終獻景和之曲

獮象在前

句中鉤格

大黃應無南夷林蕤仲姑夾太大黃

尺前 上在 上獮 四象

豆籩在列

曲如折格

大黄應無南夷林蕤仲姑夾太大黄

上籩 四豆 尺列 合在

以享以薦

上如抗格

大黄應無南夷林蕤仲姑夾太大黄

工享 尺以 上薦 四以

旣芬旣潔

曲如折格

大黄應無南夷林蕤仲姑夾太大黄

尺芬 上旣 上潔 四旣

禮成樂備

句中鉤格

大黄應無南夷林蕤仲姑夾太大黄

上樂 四成 合禮 四備

人和神悅

端如貫珠格

大黄應無南夷林蕤仲姑夾太大黄

工人 尺和 上神 四悅

祭則受福

倨中矩格

大黄應無南夷林蕤仲姑夾太大黄

尺福 上受 四則 合祭

率遵無斁

止如槀木格

大黄應無南夷林蕤仲姑夾太大黄

六率 工遵 尺無 上斁

右徹饌咸和之曲

有嚴學宮

句中鉤格

大黄應無南夷林蕤仲姑夾太大黄

工嚴 尺學 上宮 四有

四方來宗

曲如折格

大黃應無南夾林蕤仲姑夾太大黃

上 來
四 方
合 四
四 宗

恪恭祀事

上如抗格

大黃應無南夾林蕤仲姑夾太大黃

六 恪
工 恭
尺 祀
上 事

威儀雍雍

端如貫珠格

大黃應無南夾林蕤仲姑夾太大黃

工 威
尺 儀
上 雍
四 雍

歆兹維馨

句中鉤格

大黃應無南夾林蕤仲姑夾太大黃

工 維
尺 兹
上 歆
尺 馨

神馭還復

曲如折格

大黃應無南夾林蕤仲姑夾太大黃

上 神
四 馭
尺 還
上 復

明禋斯畢

上如抗格

大黃應無南夾林蕤仲姑夾太大黃

六 明
工 禋
尺 斯
上 畢

咸膺百福

止如槀木格

大黃應無南夾林蕤仲姑夾太大黃

工 咸
尺 膺
上 百
四 福

右送神咸和之曲

旋宮歌奏相配疏

周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲典同掌六律六同之和以辨天地四方陰陽之聲以爲樂器而大司樂掌成均之灋分樂而序之以祭以享以祀祀天神則奏黃鍾歌大呂而舞雲門祭地示則奏太蔟歌應鍾而舞咸池祀四

塈則奏姑洗歌南呂而舞大磬祭山川則奏蕤賓歌函鍾而舞大夏享先妣則奏夷則歌小呂而舞大濩享先祖則奏無射歌夾鍾而舞大武大宰以祀典之尊卑為樂舞之次第而奏陽律則歌陰呂以合之所以致陰陽之和也然惟姑洗之生南呂夾鍾之生無射取義母子聲協陰陽而其餘天神地示山川先妣之所奏所歌殊不相配音亦不調先儒為之說曰黃鍾子大呂丑日躔在子則斗建在丑日躔在丑則斗建在子子丑合也太蔟寅應鍾亥日躔在亥則斗建在寅日躔在寅則斗建在亥寅亥合也其蕤賓在午函鍾在未則午與未合小呂在巳夷則在申則巳與

申合而姑洗辰南呂酉夾鍾卯無射戌其義亦然竊嘗疑之樂和神人不惟其和而第惟斗建日躔之為拘於義未矣矧歲差漸遠而今冬至建子日躔乃退於箕安得子丑之合而周公聖人識不及此而附會矯誣以瀆上帝山川百神之祀必不其然嘗試更互推求以黃鍾合小呂以夷則合大呂以太蔟合函鍾以蕤賓合應鍾而奏其子為陽聲之律歌其母為陰聲之同母子同調陰陽同聲而後乃可謂合陰陽之聲則竊意斗建之說漢儒固求其說而不得而竄易其文迂其解以惑後世者乎及讀鄭世子律呂精義其說正同以為泥於仲呂黃鍾往而不返算術不精

之所致因為推演旋宮歌仲呂則奏黃鍾歌林鍾則奏太蔟歌南呂則奏姑洗歌應鍾則奏蕤賓歌大呂則奏夷則歌夾鍾則奏無射而後乃今六律六同一一相合而始信周禮之書為後儒所亂者誠多也今孔庭之樂歌與奏俱用仲呂一調有陰無陽未合古義或者當年初撰歌詞行之學宮自以填詞播樂不知仲呂第是登歌樂貴人聲故以歌為之主至於夜之金石管絃仍宜配以黃鍾之均起止仍用羽調則以南呂羽和太蔟羽然後陰陽方協聲和氣和而天地之和應人神之交合耳此詎可沿訛襲謬而以苟且從事焉者但今頒行已久未敢擅更故前譜悉遵

時用第照旋宮之法別為黃鍾樂譜如左俟知樂者擇焉

或曰若是則奏黃鍾歌仲呂天神之樂也而以祀孔子不已僭歟曰自生民以來未有孔子也孔子上律天時其祀典配天非過也然而舞非雲門則其於祀天也固已殺矣

口歌用仲呂之羽奏用黃鍾之羽羽起調羽畢曲何也曰大雅宮調小雅徵調國風角調頌羽調周制也宮為君大雅朝廷之樂故用宮音起調畢曲徵為事小雅周爰咨諏皆事也是以用徵角為民歌謠採風風屬木是以用角羽為物周樂一變而致羽物六變而致象物及天神夫神祇非可目見可見者惟羽故用羽音起調畢曲也春秋孔演

圖孔子曰丘援律吹命陰得羽之宮然則其樂之用羽也不亦宜乎

援黃鐘調衆樂合譜

迎神樂奏咸和之曲

字	律	工尺	琴譜	律譜
大	南呂為羽	工	[illegible]	南南南姑 南姑 南南南姑
哉	姑洗為角	一	[illegible]	姑姑姑南 姑南 姑姑姑南
孔	太簇為商	四	[illegible]	太太太南 太南 太太太南
聖	黃鐘為宮	合	[illegible]	黃黃黃林 黃林 黃黃黃林
道	南呂為羽	工	[illegible]	南南南姑 南姑 南南南姑
德	黃鐘為宮	合	[illegible]	黃黃黃林 黃林 黃黃黃林
尊	太簇為商	四	[illegible]	太太太南 太南 太太太南
崇	黃鐘為宮	合	[illegible]	黃黃黃林 黃林 黃黃黃林

字	律	工尺	琴譜	律譜
維	姑洗為角	一	[illegible]	姑姑姑南 姑南 姑姑姑南
持	太簇為商	四	[illegible]	太太太南 太南 太太太南
王	黃鐘為宮	合	[illegible]	黃黃黃林 黃林 黃黃黃林
化	南呂為羽	工	[illegible]	南南南姑 南姑 南南南姑
斯	太簇清商	五	[illegible]	太太太南 太南 太太太南
民	黃鐘清宮	六	[illegible]	黃黃黃林 黃林 黃黃黃林
是	林鐘為徵	尺	[illegible]	林林林太 林太 林林林太
宗	南呂為羽	工	[illegible]	南南南姑 南姑 南南南姑
典	林鐘為徵	尺	[illegible]	林林林太 林太 林林林太
祀	南呂為羽	工	[illegible]	南南南姑 南姑 南南南姑

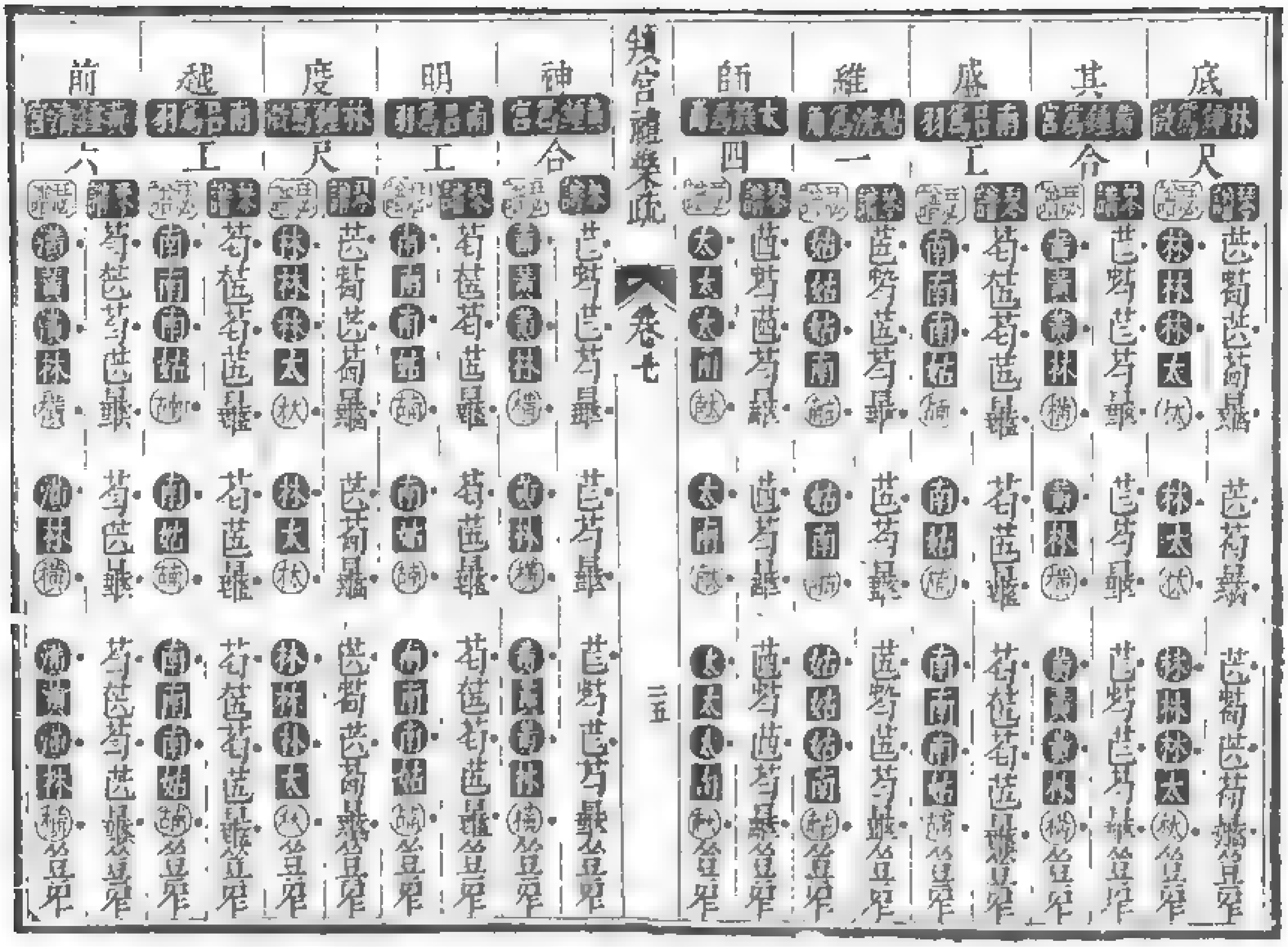
字	律	譜
有	黃清宮	六
常	太清簇商	五
精	姑清洗角	一
純	太簇商	四
並	南呂羽	工
隆	黃鍾宮	合
神	林鍾徵	尺
其	姑洗角	一
來	太簇商	四
格	黃鍾宮	合

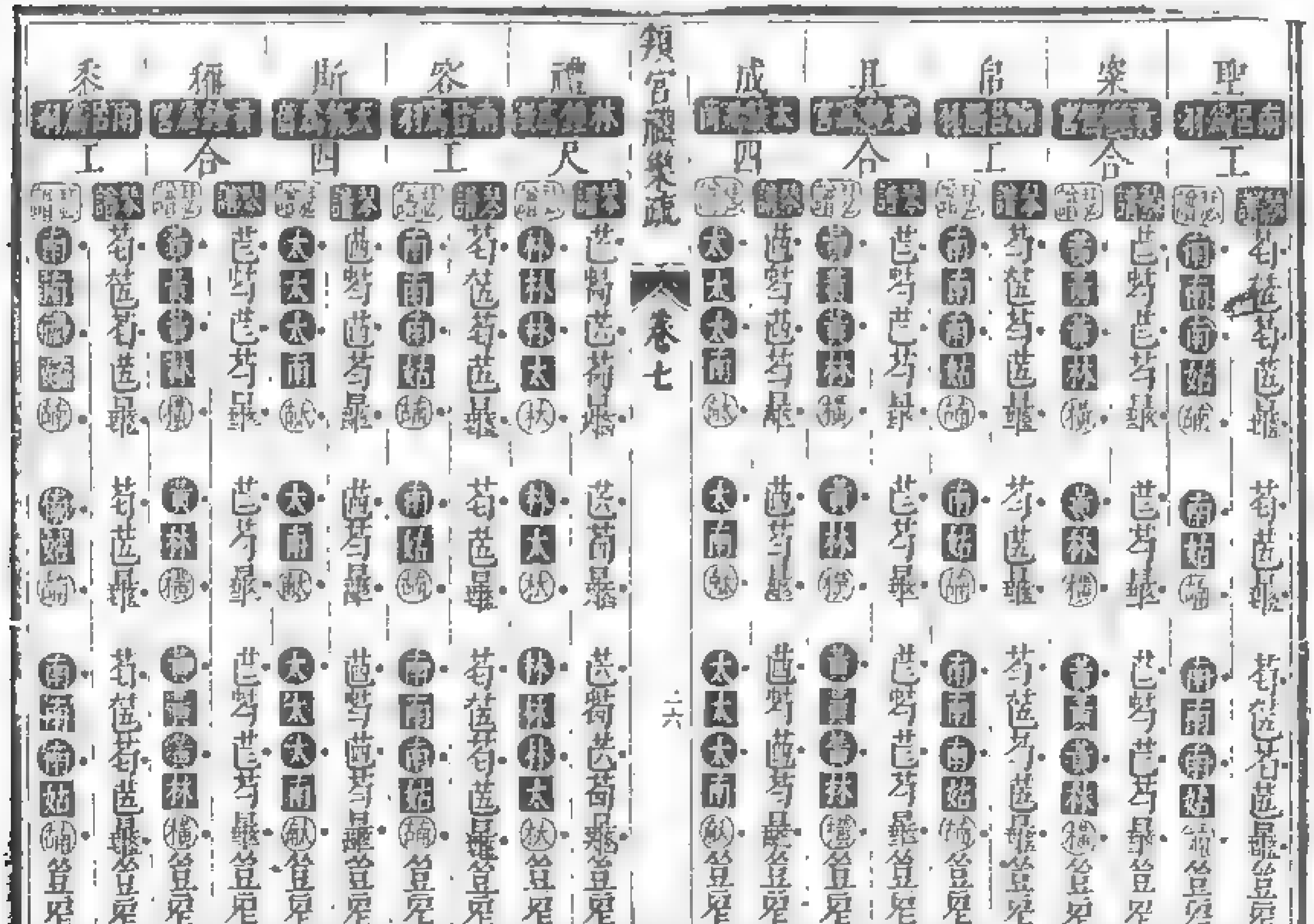
字	律	譜
於	太簇商	四
昭	黃鍾宮	合
聖	林鍾徵	尺
容	南呂羽	工

右旋宮黃鍾之羽南呂起調南呂畢曲

賓合所獻樂奏寧和之曲

字	律	譜
自	南呂羽	工
生	黃鍾宮	合
民	太簇商	四
來	黃鍾宮	合
誰	南呂羽	工


頒宮禮樂疏 卷七
二五
底 林鍾爲徵 尺
其 黃鍾爲宮 合
盛 南呂爲羽 工
維 姑洗爲角 一
師 太簇爲商 四
神 黃鍾爲宮 合
明 南呂爲羽 工
度 林鍾爲徵 尺
越 南呂爲羽 工
前 黃鍾清爲宮 六


頒宮禮樂疏 卷七
二六
聖 南呂爲羽 工
樂 黃鍾爲宮 合
昂 南呂爲羽 工
具 黃鍾爲宮 合
成 太簇爲商 四
禮 林鍾爲徵 尺
容 南呂爲羽 工
斯 太簇爲商 四
稱 黃鍾爲宮 合
黍 南呂爲羽 工

稷 姑洗爲角 一

非 林鍾爲徵 尺

馨 太簇爲商 四

維 姑洗爲角 一

神 太簇爲商 四

之 黃鍾爲宮 合

聽 南呂爲羽 工

右旋宮黃鍾之羽南呂起調南呂畢曲

亞獻樂奏安和之曲

大 南呂爲羽 工

哉 黃鍾爲宮 合

聖 林鍾爲徵 尺

師 南呂爲羽 工

實 姑洗爲角 一

天 太簇爲商 四

生 黃鍾清爲宮 六

德 南呂爲羽 工

作 黃鍾爲宮 合

樂 南呂爲羽 工

以 黃鍾爲宮 合

崇 太簇爲商 四

字	律	工尺	琴譜 / 瑟譜
時	黃鍾為宮	合	黃 黃 黃 林 ／ 黃 林 ／ 黃 黃 黃 林
祀	南呂為羽	工	南 南 南 姑 ／ 南 姑 ／ 南 南 南 姑
無	太簇為商	四	太 太 太 南 ／ 太 南 ／ 太 太 太 南
斁	黃鍾為宮	合	黃 黃 黃 林 ／ 黃 林 ／ 黃 黃 黃 林
清	林鍾為徵	尺	林 林 林 太 ／ 林 太 ／ 林 林 林 太
酤	姑洗為角	一	姑 姑 姑 南 ／ 姑 南 ／ 姑 姑 姑 南
維	太簇為商	四	太 太 太 南 ／ 太 南 ／ 太 太 太 南
馨	黃鍾為宮	合	黃 黃 黃 林 ／ 黃 林 ／ 黃 黃 黃 林
嘉	太簇為商	四	太 太 太 南 ／ 太 南 ／ 太 太 太 南
牲	黃鍾為宮	合	黃 黃 黃 林 ／ 黃 林 ／ 黃 黃 黃 林

字	律	工尺	琴譜 / 瑟譜
孔	林鍾為徵	尺	林 林 林 太 ／ 林 太 ／ 林 林 林 太
碩	南呂為羽	工	南 南 南 姑 ／ 南 姑 ／ 南 南 南 姑
薦	南呂為羽	工	南 南 南 姑 ／ 南 姑 ／ 南 南 南 姑
羞	姑洗為角	一	姑 姑 姑 南 ／ 姑 南 ／ 姑 姑 姑 南
神	林鍾為徵	尺	林 林 林 太 ／ 林 太 ／ 林 林 林 太
明	太簇清商	五	太 太 太 南 ／ 太 南 ／ 太 太 太 南
庶	姑洗為角	一	姑 姑 姑 南 ／ 姑 南 ／ 姑 姑 姑 南
幾	太簇為商	四	太 太 太 南 ／ 太 南 ／ 太 太 太 南
昭	黃鍾為宮	合	黃 黃 黃 林 ／ 黃 林 ／ 黃 黃 黃 林
格	南呂為羽	工	南 南 南 姑 ／ 南 姑 ／ 南 南 南 姑

右旋宮黃鍾之羽南呂起調南呂畢曲

終獻樂奏景和之曲

歌	律	工尺
百	黃鍾爲宮	合
王	姑洗爲角	一
宗	太簇爲商	四
師	黃鍾爲宮	合

歌	律	工尺
生	太簇爲商	四
民	黃鍾清宮	六
物	南呂爲羽	工
軌	林鍾爲徵	尺
瞻	林鍾爲徵	尺

瑟: 黃黃黃林潢 黃林潢 黃黃黃林潢 (百); 姑姑姑南姑 姑南姑 姑姑姑南姑 (王); 太太太南汰 太南汰 太太太南汰 (宗); 黃黃黃林潢 黃林潢 黃黃黃林潢 (師); 太太太南汰 太南汰 太太太南汰 (生); 清黃清林潢 清林潢 清黃清林潢 (民); 南南南姑湳 南姑湳 南南南姑湳 (物); 林林林太林 林太林 林林林太林 (軌); 林林林太林 林太林 林林林太林 (瞻)

歌	律	工尺
之	姑洗爲角	一
洋	太簇爲商	四
洋	黃鍾爲宮	合
神	太簇爲商	四
其	黃鍾爲宮	合

歌	律	工尺
寧	南呂爲羽	工
止	林鍾爲徵	尺
酌	南呂爲羽	工
彼	林鍾爲徵	尺
金	太簇爲商	四

字	調	譜	律		
犧	黃鐘宮	合	黃黃黃林	黃林	黃黃黃林
維	姑洗角	一	姑姑姑南	姑南	姑姑姑南
清	太簇商	四	太太太南	太南	太太太南
且	南呂羽	工	南南南姑	南姑	南南南姑
旨	黃鐘宮	合	黃黃黃林	黃林	黃黃黃林
登	黃鐘宮	合	黃黃黃林	黃林	黃黃黃林
獻	南呂羽	工	南南南姑	南姑	南南南姑
維	太簇商	四	太太太南	太南	太太太南
三	黃鐘宮	合	黃黃黃林	黃林	黃黃黃林
於	林鐘徵	尺	林林林太	林太	林林林太

字	調	譜	律		
嘻	姑洗角	一	姑姑姑南	姑南	姑姑姑南
成	太簇商	四	太太太南	太南	太太太南
禮	黃鐘宮	合	黃黃黃林	黃林	黃黃黃林

右旋宮黃鐘之宮黃鐘起調黃鐘畢曲

徹饌樂奏咸和之曲

字	調	譜	律		
籩	黃鐘宮	合	黃黃黃林	黃林	黃黃黃林
象	南呂羽	工	南南南姑	南姑	南南南姑
在	黃鐘宮	合	黃黃黃林	黃林	黃黃黃林
前	太簇商	四	太太太南	太南	太太太南
豆	南呂羽	工	南南南姑	南姑	南南南姑
籩	黃鐘宮	合	黃黃黃林	黃林	黃黃黃林

字	調	工尺
在	林鐘為徵	尺
列	南呂為羽	工
以	南呂為羽	工
享	姑洗為角	一
以	太簇為商	四
薦	黃鐘為宮	合
既	黃鐘為宮	合
芬	太簇為商	四
既	南呂為羽	工
潔	黃鐘為宮	合

字	調	工尺
禮	林鐘為徵	尺
成	南呂為羽	工
樂	黃鐘為宮	合
備	太簇為商	四
人	姑洗為角	一
和	太簇為商	四
神	黃鐘為宮	合
悅	南呂為羽	工
祭	林鐘為徵	尺
則	南呂為羽	工

受　黃鍾爲宮　合　琴譜　瑟譜　黃黃黃林
福　太簇爲角　四　琴譜　瑟譜　太太太南
卒　林鍾爲徵　尺　琴譜　瑟譜　林林林太
邊　姑洗爲角　一　琴譜　瑟譜　姑姑姑南
無　太簇爲角　四　琴譜　瑟譜　太太太南
斁　黃鍾爲宮　合　琴譜　瑟譜　黃黃黃林

右旋宮黃鍾之宮黃鍾起調黃鍾畢曲

送神樂奏咸和之曲

有　南呂爲羽　工　琴譜　瑟譜　南南南姑
嚴　姑洗爲角　一　琴譜　瑟譜　姑姑姑南
學　太簇爲角　四　琴譜　瑟譜　太太太南

宮　黃鍾爲宮　合　琴譜　瑟譜　黃黃黃林
四　林鍾爲徵　尺　琴譜　瑟譜　林林林太
方　南呂爲羽　工　琴譜　瑟譜　南南南姑
來　黃鍾清宮　六　琴譜　瑟譜　潢潢潢林
宗　南呂爲羽　工　琴譜　瑟譜　南南南姑
格　林鍾爲徵　尺　琴譜　瑟譜　林林林太
恭　姑洗爲角　一　琴譜　瑟譜　姑姑姑南
祀　太簇爲角　四　琴譜　瑟譜　太太太南
事　黃鍾爲宮　合　琴譜　瑟譜　黃黃黃林
咸　姑洗爲角　一　琴譜　瑟譜　姑姑姑南

儀	雍	雍	歆	兹	維	馨	神	馭	還
太簇為商	黄鍾為宮	南呂為羽	黄鍾為宮	太簇為商	姑洗為角	太簇為商	黄鍾清宮	南呂為羽	太簇為商
四	合	工	合	四	一	四	六	工	四

復	明	禋	斯	畢	成	膺	百	福
黄鍾為宮	林鍾為徵	姑洗為角	太簇為商	黄鍾為宮	姑洗為角	太簇為商	黄鍾為宮	南呂為羽
合	尺	一	四	合	一	四	合	工

右旋宮南呂之羽南呂起調南呂畢曲

頖宮禮樂疏卷七

浙西後學李之藻著　門人澶淵王嗣虔校

樂舞疏

呂覽陰康氏之始陰多滯伏民氣鬱閼故作舞以宣導之後世聖人因而用之乎樂記之以五聲八音以享以祀樂記曰詩言其志也歌咏其聲也舞動其容也蓋聲可以聽而知容藏於心難以貌睹聖人假于戚羽旄以表其容發揚蹈厲以見其意盡筋骸之力以要鍾鼓俯會之節然後聲容選和而樂備焉而亦用以教育學校之人材故古者成均學政四術四教非不具備而大司樂以樂舞教國子

樂師教國子小舞大胥掌學士之版以待致諸子小胥掌學士之徵令而比之巡舞列而撻其怠慢者籥師掌教國子舞羽吹籥小樂正學干大胥贊之樂師學戈籥師丞贊之蓋設官若是之備云凡舞宗廟帗舞社稷羽舞旱暵皇舞辟雍旄舞兵事干舞星辰人舞又有雲門大卷大咸大韶大夏大濩大武之舞與夫來瞽皐舞射夫弓矢舞旄人教舞散樂夷樂而所舞蓋無遺樂焉大胥春入學舍采合舞月令孟冬命樂正入學習舞仲春亦命樂正習舞釋菜文王世子曰凡學世子及學士必時春夏學干戈秋冬學羽籥內則曰十有三年學樂誦詩舞勺成童舞象二十而冠始學禮舞大夏是其舞殆無曠時也而至釋菜習舞天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之祭統君執干戚就舞位樂記武王冕而總干則王太子王子與夫群后之大子卿大夫元士之適子國之俊秀又不足言蓋無人不從事於舞矣而獨卑者之子不得舞宗廟之酎載在漢大樂律者可考焉當時除吏二千石到六百石及關內侯到五大夫子先取適高七尺以上年十二到年三十顏色和順身體修治者以爲舞人至隋而尚以品子爲之蓋二舞郎蓋典樂之教雖亡而胄子之選猶在也降至大觀乃詔罷雲門生舞而舞人皆取瘂屠沽或用羽流俚雜者混跡其

間貴介志行之士於是乎盡恥爲伍而先王教化之道殆不可復行於叔季之世矣嗟乎先王之教所以必從事於舞者何也人生而成童血氣筋骨漸以充實而憤盈其嬉笑跳躍動於手足舞蹈之間如熊經鶴舞獅攫猿騰機自有所不容遏禁之鬱縱之蕩聖人因而導之曰來吾教爾舞進而示之以盤辟顧盻之容束之以俯仰進退之節而又鍾鼓悅其耳羽旄快其目而習之者亦相率而以爲便不自知其閑於節範於正而幼志之潛消也故曰聽雅頌之聲志意得廣焉執其干戚習其俯仰詘信容貌得莊焉行其綴兆要其節奏行列得正焉進退得齊焉古者之教

灑掃應對以禁傲詩書羽籥以導和若夫動而有節則莫
舞若矣固以動陽氣道萬物其於成就人才則尤親切焉
由小學之書而進之以瞽宗之禮樂由瞽宗之禮樂而成
之以東序之舞則聖王之教可想也三代而後新聲代變
舞容從之於是乎有鞞舞鐸舞巾舞拂舞鞶舞幡舞鼓舞
輪舞城舞師子舞白紵舞公莫舞巴渝舞渾脫舞景雲舞
紫極舞柘枝舞清商舞伎舞毋論節族淫雜抑亦冠飾詭
倫雲翹建華芙蓉鵠鴿商鬼奇衆大抵皆俳優雜弄羌胡
蹀躞燕享恣其淫褻清廟寧復居歆所謂內則致疾損壽
外則亂政傷民馴致大雅淪滅教化陵夷何怪乎士流厭

薄置不屑講逌至身心性命之學興而此道益絕殆已逾
千載矣孰知夫古人之於舞也童而習之既以治身亦以
事人而終其身焉於是故有臣爲君舞者大司樂王大射
詔諸侯以弓矢舞是也有君爲臣舞者食三老五更於太
學天子冕而總干漢高帝置酒沛宮酒酣上自起舞是也
有孫爲祖舞者冕而總干率其群臣以樂皇尸是也有子
爲親舞者老萊子著斑斕衣而舞是也有弟子爲其師舞
者子路援戚而舞是也有兄弟相舞者武帝時長沙定王
起舞是也有賓主相舞者灌夫舞屬丞相張敞舞屬陶謙
謝安舞屬桓嗣周武帝與梁明帝宴周王親彈琵琶梁主

起舞是也而其用之祭祀則以事生之道事鬼神蓋音者
生之所聽舞者生之所睹故樂必有歌有舞以備觀聽之
美而後神人之交始洽因而昭其德焉象其功焉歷代不
沿舞名遞變然而總其大端不出文武二舞武舞亦名干
舞文舞亦名羽舞又名籥舞古者雲門大咸大韶大夏是
皆文舞而韶則文德之隆大濩大武是皆武舞而武爲武
烈之盛是故夫子論樂而美善獨許韶武無他舉其最焉
耳已三代而降漢曰文始魏曰大韶晉曰正德宋曰凱容
梁曰大觀唐曰治康曰九功而石晉觀象宇文崇德趙宋
文德胡元崇德皆所謂文舞也秦曰五行漢曰武德晉曰

大豫宋曰宣烈梁曰大壯唐曰凱安曰七德以至石晉講
功宇文象成宋曰武功元曰定功皆所謂武舞也文武謙
恭揖讓武舞蹈厲發揚文武夏翟葦籥武舞朱干玉戚容
不同而器亦異焉至於進退疾徐變態離合周旋中規折
旋中矩整齊嚴肅動應節奏則二舞同之干戚羽旄左右
闔闢亦各皆有其義凡總干持戚者左手干右手戚未開
舞時干外而戚內干縱而戚橫蓋左屬仁右屬義義以待
敵仁以自衛故左干而右戚仁統四端恩常掩義故干外
而戚內干仁好生戚義果斷故干縱而戚橫也凡執籥秉
翟者皆左手籥右手翟未開舞時籥內而翟外籥橫而翟

綴蓋左屬陽右屬陰陽主聲陰主容故左籥而右翟和順積中英華發外故籥內而翟外籥象衡運准平翟像表端繩直故籥橫而翟縱也此干戚羽籥之容也然古舞定立四表三進三退武取六伐止齊文取六爻變化文俯取諸陰武仰取諸陽文先舉左手足武先舉右手足文則左旋武則右旋諸皆揖遜征伐擬諸形容動盪廻旋以養至德之光以動四氣之和以著萬物之理而後神明感通亦洋洋乎如臨其上近世失傳太常雅舞立定不移徒示手足之容殆與古異今孔廟大成之舞即宋朝化成天下之舞元祐間命樂正開封葉防所撰義取揖遜彰宋受命之自

不知何故輒以用之孔庭而至今仍之無改焉近世有私擬舞曲者固未見之實用竊伏思之夫子之樂不同百王惟是道德尊崇删述垂憲非有揖讓征伐可爲摹擬終難杜撰所以

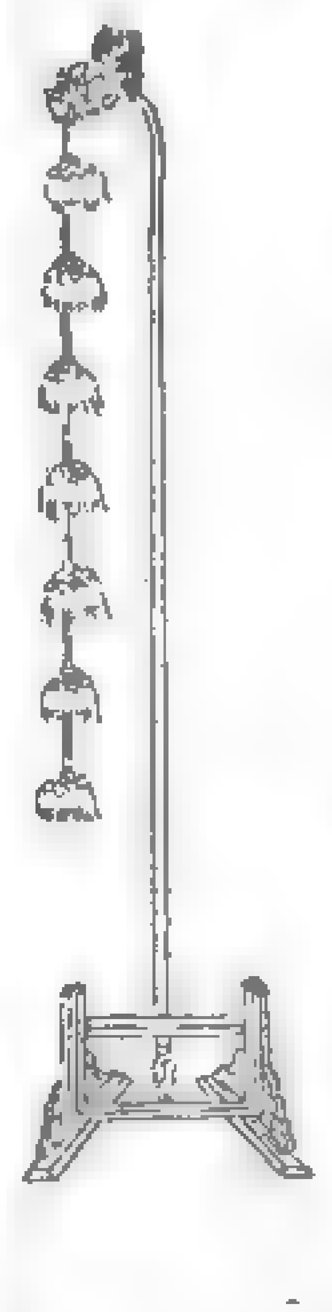
國初儒彦不敢輕有更易但與其遵用宋樂不如上取韶舞聞韶忘味蓋聖心有獨契焉周制雲門之舞用之圜丘咸池之舞用之方澤九韶之舞用之宗廟之中凡祭祀皆用古樂即歷代不相沿襲然名異而實則同非必其剏爲之也矧韶之爲用更廣以祀四望亦以禮人鬼孔祀用韶於古未悖雖其笙鏞綴兆不詳載籍然可考求潤飾略存古意至於有文無武近於婦人無武事者之樂夫子郄萊夷陋三都笑爲而不武乎韶兼干羽於德其合於我甚允唐猶兼用文武宋乃罷武存文迄今沿之蓋闕典也

節詁

爾雅云和樂謂之節蓋樂之聲有鼓以節之而其舞之容亦有節以節之故先代之舞皆有執節二人前引文舞以節武舞以旌宋享晉侯舞師題以旌夏旌夏者大旌也大射禮舉旌以宮偃旌以商今其詳不可考矣大抵武舞象成故旌參焉文舞則或用羽葆幢或析朱緒三重爲節或謂之纛或謂之翿陳風宛丘値其鷺翿解者曰舞者所建

則又以翿爲之也今制旌紅纓七層下垂或用五色相間以象五聲舞旌用綠斜皮刻花爲蓋上銳下廣狀如偃鍾而以紅皮內托表而出之覆於纓上爲飾頫之最銳處庋金綠口貫以紅絨縧長七尺竿長八尺五寸朱髹塗金龍首銜節舞者當就列時雙節前引行列綴兆則執節者分立於東西兩階舞生之前以節其舞闋則植於架上

節圖



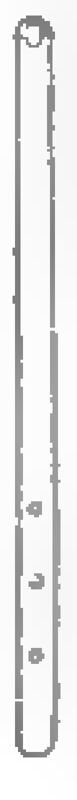
籥詁

周禮籥師掌教國子舞羽吹籥籥章掌土鼓豳籥文王世子秋冬學羽籥明堂位土鼓蕢桴葦籥詩曰左手執籥右手秉翟夫籥者竹音之一器耳而執之以舞何也聲音之本於是乎寓焉命之曰籥以黍龠之法在是也說文龠者樂之竹管三孔以和衆聲龢龤字皆從龠旁而俗乃加竹爲籥龠卽律也黃鍾之律爲事根本體有長短檢以度物有多少受以量量有輕重平以權衡倍律所容謂龠通長二尺容黍二合稱重二兩而於律則具二均是爲五聲主宰八音領袖故文舞尚焉舜作大韶執籥秉翟周人舞象亦倣

其制季札觀韶箾象箾箾卽籥之别名古人舞則吹籥春秋萬入去籥杜注以爲内舞去籥惡其聲聞可見文舞吹籥非如近世之不復成聲也爾雅大籥謂之産其中謂之仲小謂之箹或曰籥有綬吹急吹三孔以和衆聲禮書所謂主中聲而上下之律呂於是乎生蓋一孔具三音故有上生下生之别非有三器然而既已有三名矣則亦安得無三器乎或謂黃大太夾爲大籥姑仲蕤林爲中籥夷南無應爲小籥亦未可曉今亦只用黃倍爲準足矣形制吹口類篴鄭注周禮郭注爾雅咸云三孔獨詩簡兮之注以爲六孔皆出古傳宜並存之其開孔也有法取籥身今作二十寸以墨界之自下而上至三至五至七之界各開一孔孔徑各如倍律内徑之半如黃倍内徑五分則孔開二分五釐足也若於三孔籥每孔之下各增一孔卽爲六孔之籥凡吹三孔者全閉之則綬宮急徵啓下一孔則綬商急羽啓中下二孔則綬角急清宮啓上下二孔綬爲清宮急爲清徵也吹六孔者全閉之則綬爲黃鍾急爲林自下啓第一孔綬爲大急爲夷啓第二孔綬爲太急爲南啓第三孔綬夾急無啓第四孔綬姑急應啓第五孔綬爲仲急爲清黃啓第六孔綬爲蕤急爲清大呂也但今舞者右手秉翟既難按管調律且兩手開合上下皆不暇於吹籥籥

疑古舞三進三退别有吹籥之節與堂下八音相和而今不可攷矣

籥圖



翟詁

周禮大司樂教六舞注謂帗舞析五采繒羽舞雜采羽如鳳皇色人舞無所執以手袖爲威儀也一謂帗舞者全羽羽舞者析羽皇舞者以羽冒覆頭上衣飾翡翠之羽旄舞者氂牛之尾也社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵事以干星辰以人玄謂四方以羽宗廟以人山川以干

皐㩻以皇今孔庭之舞用翟爲飾說文山雉尸翟江淮之間謂雉青質而五色皆備者謂翟其執之以舞者何休所謂以象文德之風化疾也古人舞大夏之器籥曰夏籥翟曰夏翟徐州獻貢羽畎夏翟夏大也文舞之最先者也九雉之名備於爾雅釋鳥一鷂雉二鷮雉三鳪雉四鷩雉五鷩雉六海雉七山雉是之曰翟蓋長尾者其八韓雉其九鵫雉其雉絕有力曰奮素質五采成章曰翬青質五采成章曰鷂南方曰𢑴東方曰鶅北方曰鵗西方曰鷷此四方雉名也雉身有文章其性耿介故先王貴而用焉用於五玉三帛二生一死之屬貴其性也用於山龍華蟲藻火黼

其文也用之於舞則取其耿介而文章類士德也故詩言右手秉翟書紀舞干羽於兩階率皆用之堯之大章舜之韶禹之夏周之象文舞則無非是者特載籍所稱其配不同有以羽配旄者記稱飾以羽旄是也有以旄配翟者記稱旄翟以舞之是也有以翟配籥者簡兮之詩是也然而言羽則皆是翟羽自陳風有植其鷺羽之句先儒遂云用鷺易繫鴻羽爲儀之爻先儒遂云用鴻鉄不知鴻鷺之羽素質無文何以當於文舞哉其用翟之制亦有二說一謂柄長三尺其端刻龍口中植翟三莖一謂柄長五尺其端龍項下垂雉羽五層然惟引舞所持其名爲節或用綵繪之帳或用彩羽之旌或用白羽之翿或用紅纓之旄自漢以降所尚不同翟則一而已矣前說今所遵用朱柄而龍首綵以金彩

翟圖

舞人章服誥

古稱佾之舞衣以其制作之倉故歷代傳以爲質今不可考矣太常之制舞人蟬冠服朱圍領衫革帶皂雲履國學欽遵行禮用此則宜在外郡邑必遵集禮所載儒巾襴衫

爲當也蔡邕月令章句曰每佾八人各服冕而執戚有佾仰張翁之容然質之禮經冕而舞大武皮弁素積而舞大夏乃天子所以樂皇尸養老更之服也即諸侯尚不敢僭矧今之舞人羽旄猥雜而可爲不衷之服乎藻守澹淵遵制爲孔廟樂舞時未請於學使即衣巾亦不敢用權用民巾青衫皂縧如江南應試儒士之服諸皆能文通經子弟然亦一時權制後考禮記集說深衣可以爲文可以爲武可以擯相可以治軍旅方氏曰端冕則有敬色所以爲文介冑則有不可辱之色所以爲武然端冕不可爲武介冑不可爲文兼之者惟深衣而已深衣之制諸侯大夫庶人

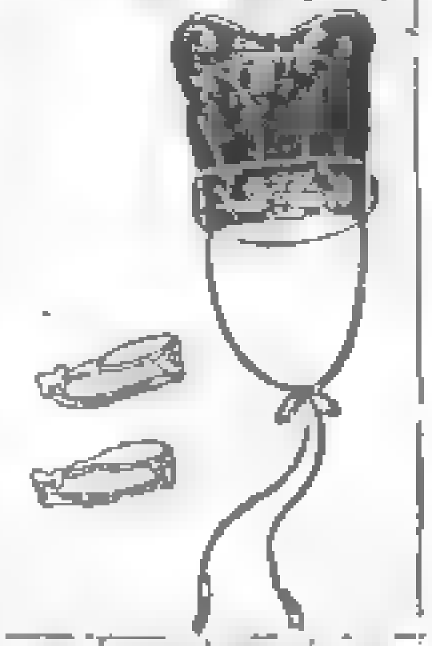
上下同之文舞武舞均之可用然則郡邑學校舞於孔庭者惟深衣最爲古雅矣

袍帶制

制用紅綃圓領無襴如公服之制前胸背繪大朵紅花絲棕扶疏不設邊襴以别儒子

其帶以革爲鞓裹以青布上綴黑角爲飾如朝祭之革帶

冠纓制



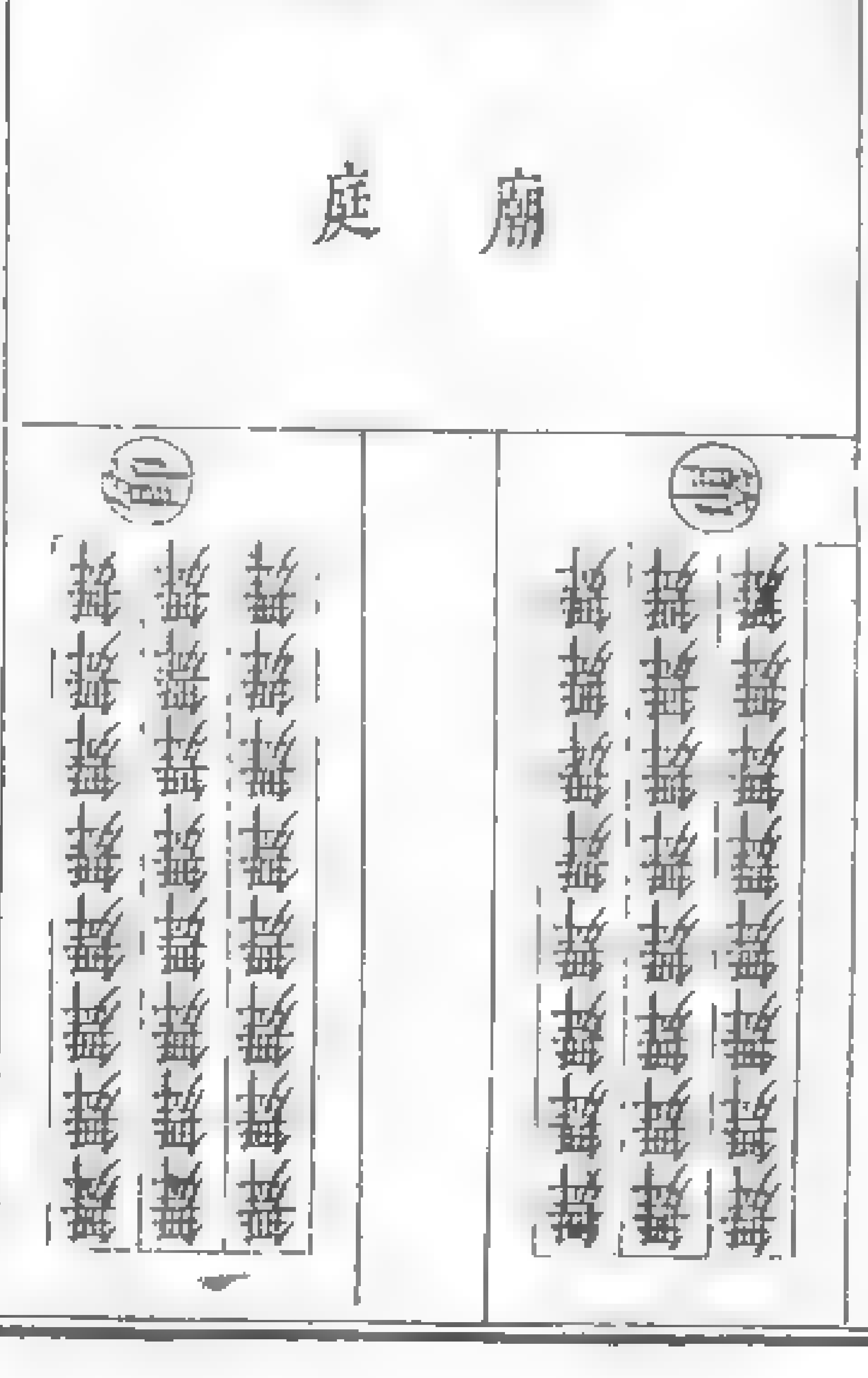
夏布爲之黑漆如梁冠様梁上不設金線惟前抹額上下塗金飾邊中繪金蟬取義高潔可以交於神明也冠纓用青絲爲之纓用皁帛前後有雲線而縫紉以白線以皮爲底

右舞人冠袍今郡學通用然近於俳姑存其製深衣冠服則性理大全及陳氏禮書俱載世所通知也

舞佾詁

左傳衆仲曰舞所以節八音而行八風故自八以降天子用八諸侯用六大夫用四士二傳曰天子舞行八佾諸侯舞行六佾大夫舞行四佾士舞行二佾晉悼公女樂二八賜魏絳以一八其可攄者故服虔注謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八而杜預則以爲六六三十六人宋太常傅隆辯之曰舞必以八人爲列自天子至士降殺以兩減其二列預以爲一列又減二人至士止餘四人豈復成樂乃鄭世子又從杜說以開方爲舞位夫使立定不移第如今之雅舞開方誠亦無礙若如古舞立表三進三退當從服說方成行綴也孔庭之舞自宋以來六佾我朝成化增用八佾嘉靖仍用六佾蓋從諸侯之禮樂也六八用四十八人

舞佾圖



舞圖

開翟籥向上起右手於肩垂左手於下蹺左足向前

西 四 自 太 東

勑 獻

開翟籥向上起左手於肩垂右手於下蹺右足向前

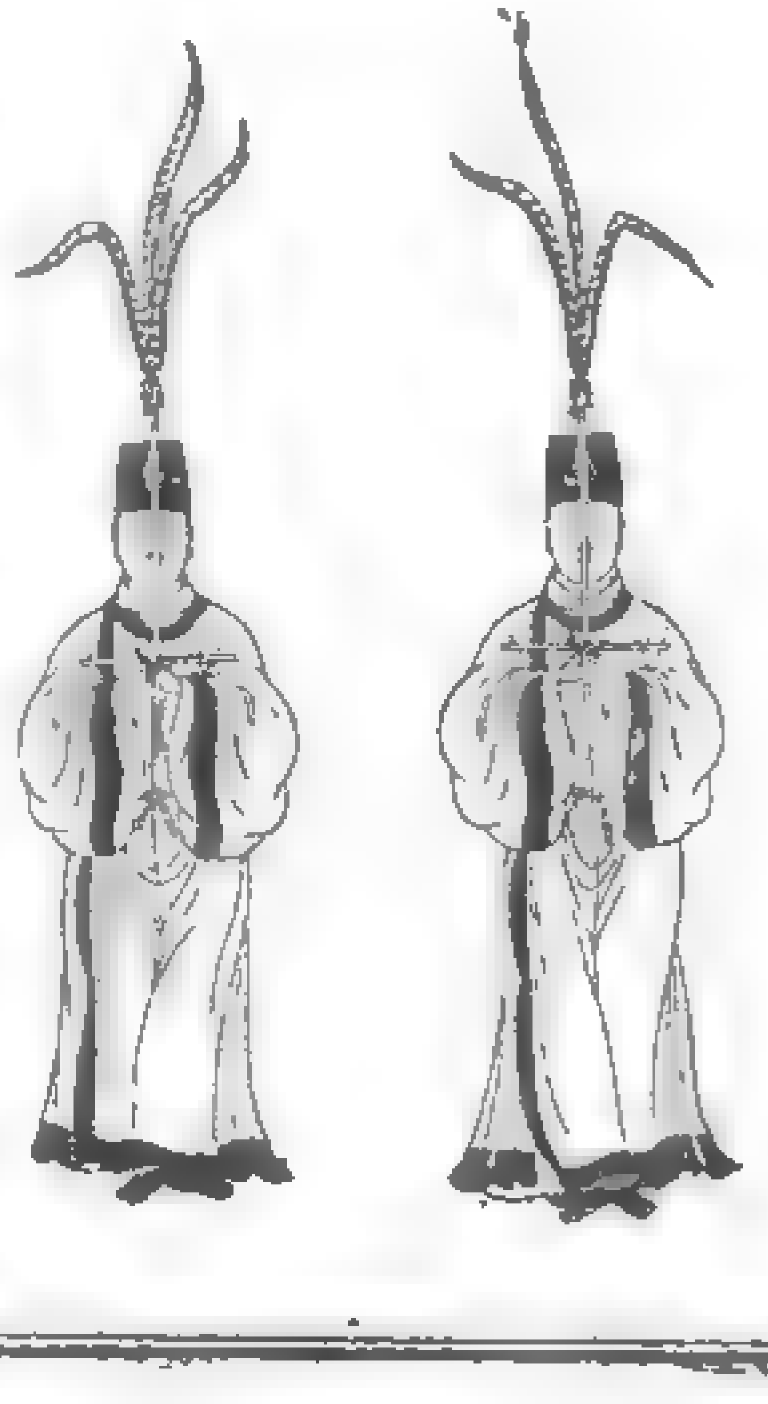
開翟籥向上起左手於肩垂右手於下蹺右足向前

西 上 生 仲 東

開翟籥向上起右手於肩垂左手於下蹺左足向前、

合籥向上移右足過左足邊交立

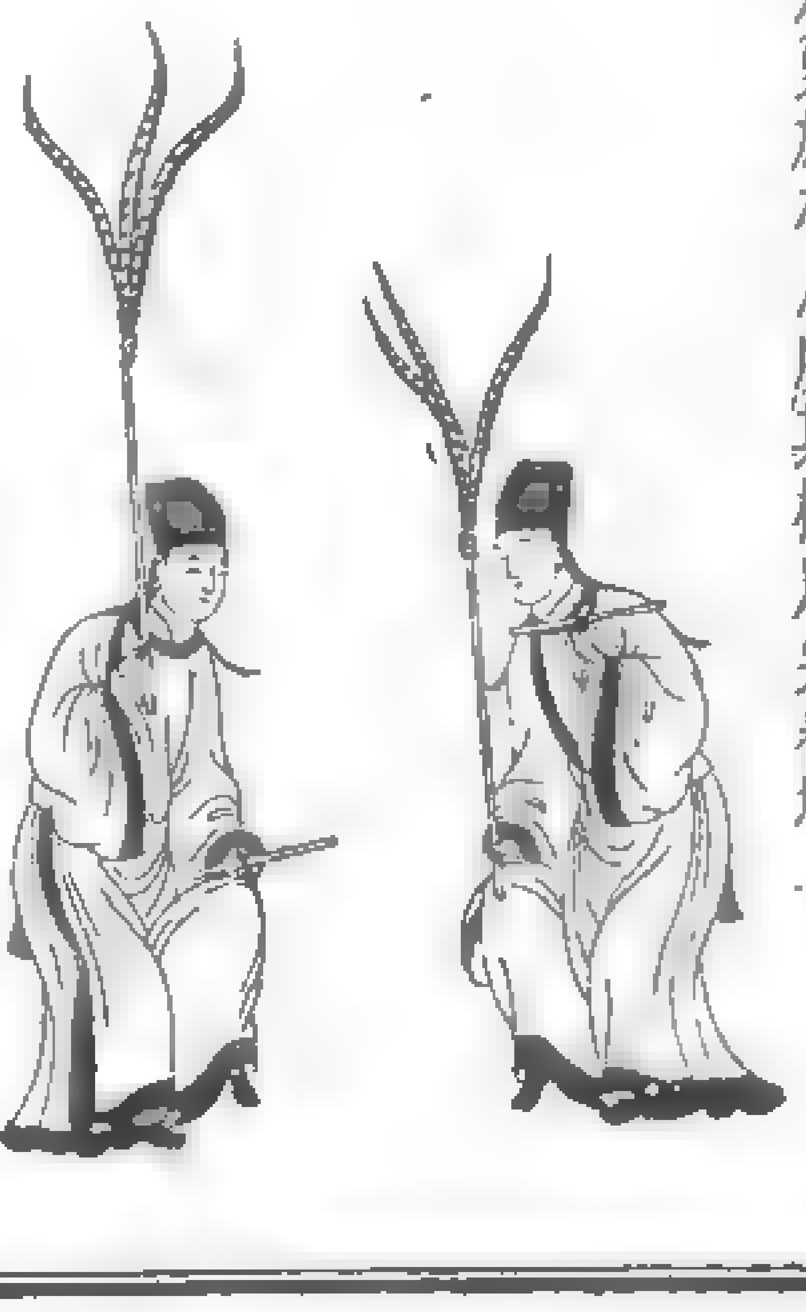
西 尺 民 秋 東



合籥向上移左足過右足邊交立

轉身向東開籥起左手於肩垂右手於膝
蹲身曲足更加右足虛其根足尖着地

西 上 來 仲 東

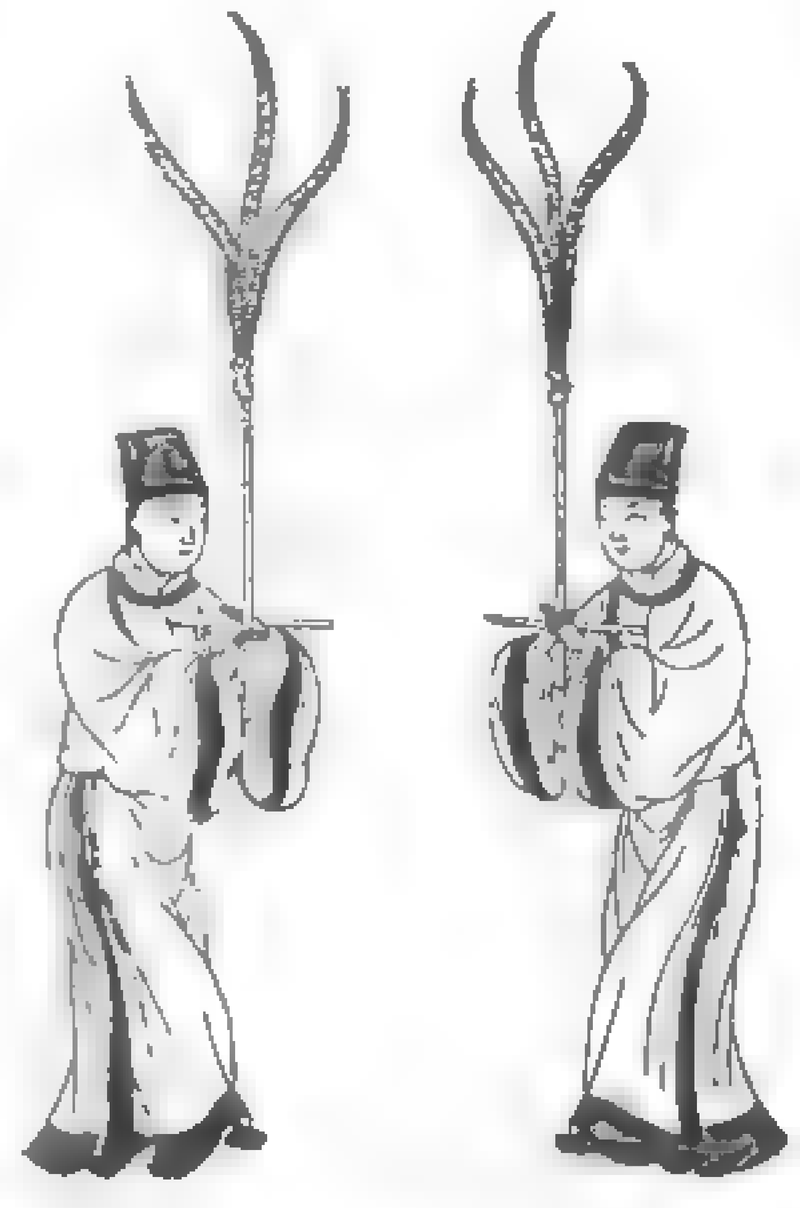


轉身向西開翟起右手於肩垂左手於膝
蹲身曲足更加左足虛其根足尖着地

西　四維太　東

合籥向內拱手出左足

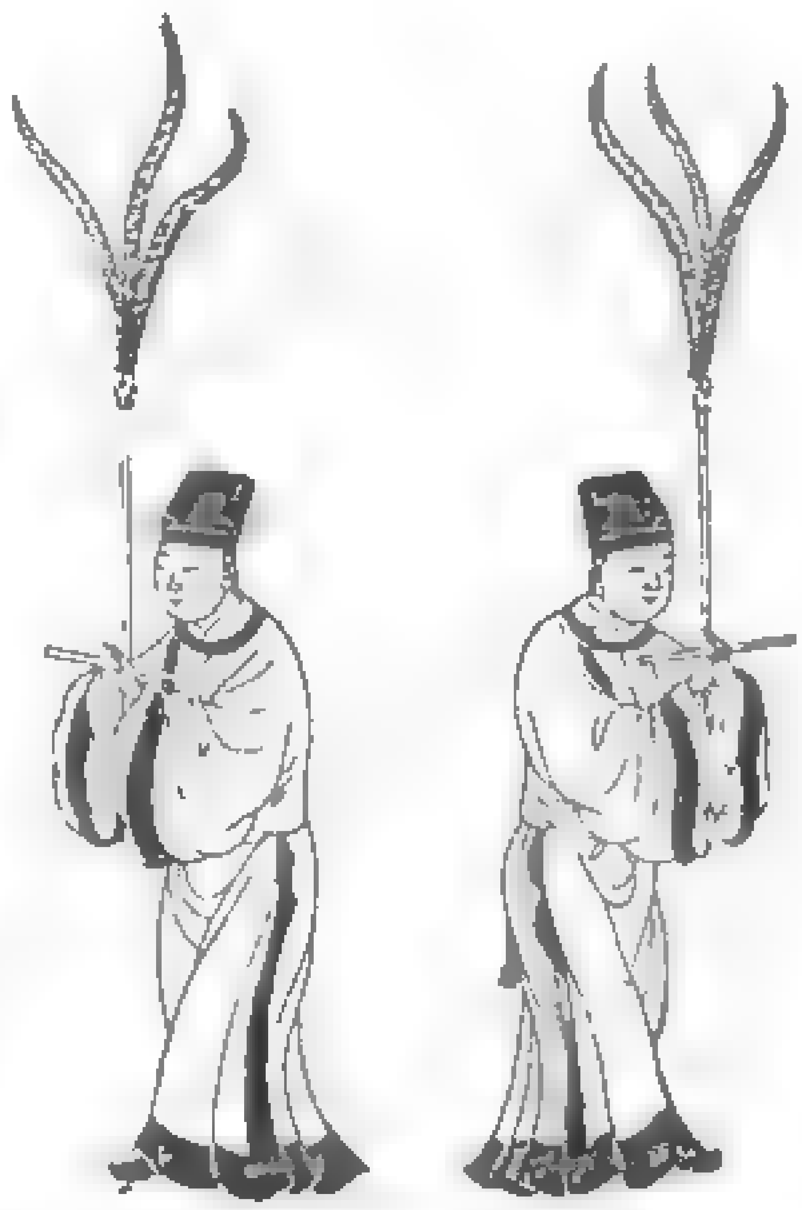
合籥向內拱手出右足



西　合底貢　東

合籥轉身向外拱手出右足

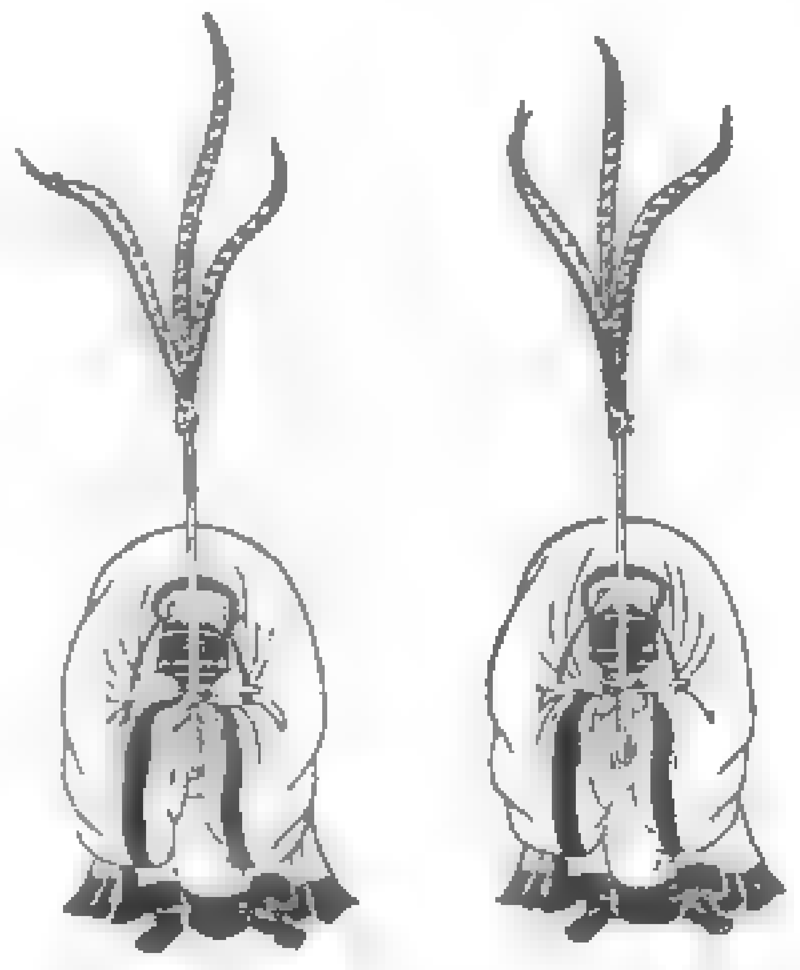
合籥轉身向外拱手出左足



西　上其仲　東

合籥躬身向上揖

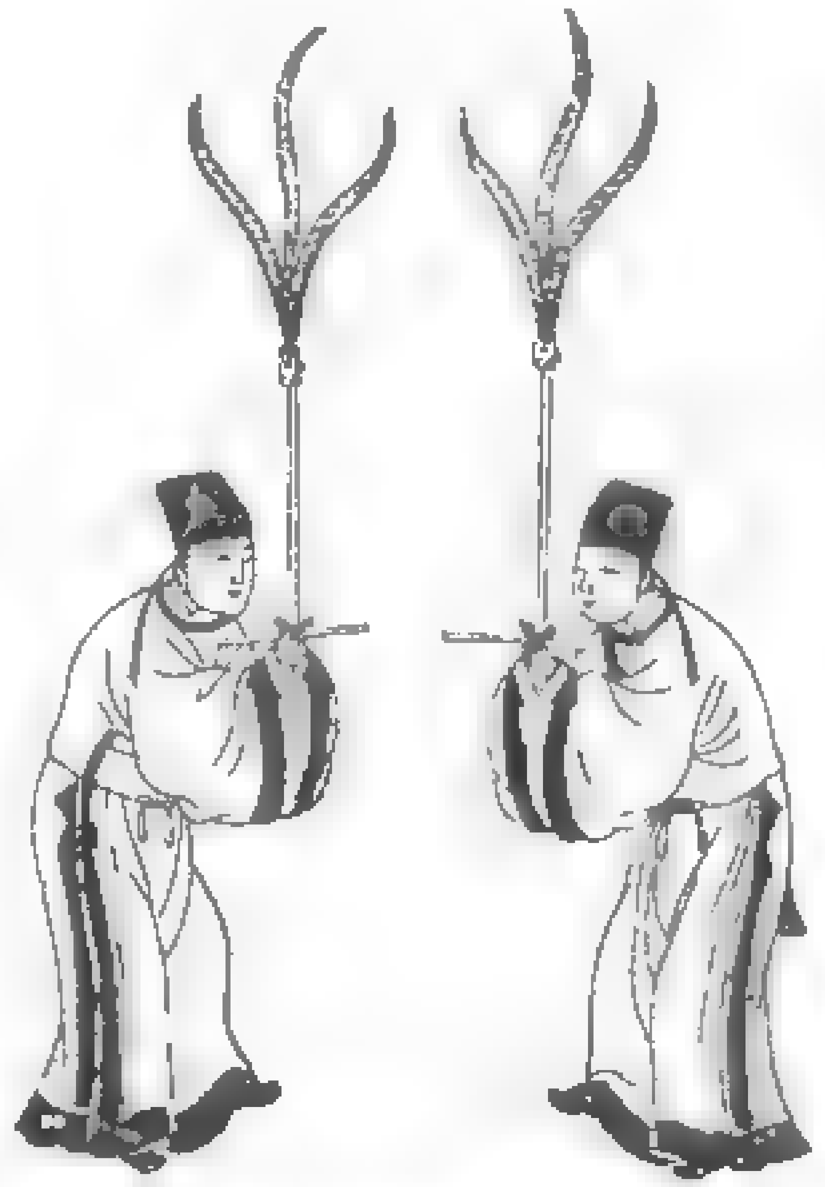
合籥躬身向上揖



西　四盛太　東

合籥轉身向東躬身拱手出右足

合籥轉身向西躬身拱手出左足

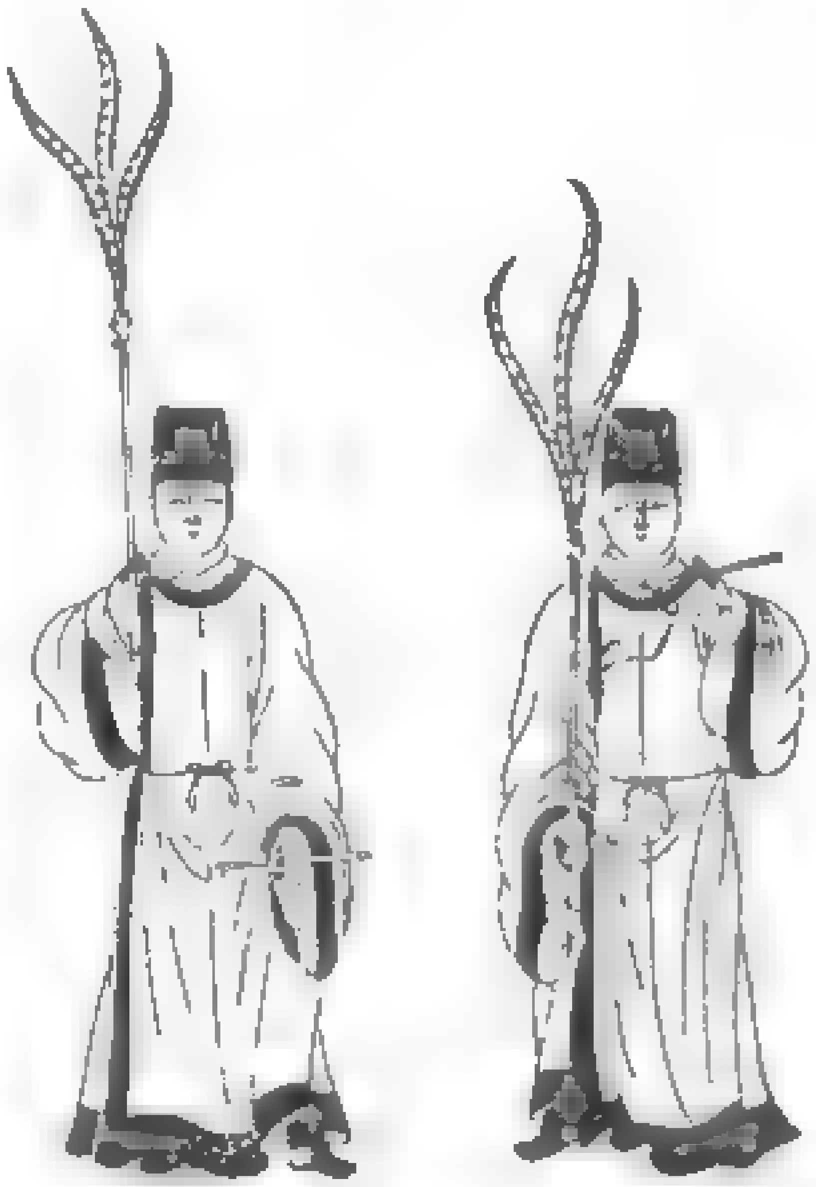


西　上　維　角　東

開籥向上起右手於肩垂左手於下出左足

開籥向上起左手於肩垂右手於下出右足

開籥俯上起左手於肩垂右手於下出右足

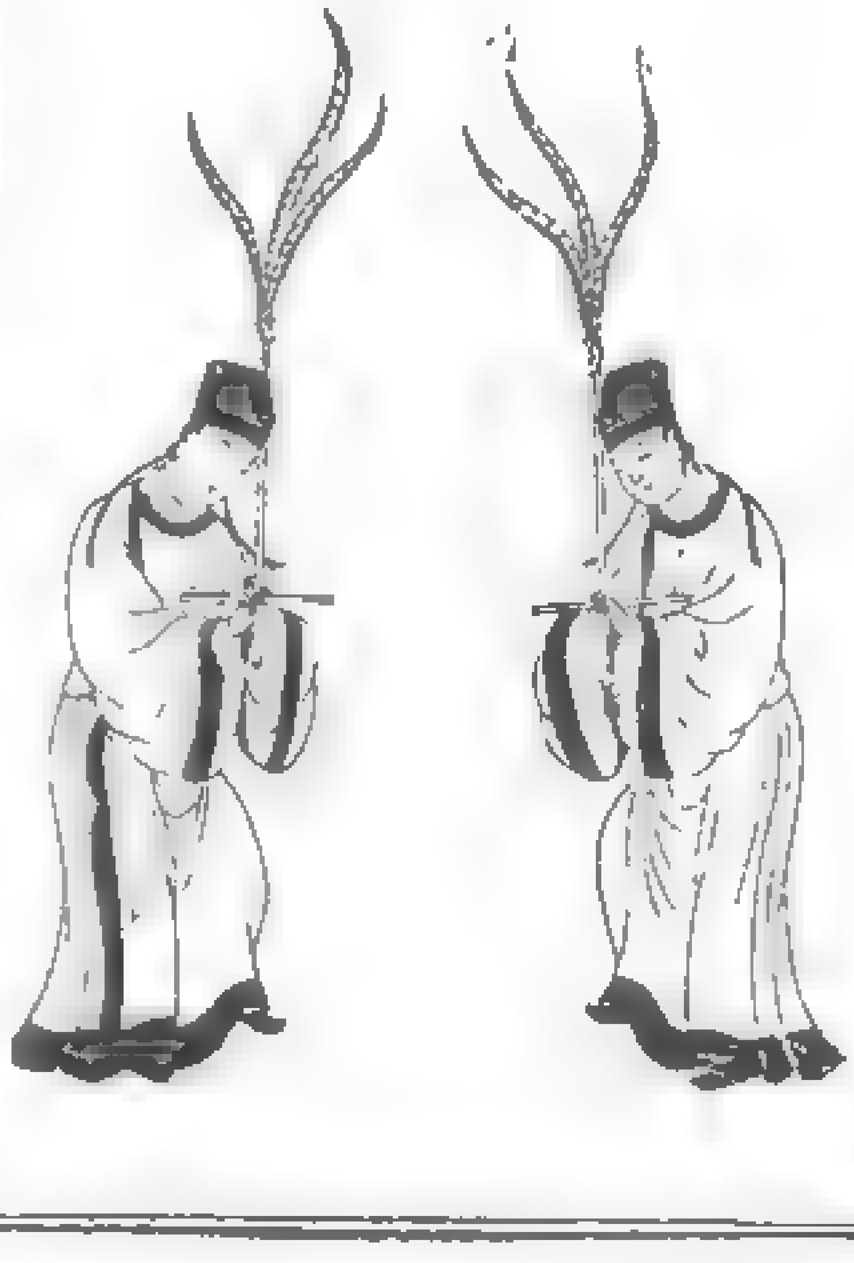


開翟向上起右手於肩垂左手於下出左足

西　凡　師　林　東

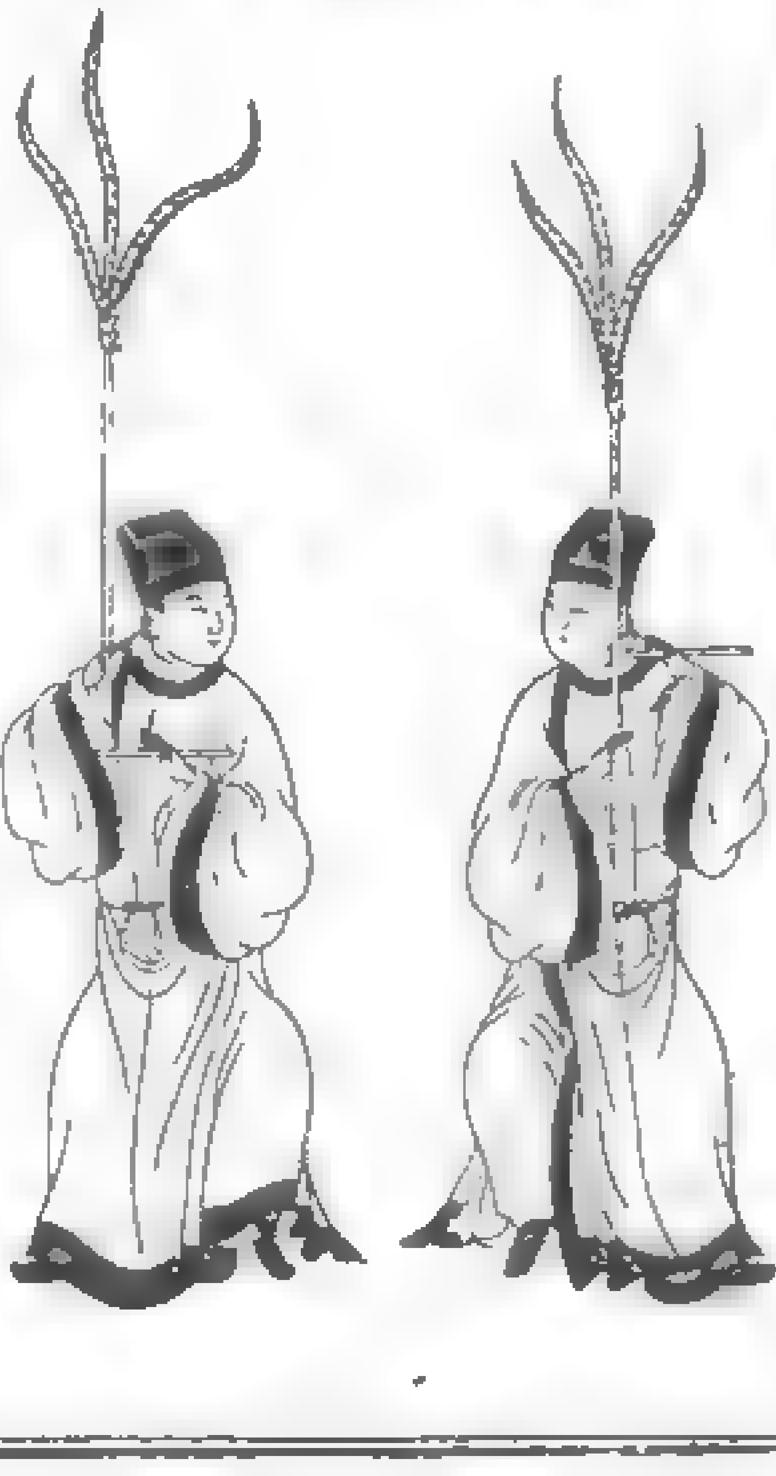
西　上　神　仲　東

合籥轉身向東蹈右足



合籥轉身向西蹈左足

開籥以左手平肩右手平胸斜身而上頭偏向東右足虛其根足尖著地

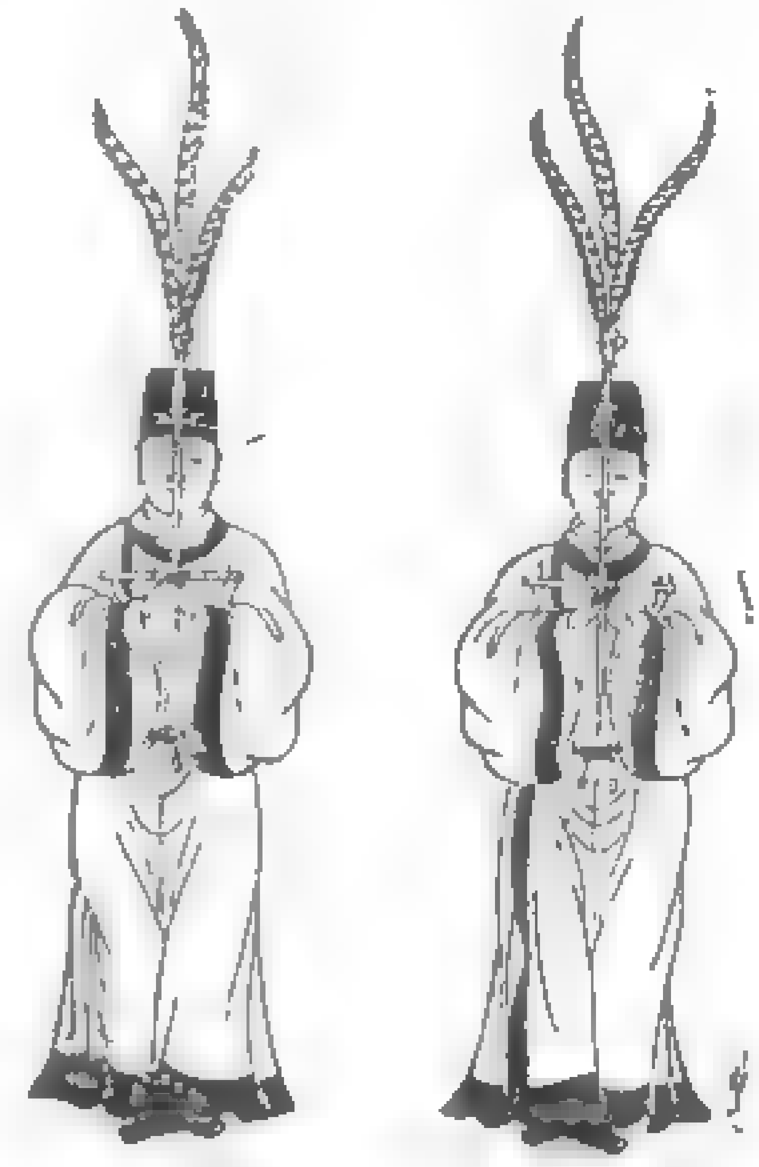


開翟以右手平肩左手平胸斜身向上頭偏向西左足虛其根足尖著地

西　四　明　太　東

西　合度黃　東

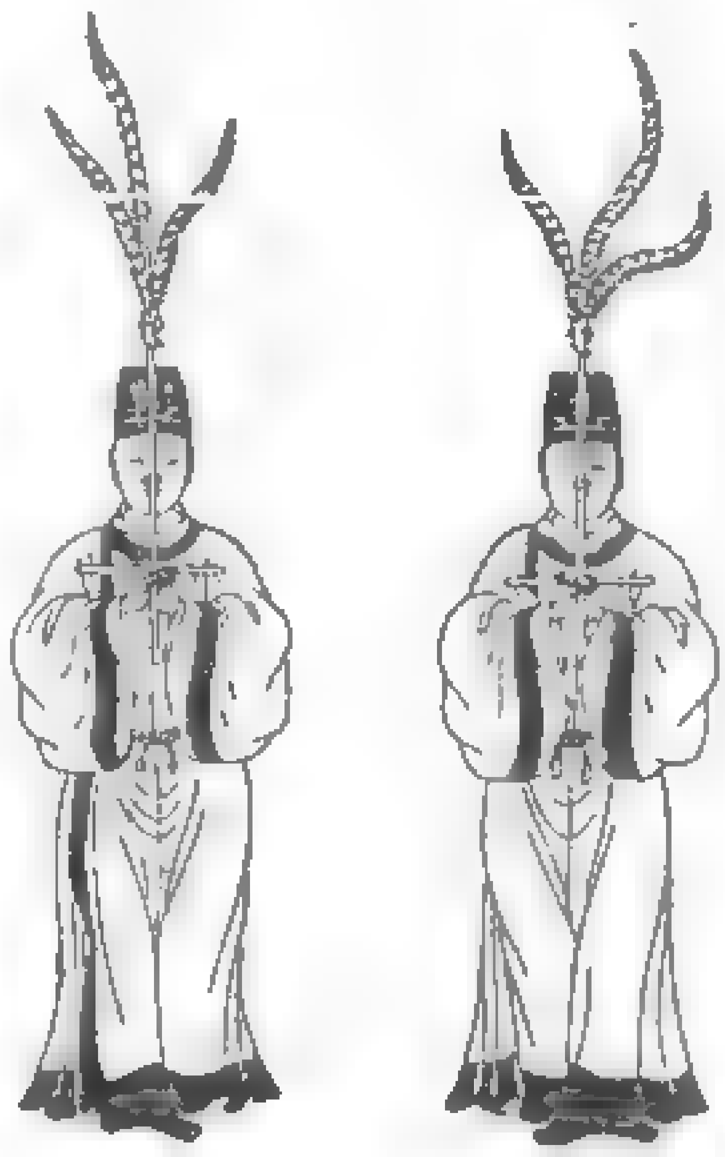
合籥向上過右足於左交立



合籥向上過左足於右交立

西　上越仲　東

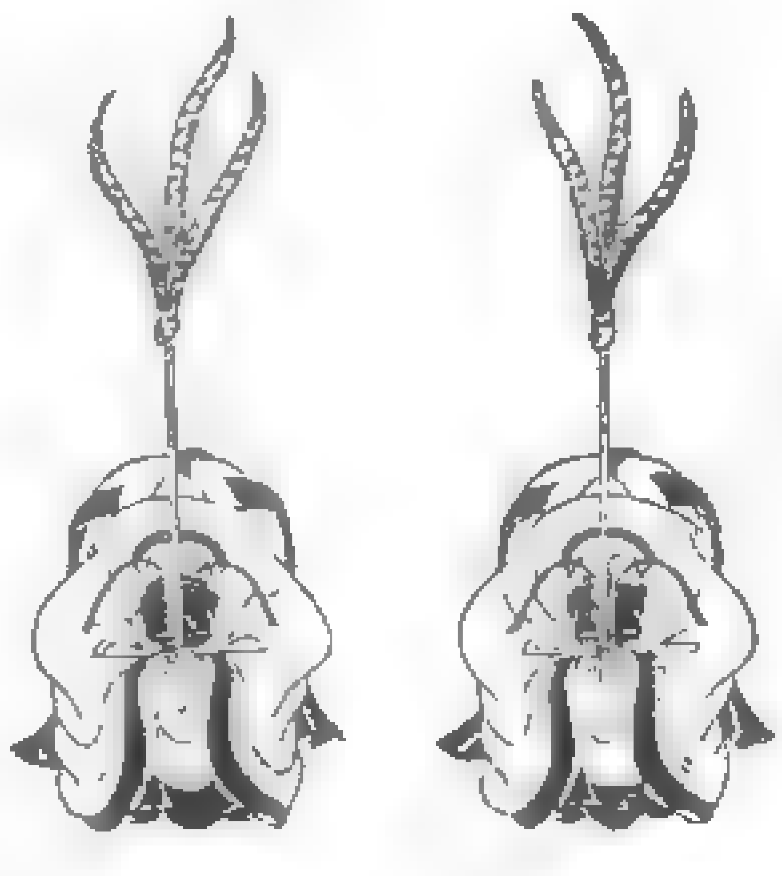
合籥向上過左足於右交立



合籥向上過右足於左交立

西　上前仲　東

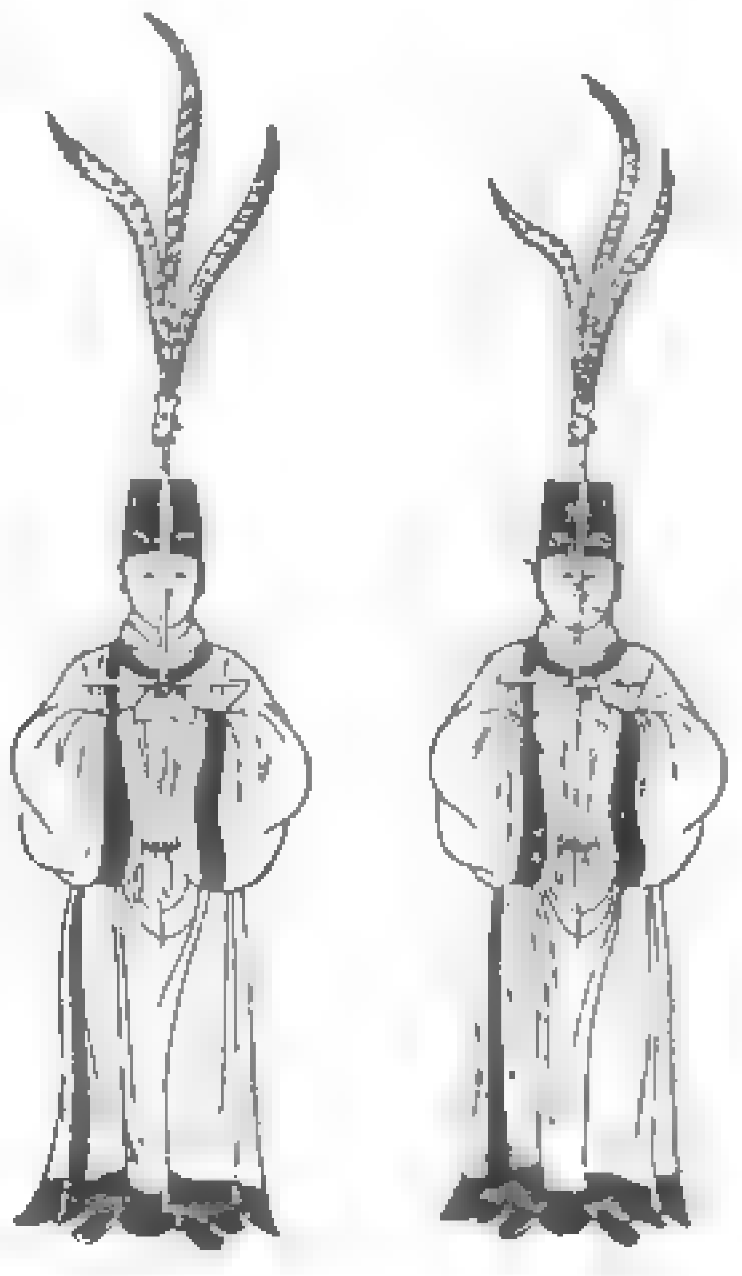
合籥向上躬身揖



合籥向上躬身揖

西　四聖太　東

合籥向上拱手平身立



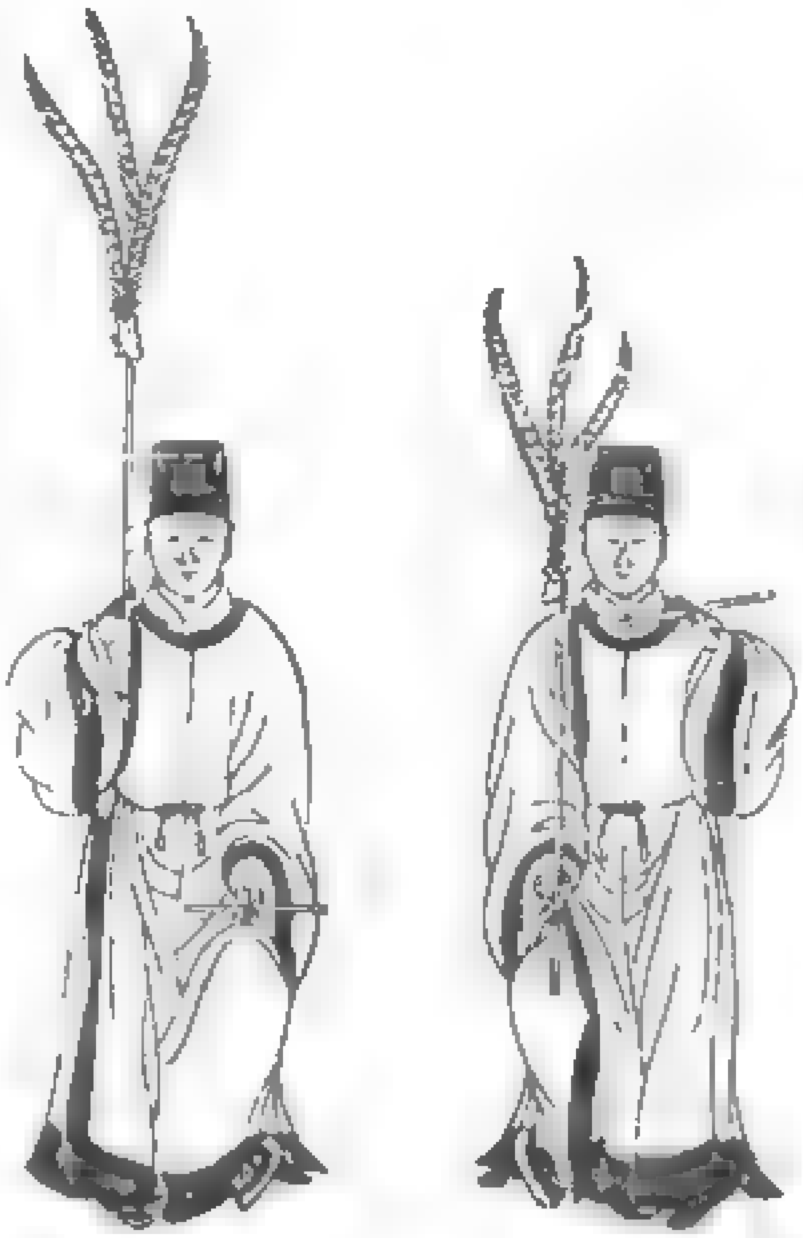
合籥向上拱手平身立

東　仲 粢 上　西

開翟向上起右手於肩垂左手於下蹺左足向前

開籥向上起左手於肩垂右手於下蹺右足向前

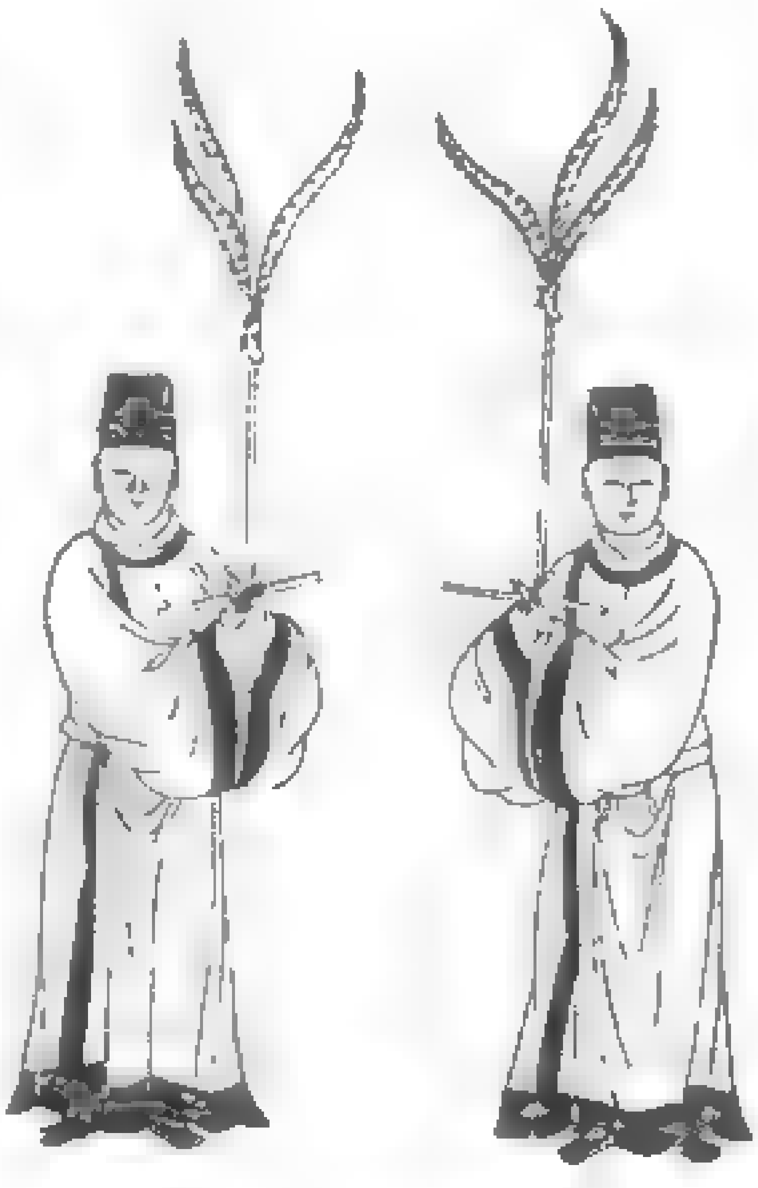
東　太 帛 四　西



開籥向上起左手於肩垂右手於下蹺右足向前

開翟向上起右手於肩垂左手於下蹺左足向前

東　仲 具 上　西



合籥當胷向上捍手於右

合籥當胷向上捍手於左

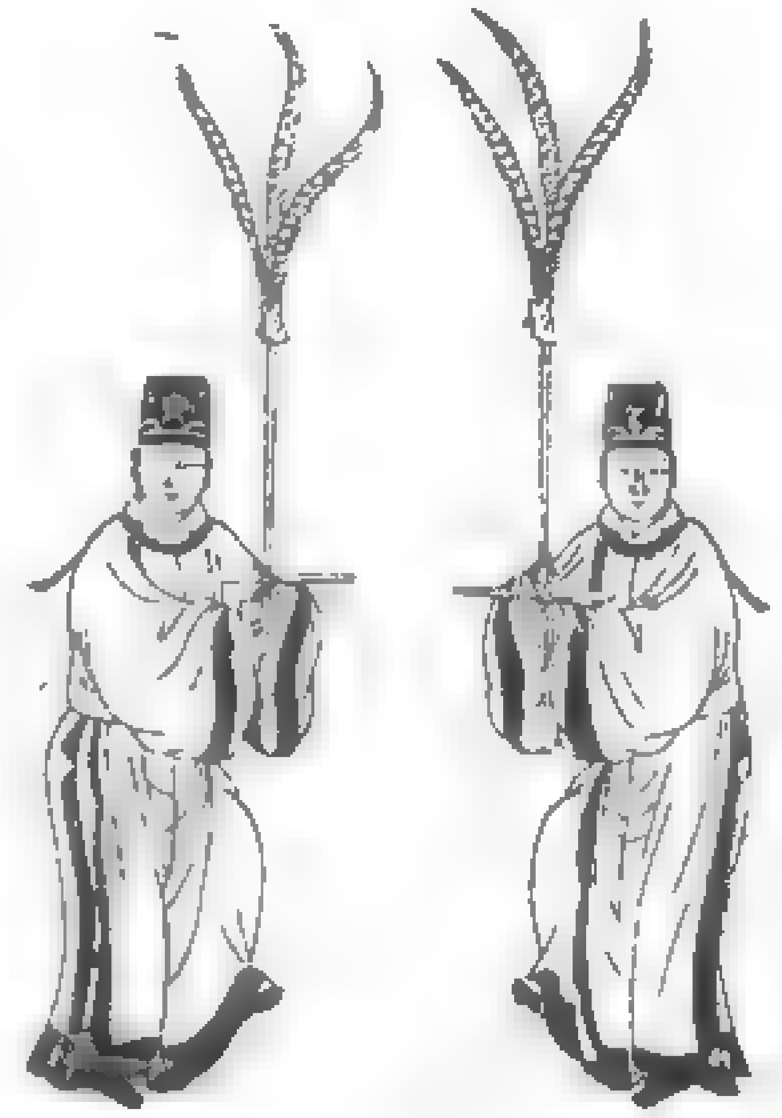
東　林 成 尺　西

合籥當胷向上捍手於左隨復中平身拱手立於中

合籥當胷向上捍手於右隨復中平身拱手立於中

東　黃　禮　合　西

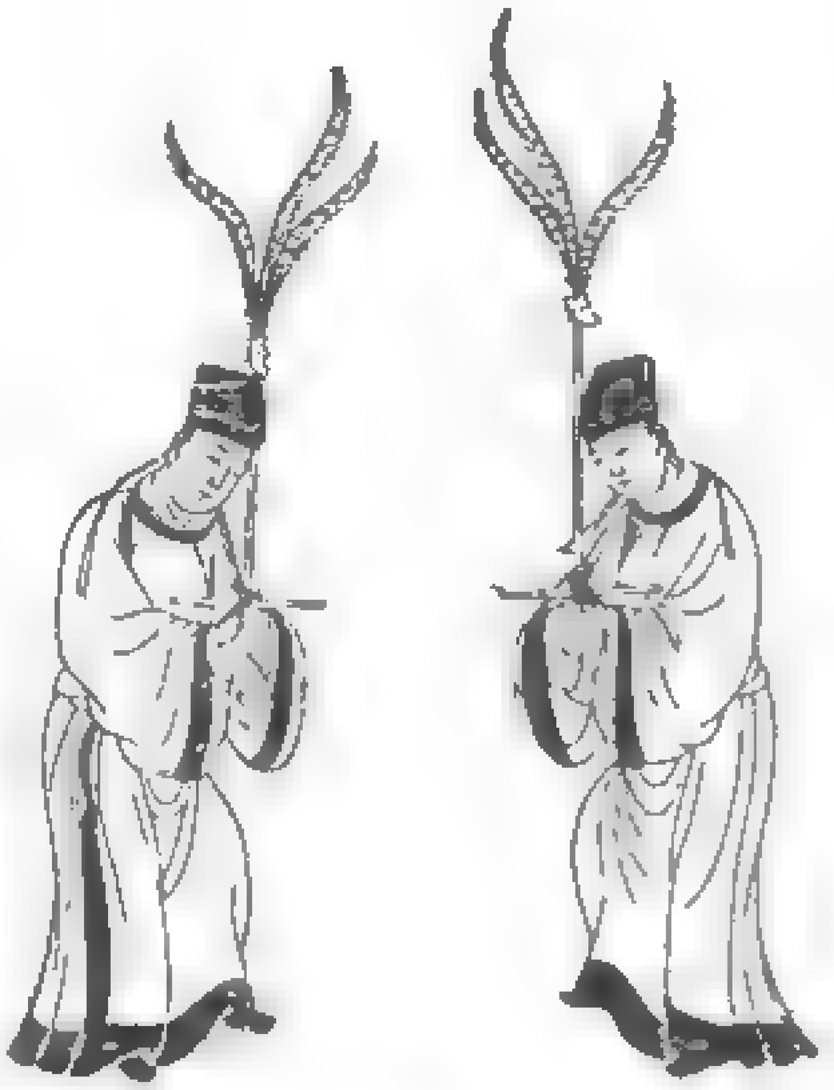
合籥蹈右足轉身向上



合籥蹈左足轉身向上

東　太　容　西　西

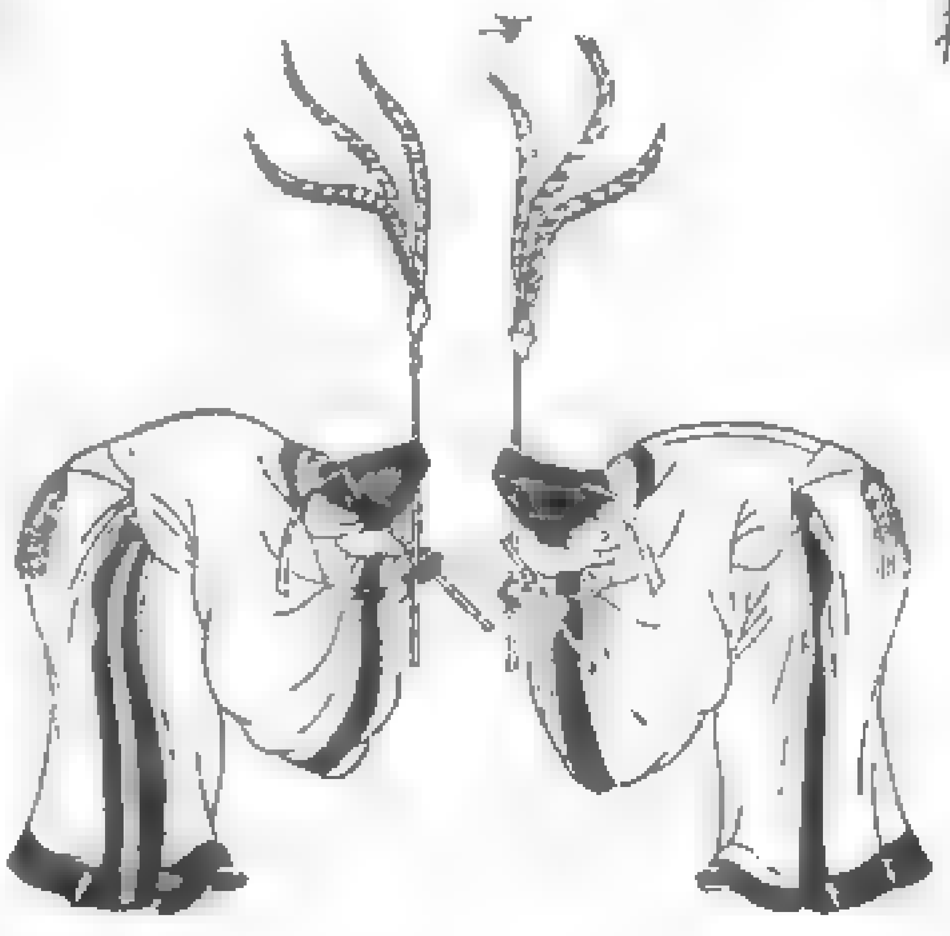
合籥蹈右足向東



合籥蹈左足向西

東　林　斯　尺　西

合籥低頭向東揖



合籥低頭向西揖

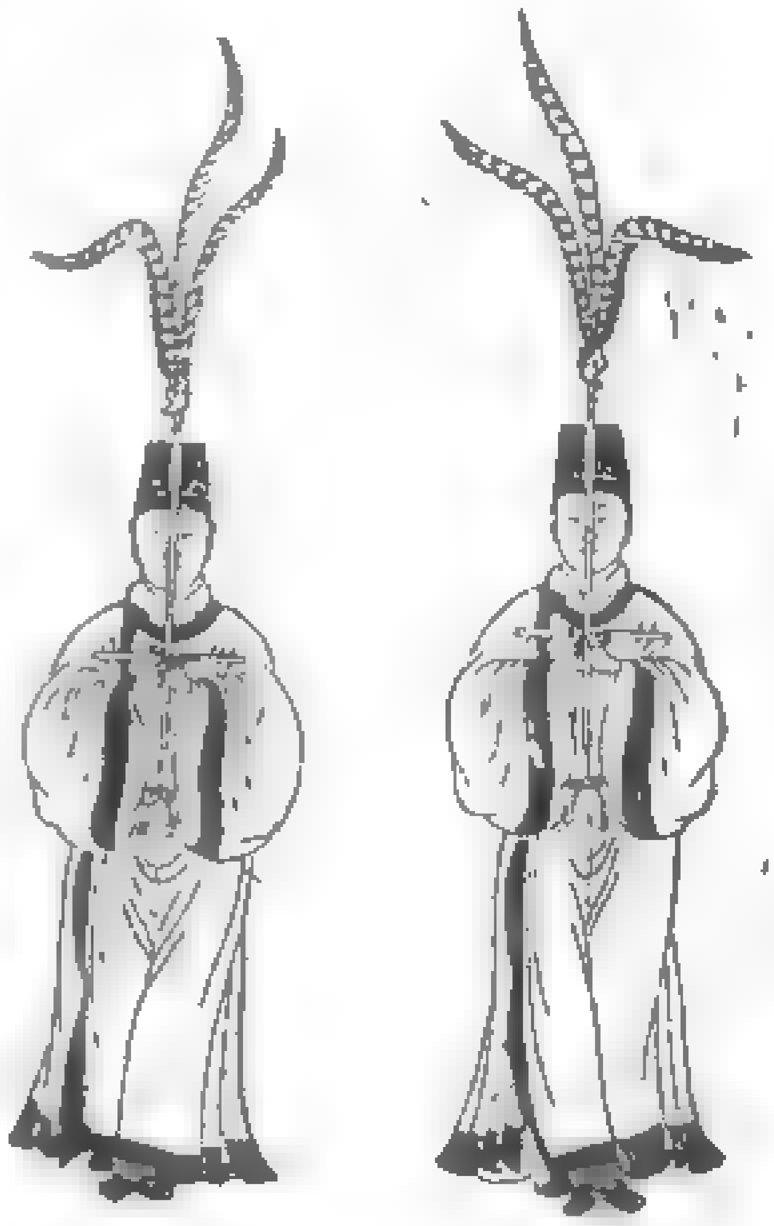
東　仲　稱　上　西

合籥轉身向上平立拱手

合籥轉身向上平立拱手

東 太 黍 四 西

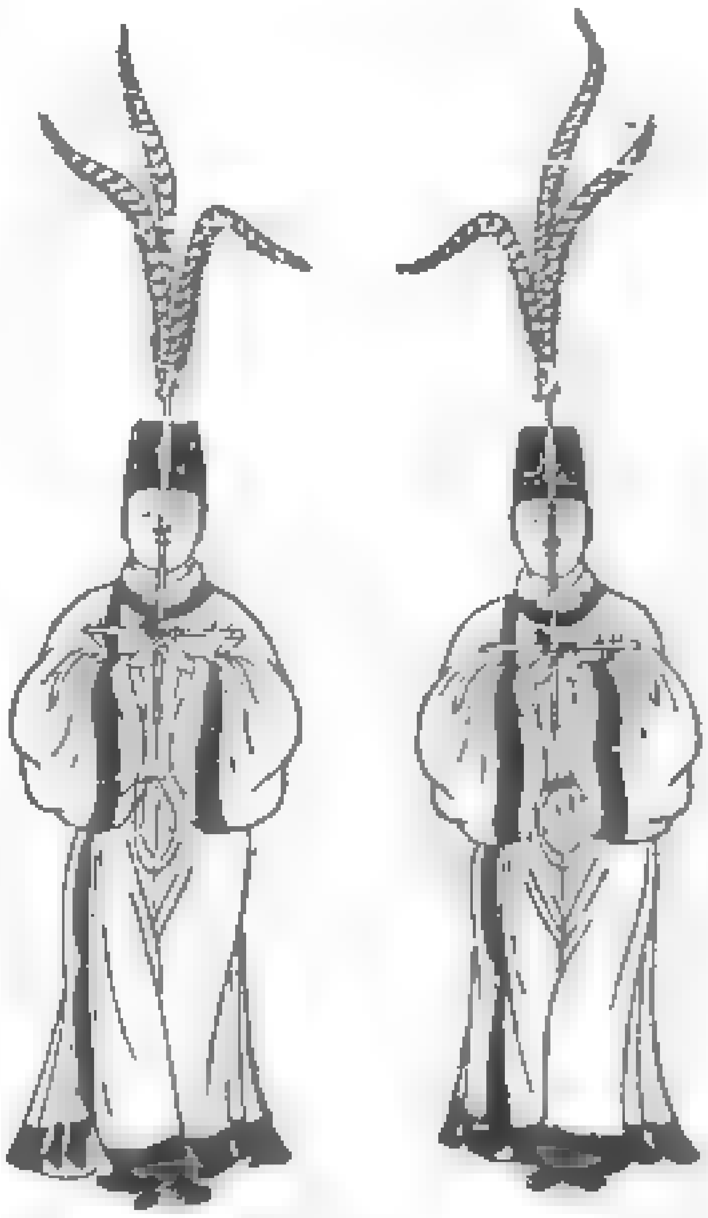
合籥向上過右足於左交立



合籥向上過左足於右交立

東 南 稷 工 西

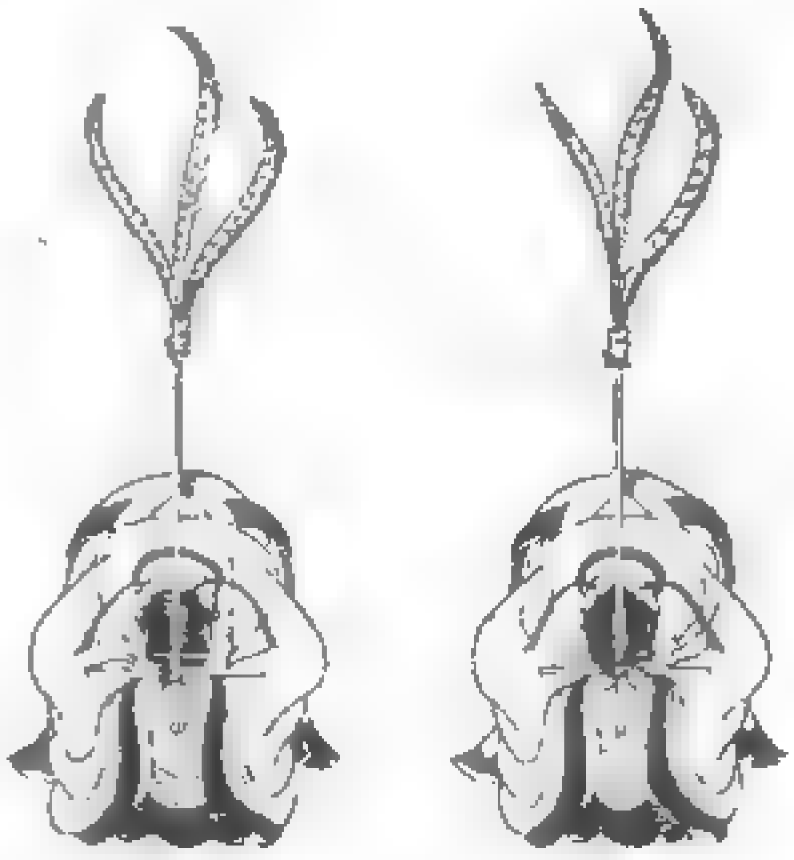
合籥向上過左足於右交立



合籥向上過右足於左交立

東 清黃 非 六 西

合籥低頭拱向上



合籥低頭拱向上

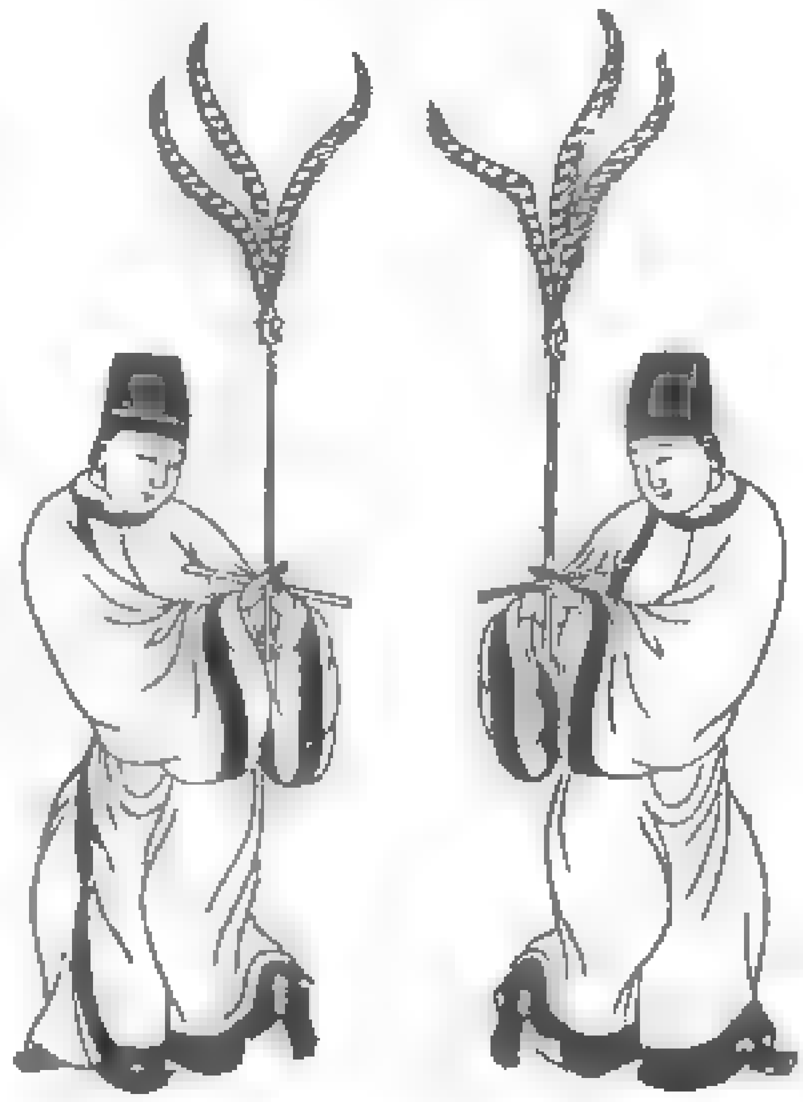
東 林 聲 尺 西

開籥向上起右手於肩垂左手於膝蹲身曲右左足更加左足虛其根以足尖著地

開籥向上起左手於肩垂右手於膝蹲身曲左右足更加右足虛其根以足尖著地

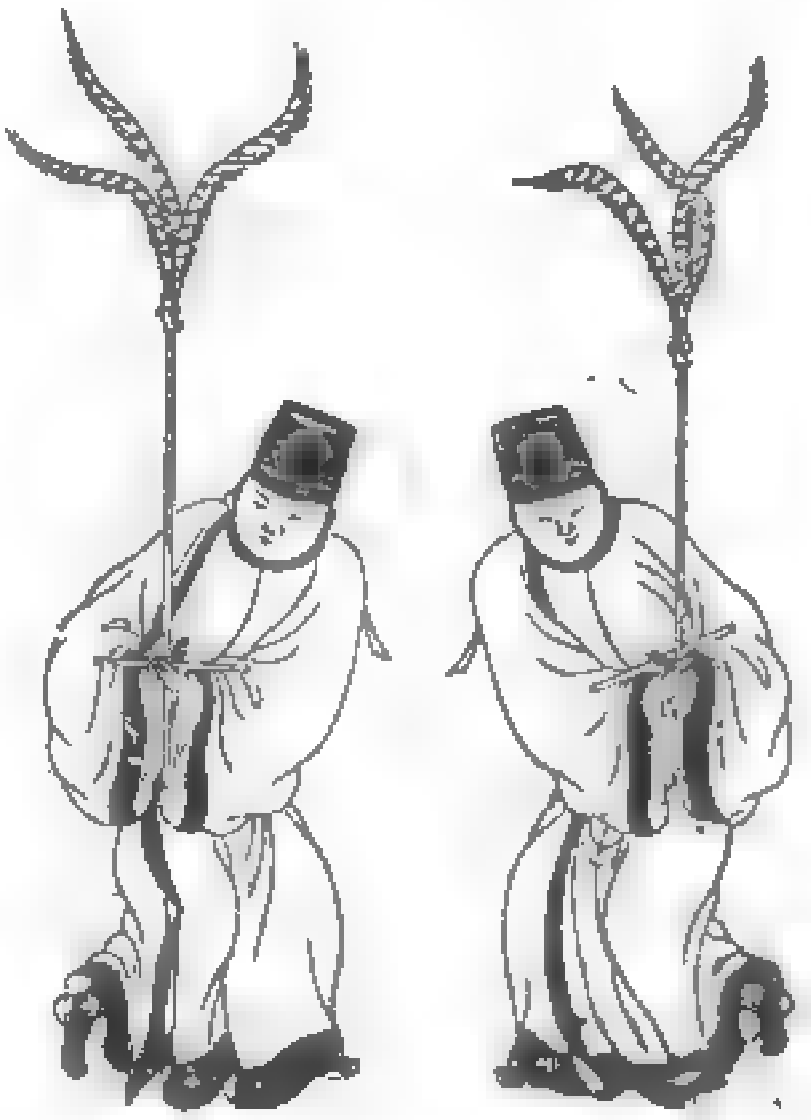
西 工 維 南 東

合籥低首揖於右右足隨揖蹈之於後



合籥低首揖於左左足隨揖蹈之於後

合籥低首揖於左左足隨揖蹈之於後

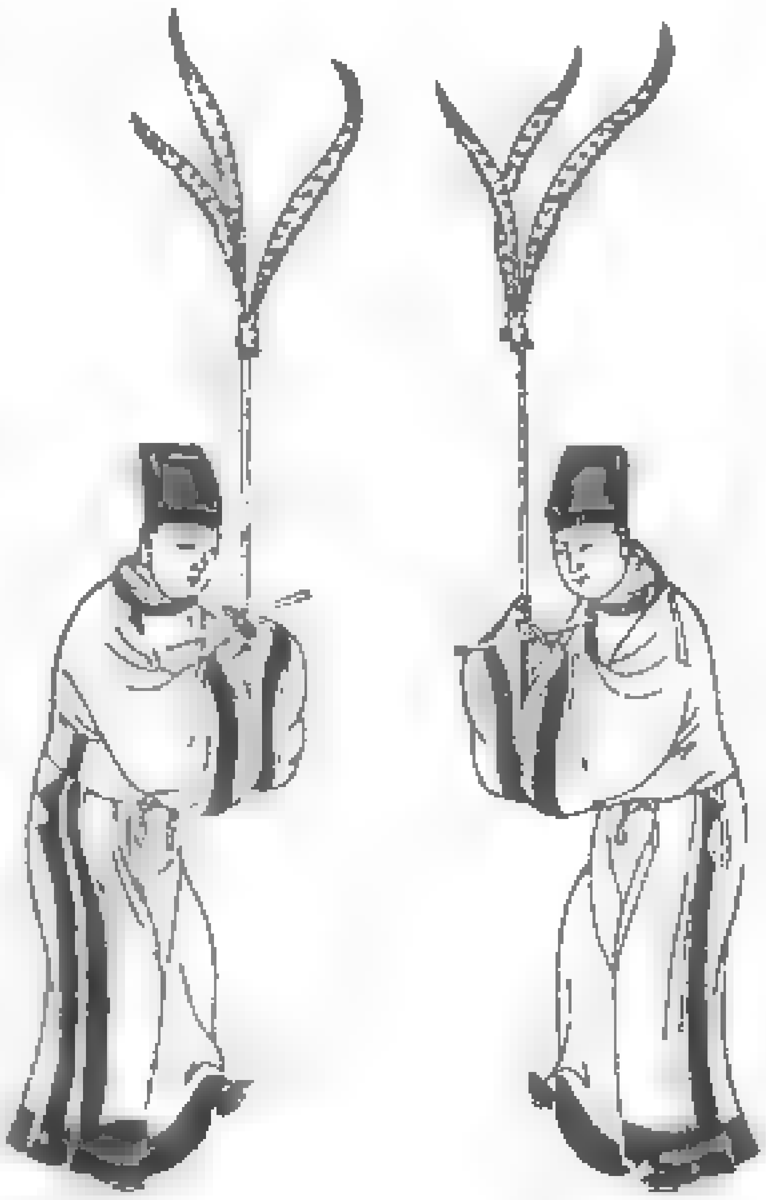


西 尺 神 林 東

合籥低首揖於右右足隨揖蹈之於後

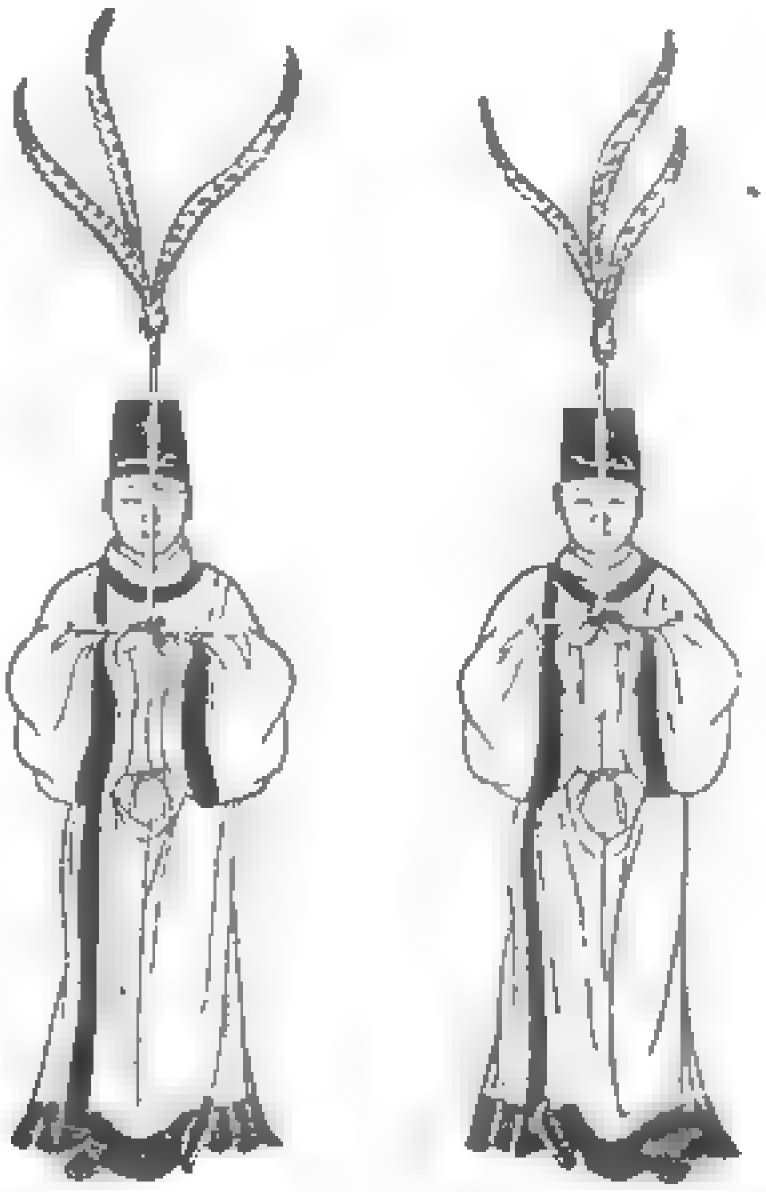
西 上 之 仲 東

合籥轉身向東拱手蹺右足尖



合籥轉身向西拱手蹺左足尖

合籥復身向上拱手蹺右足尖



西 四 聽 太 東

合籥復身向上拱手蹺左足尖

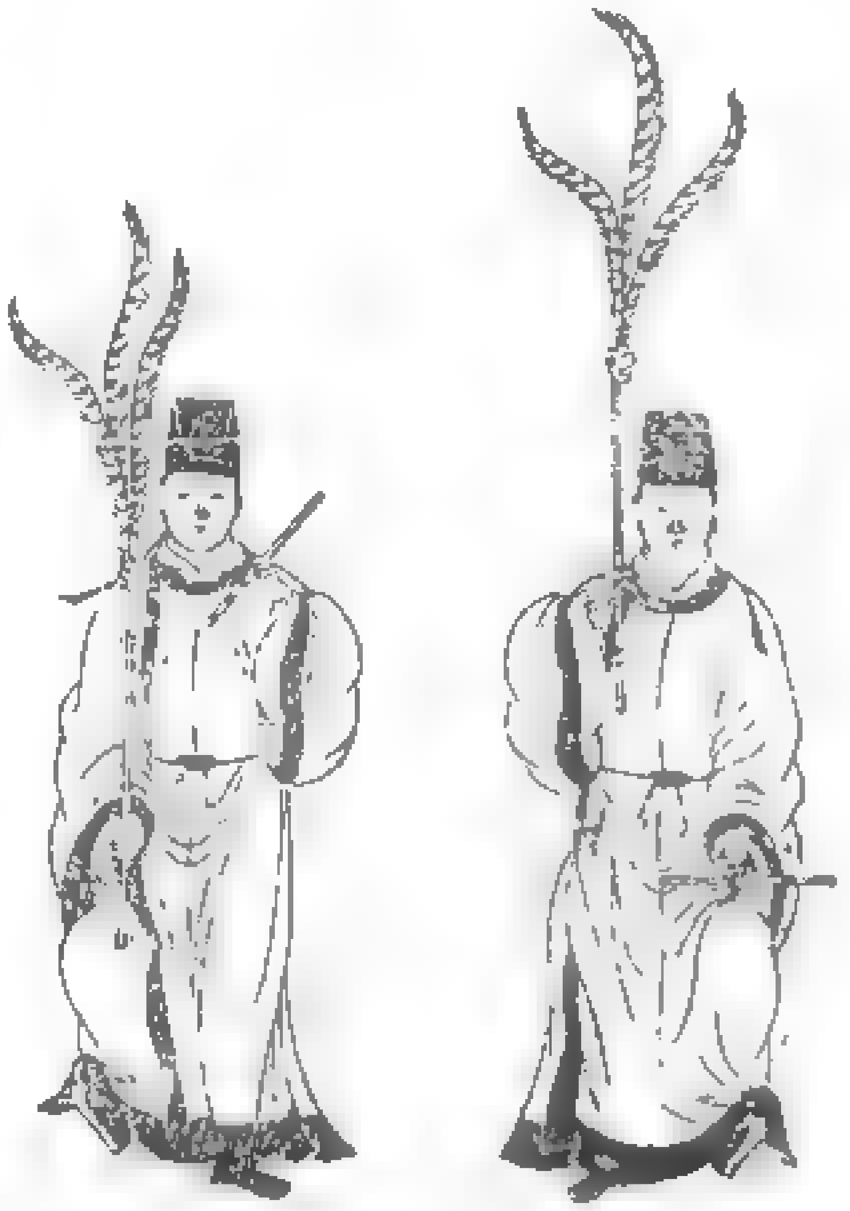
西 太大丙 東

亞獻

開籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

開翟向上起右手於肩垂左手於下跪左足向前

開翟向上起右手於肩垂左手於下跪右足向前

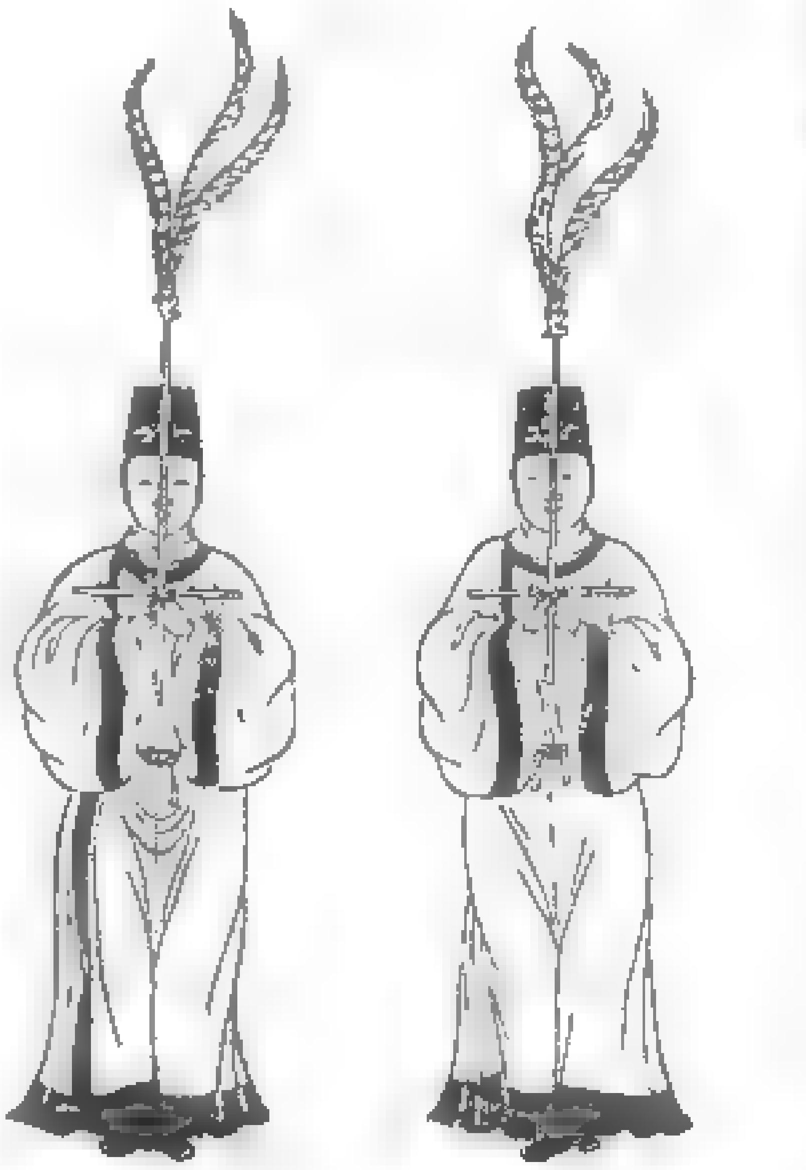


西 仲哉上 東

開籥向上起左手於肩垂右手於下跪右足向前

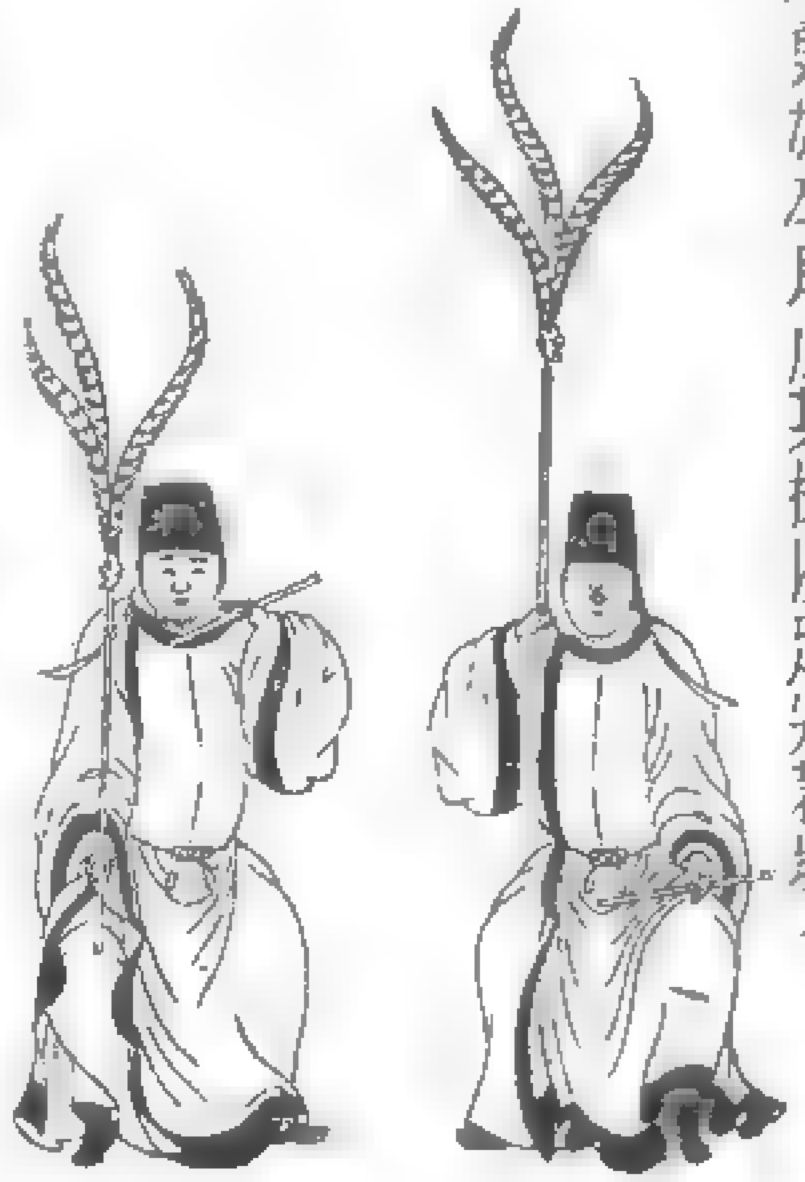
西 黃聖合 東

合翟向上過左足於右交立



合籥向上過右足於左交立

開翟向上起右手於肩垂左手於下蹲身曲右足更加左足虛其根以足尖著地

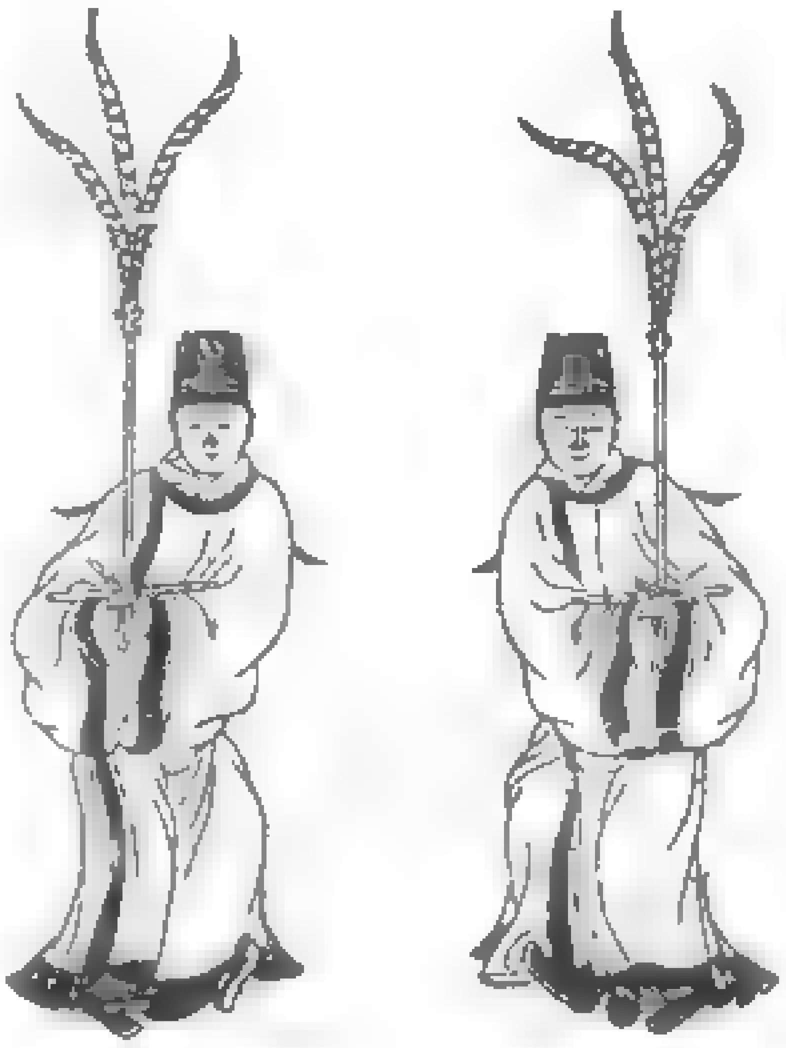


西 太師四 東

開籥向上起左手於肩垂右手於下蹲身曲左足更加右足虛其根以足尖著地

西　工實南　東

合籥向上躬身揖於左隨蹺右足尖



合籥向上躬身揖於右隨蹺左足尖

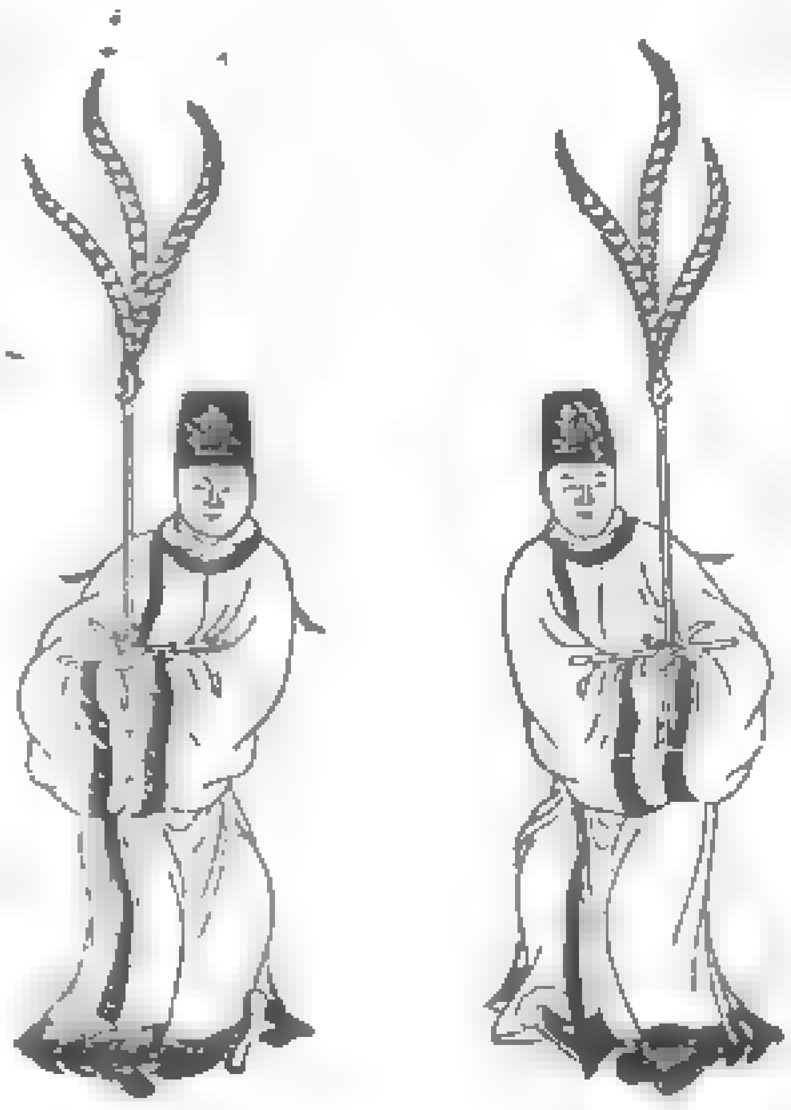
合籥向上躬身揖於右隨蹺左足尖

西　尺天林　東

合籥向上躬身揖於左隨蹺右足尖

西　上生仲　東

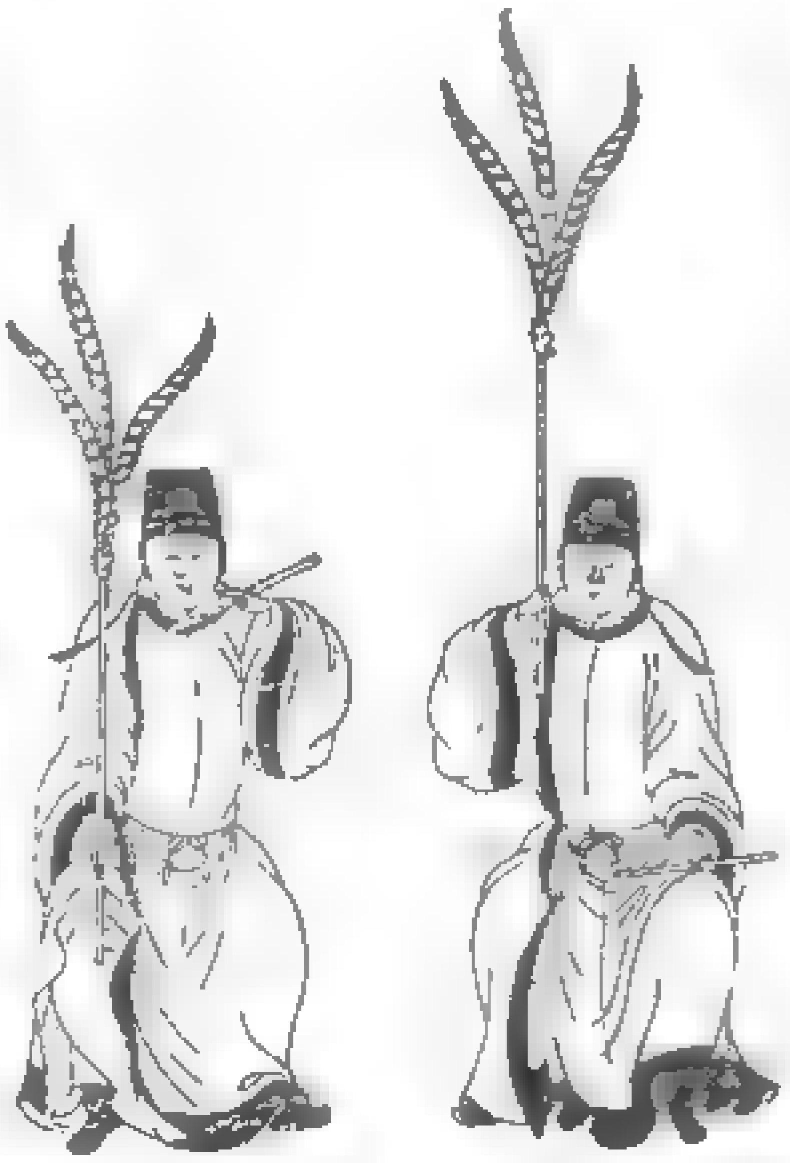
合翟向上躬身復揖於左隨蹺右足尖



合籥向上躬身復揖於右隨蹺左足尖

開翟向上起右手於肩垂左手於下蹲身曲右足更加左足盡其根以足尖著地

西　四德太　東

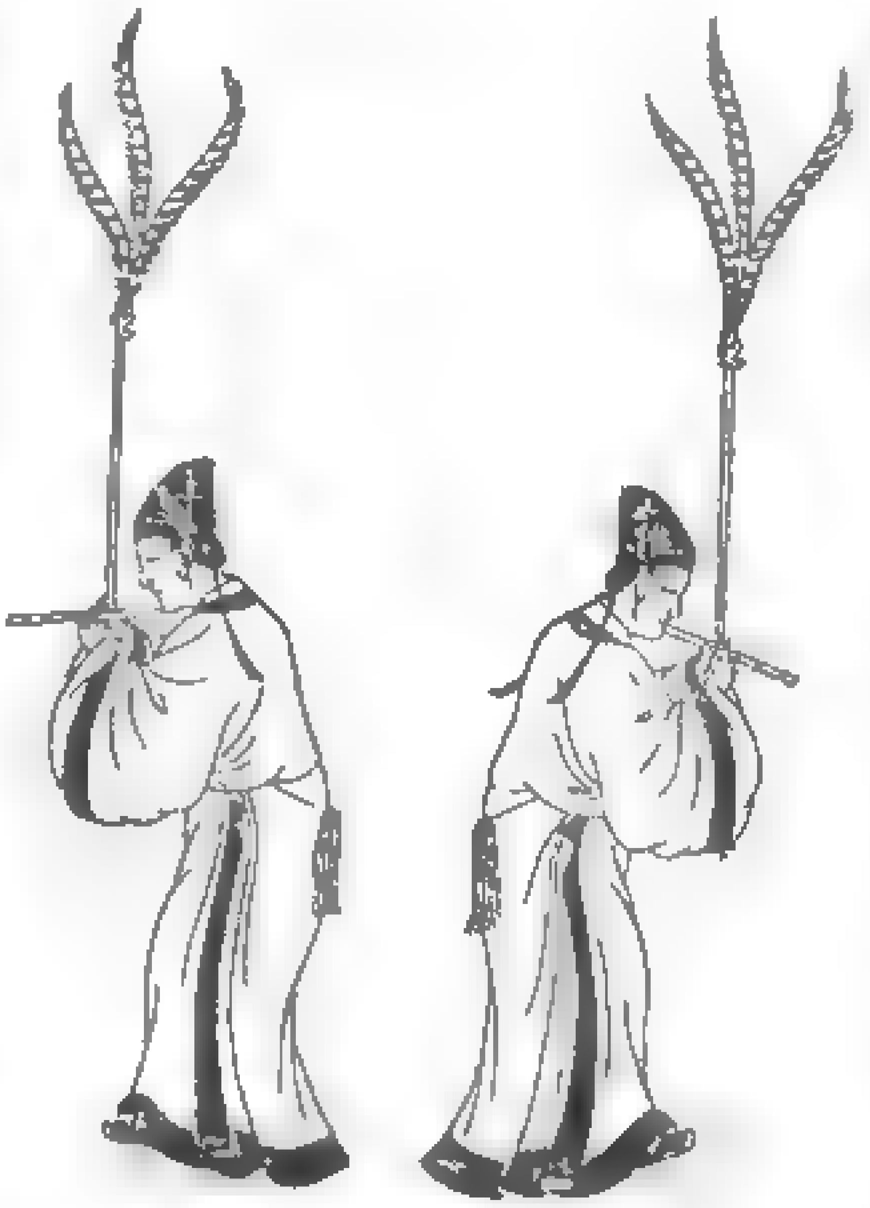


開籥向上起左手於肩垂右手於下蹲身曲左足更加右足盡其根以足尖著地

西　上　作　仲　東

合籥拱手向西出右足

合籥拱手向東出左足



合翟轉身拱手向東出左足

合籥轉身拱手向西出右足

西　四　樂　太　東

西　上　以　仲　東

合翟向東過右足於左交立

合籥向西過左足於右交立

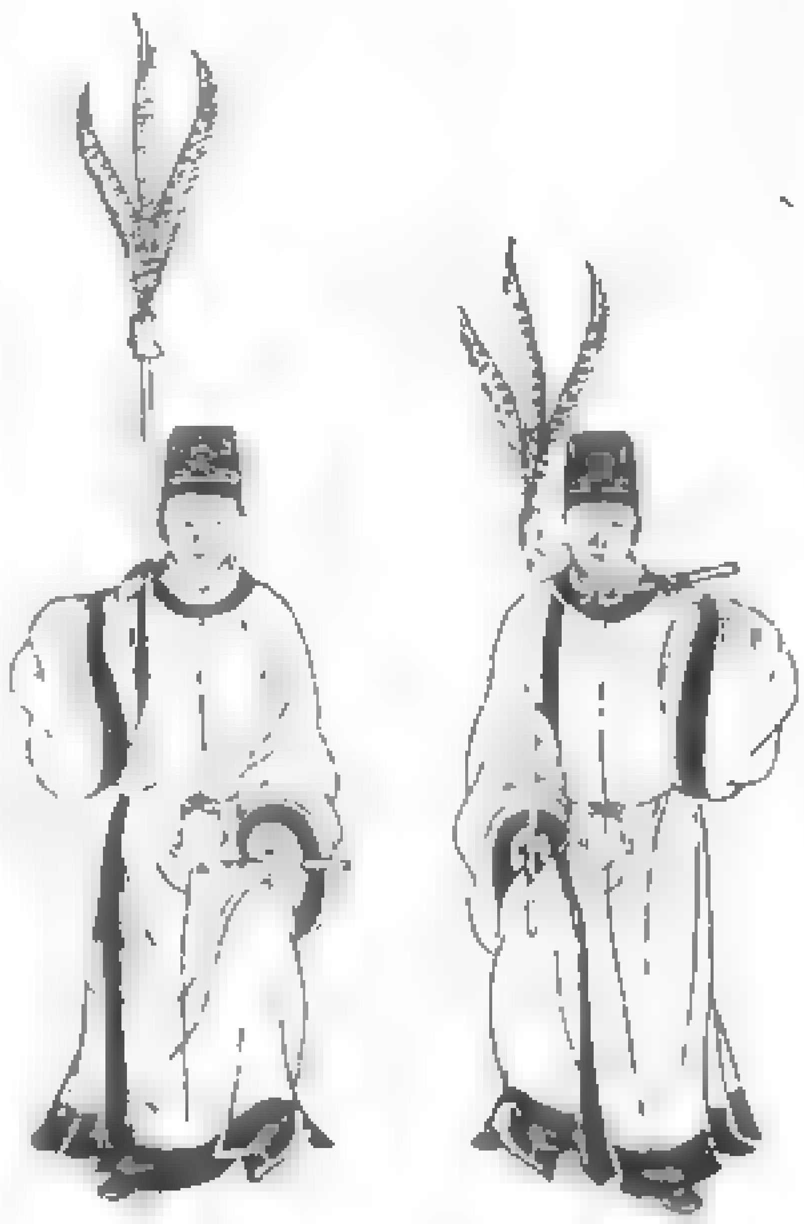
合翟向東徹左足虛右足根斜拱手於上

合籥向西徹右足虛左足根斜拱手於上

西　尺　崇　林　東

西　上貯仲　東

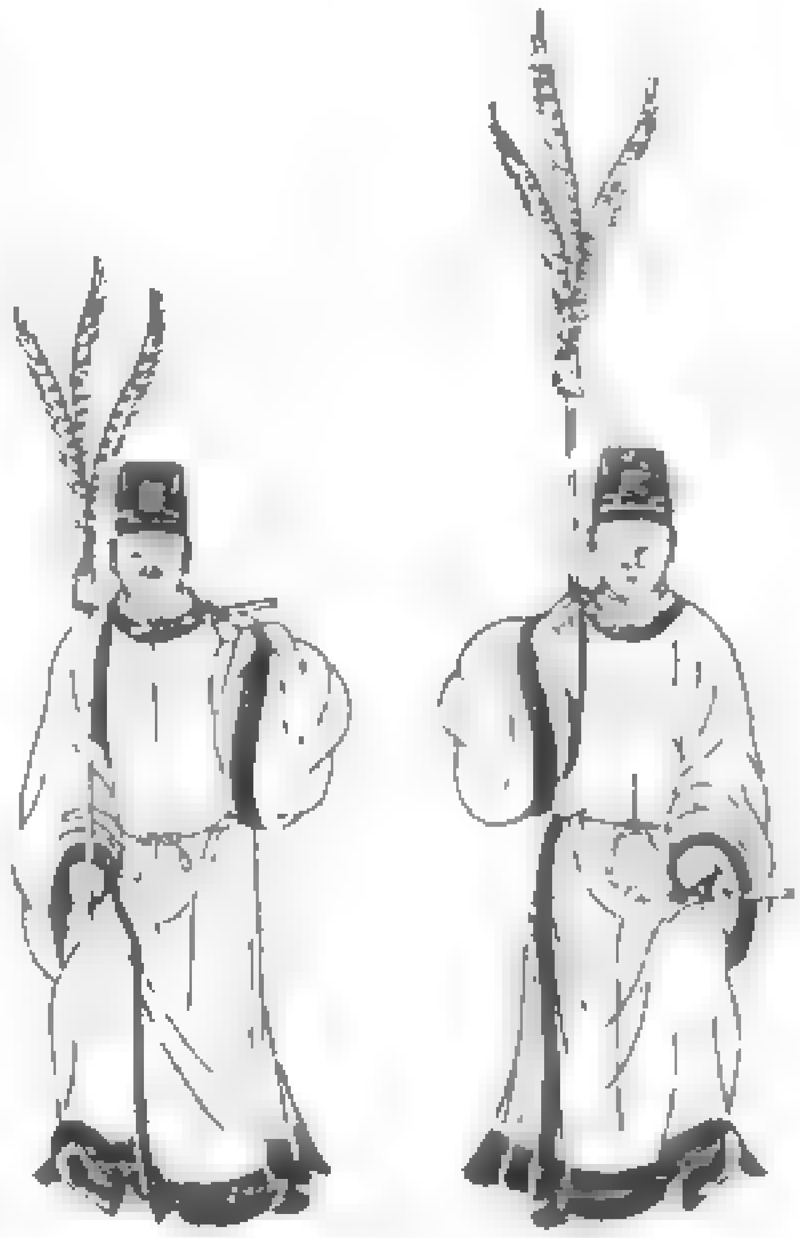
開籥向上起左手於肩垂右手於下蹺右足向前



開籥向上起右手於肩垂左手於下蹺左足向前

西　四祀太　東

開籥向上起右手於肩垂左手於下蹺左足向前



開籥向上起左手於肩垂右手於下蹺右足向前

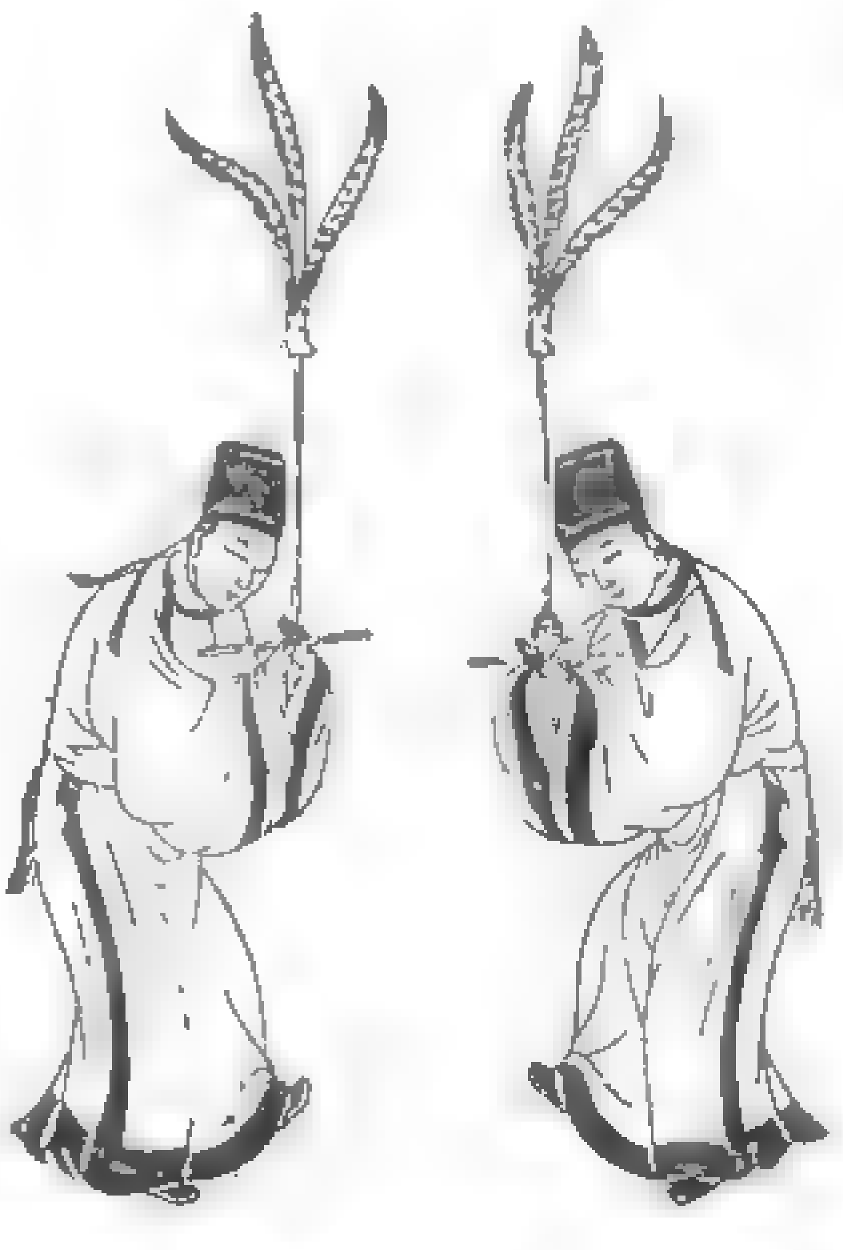
西　八無林　東

合籥蹺右足轉身

合籥蹺左足轉身

西　上斁仲　東

合籥向東拱手蹺右足



合籥向西拱手蹺左足

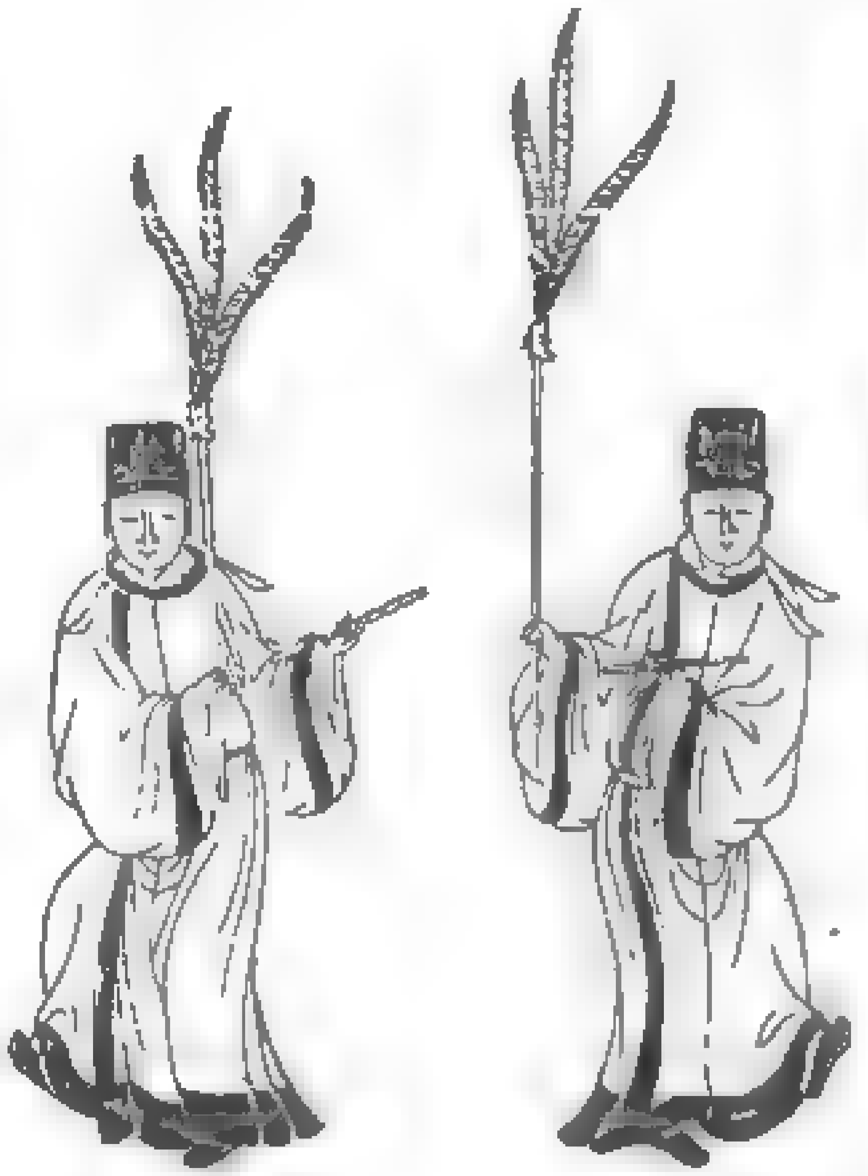
西 六 清 黃清 東

躬身向上開籥起手向左蹺右足尖

躬身向上開籥雙手向右蹺左足尖

西 工 酷 南 東

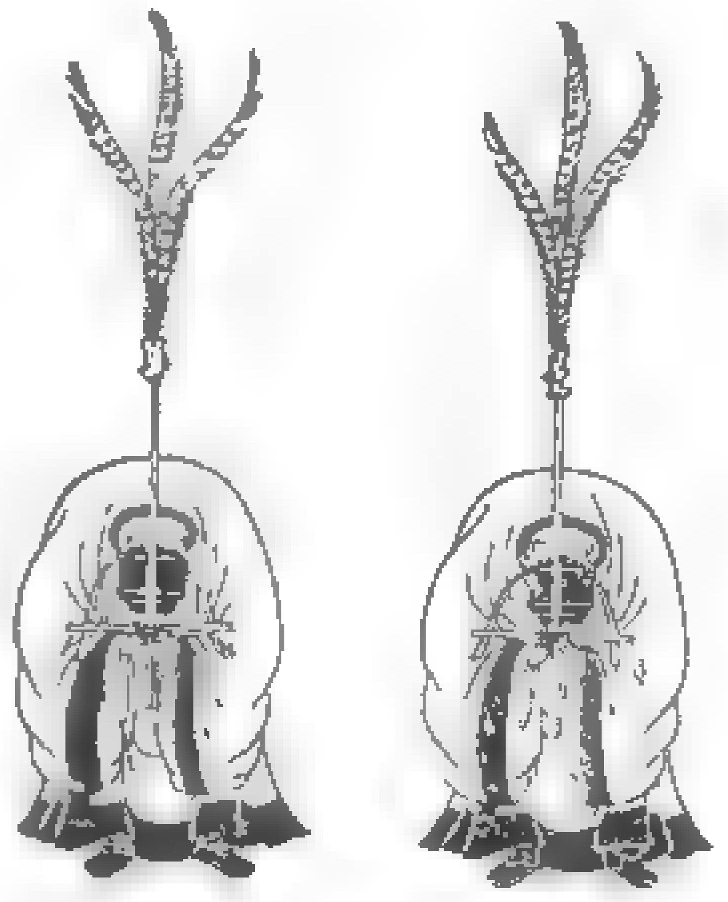
躬身向上開籥雙手向右蹺左足尖



躬身向上開籥雙手向左蹺右足尖

西 上 維 仲 東

合籥向上低揖



合籥向上低揖

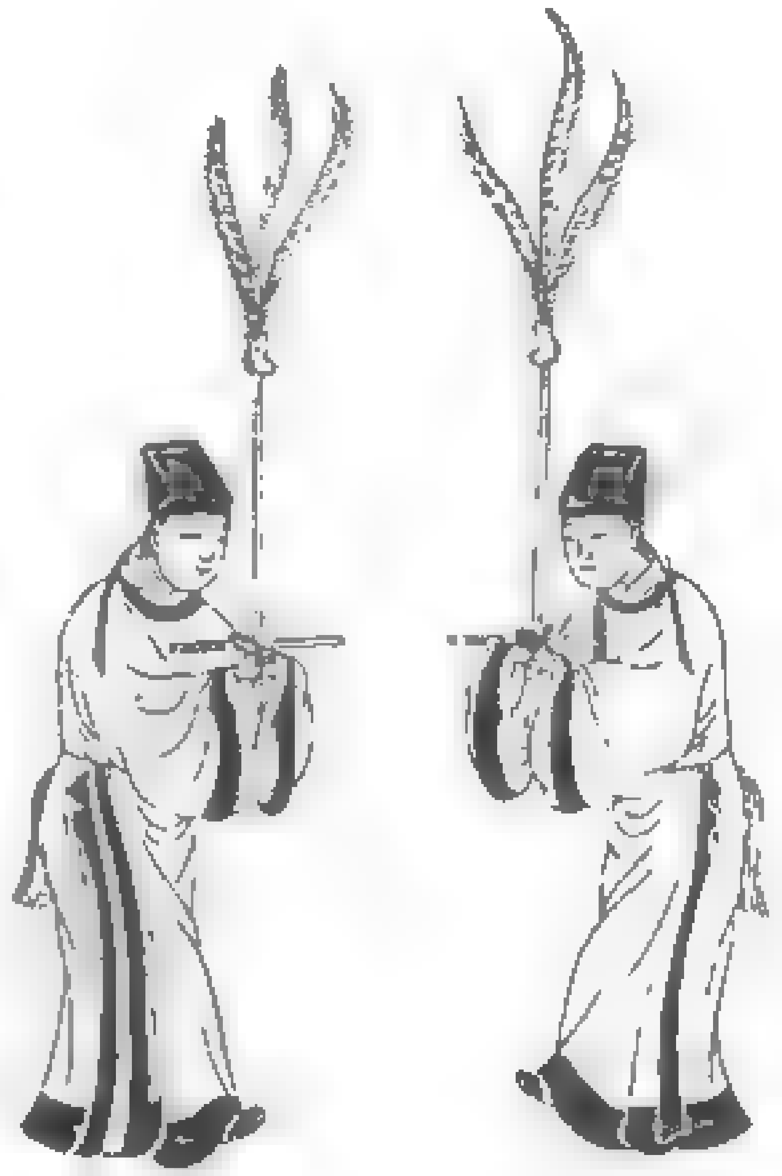
西 上 馨 仲 東

開籥起右手於肩垂左手於下蹲身曲左右足更加左足虛其根以足尖著地

開籥起左手於肩垂右手於下蹲身曲左右足更加右足虛其根以足尖著地

西 尺嘉林 東

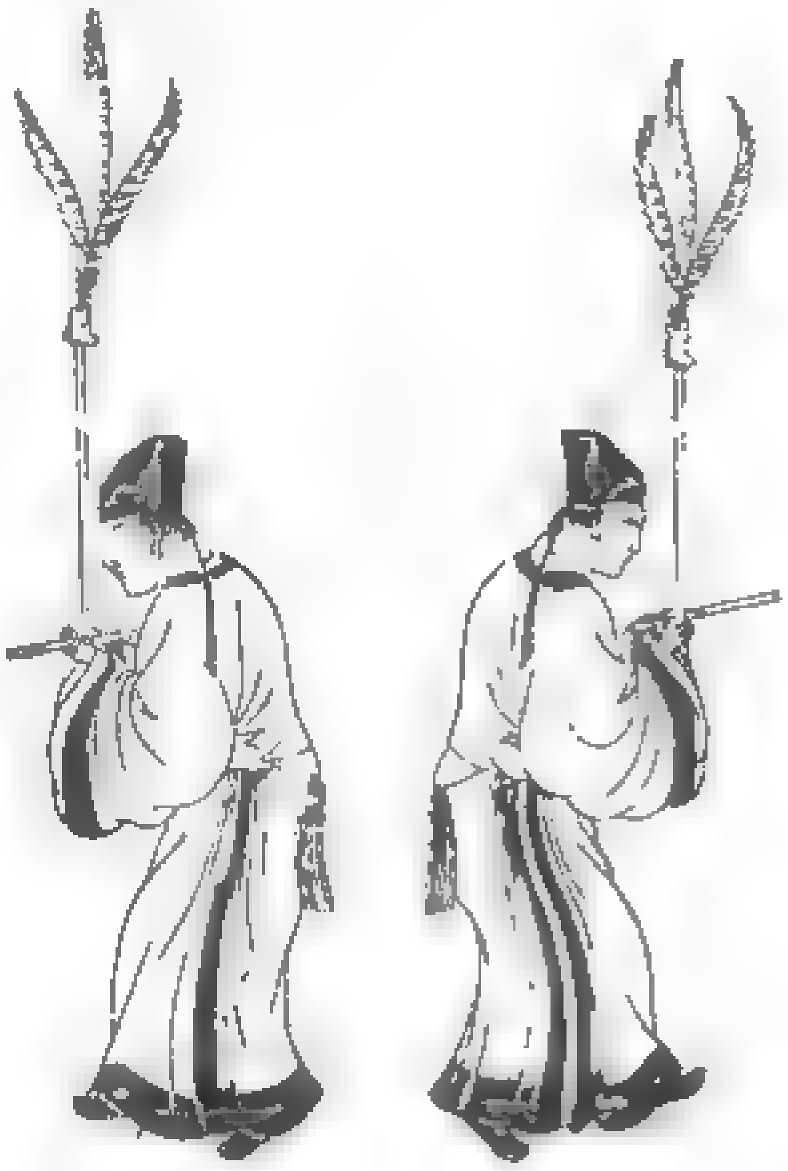
合籥向東拱手出左足



合籥向西拱手出右足

西 上牲仲 東

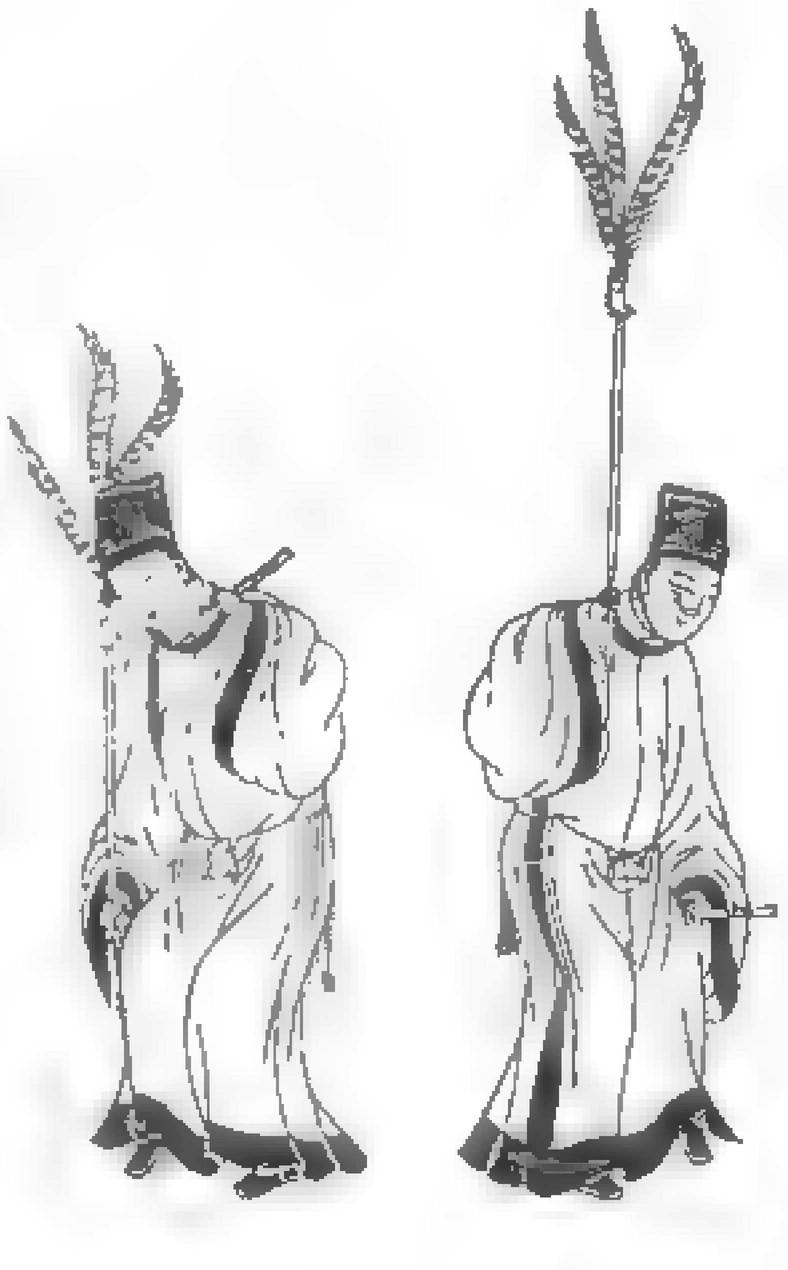
合籥向西拱手出右足



合籥向東拱手出左足

西 合孔黃 東

開翟向西起右手於肩垂左手於下蹲身曲左右足更加左足虛其根以足尖著地



開籥向東起左手於肩垂右手於下蹲身曲左右足更加右足虛其根以足尖著地

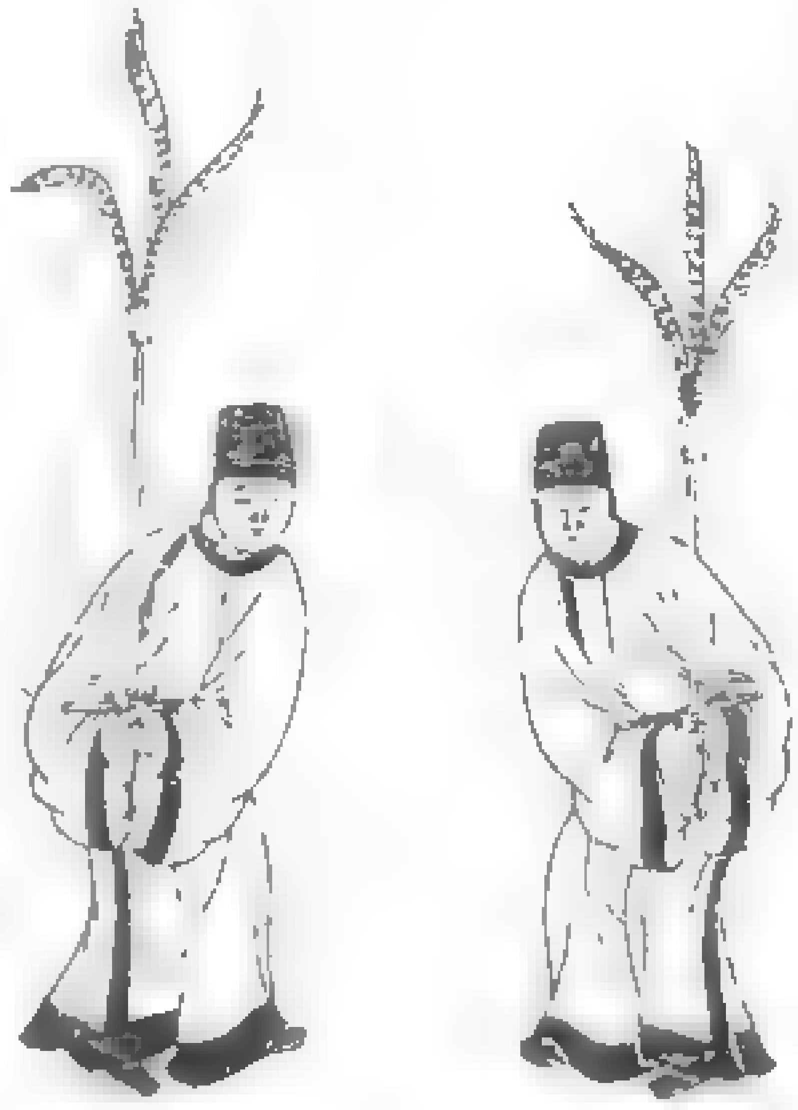
西 四碩合 東

開籥轉身向東起左手於肩垂右手於下蹲身曲左右足虛右足根以足尖著於地

開翟轉身向西起右手於肩垂左手於下蹲身曲左右足虛左足根以足尖著於地

西 四 應 太 東

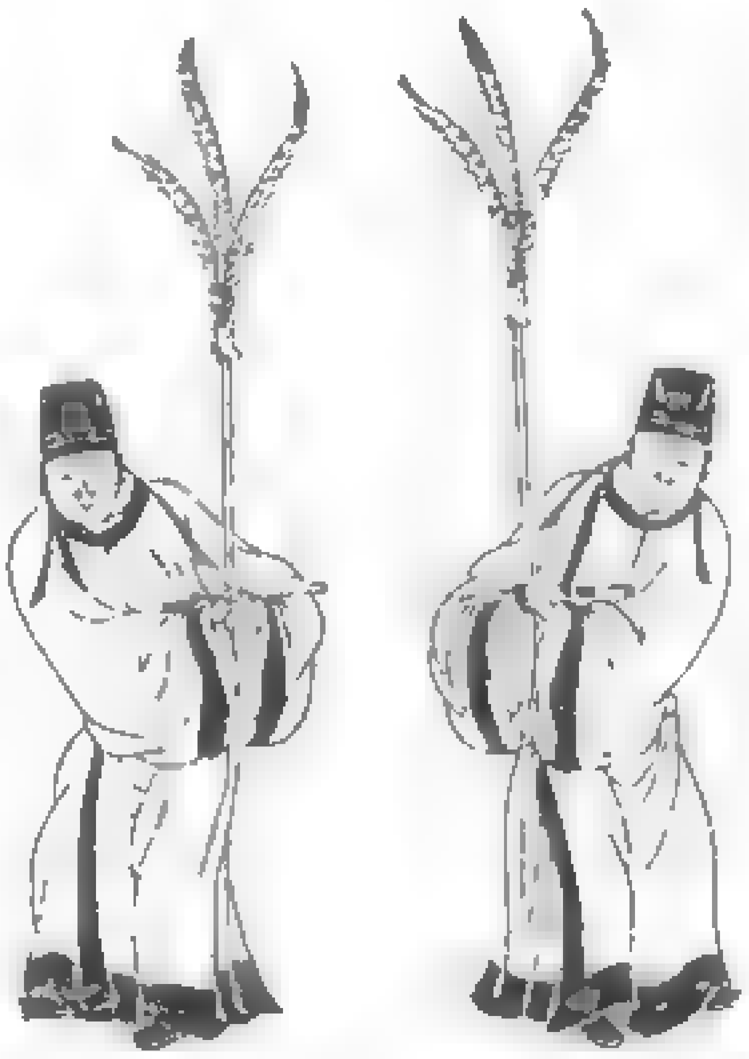
合籥躬身向上揖於左



合籥躬身向上揖於右

西 工 金 南 東

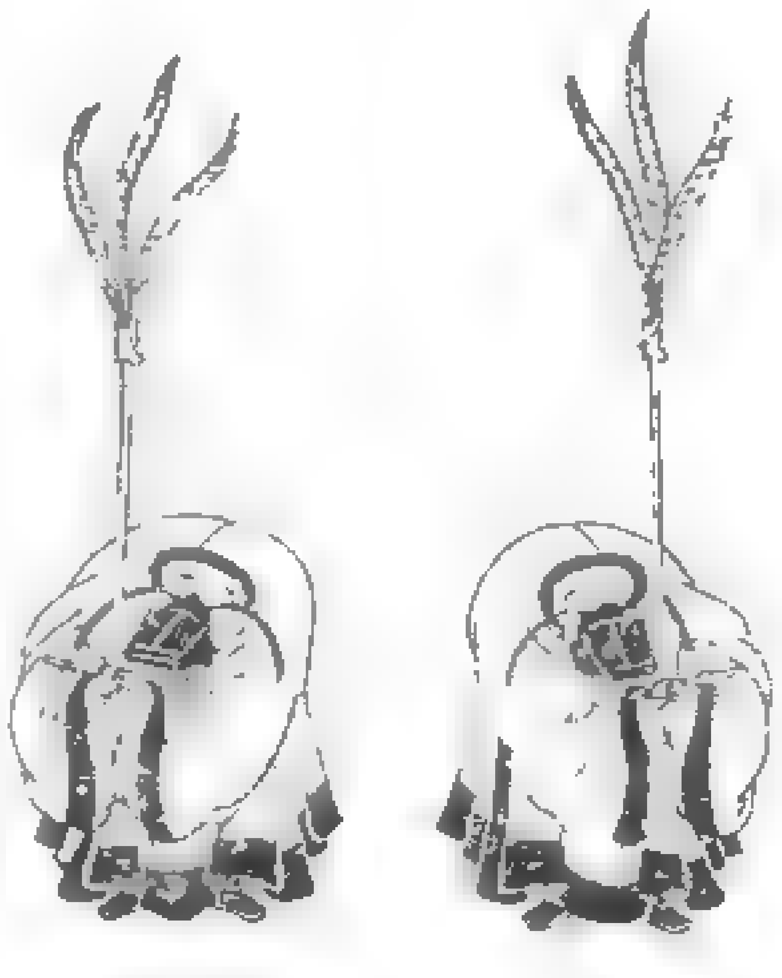
合籥躬身向上揖於左



合籥躬身向上揖於右

西 六 神 贊 黃 東

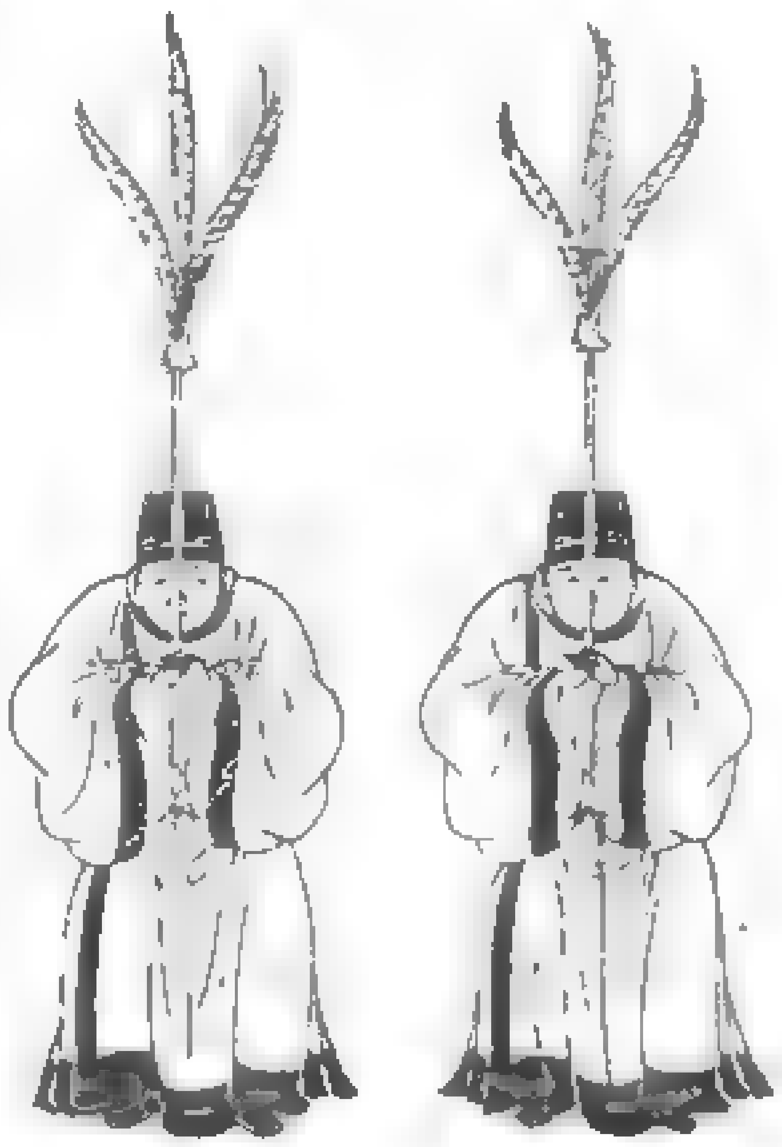
合籥躬身向上復揖於左



合籥躬身向上復揖於右

西 尺 明 林 東

合籥復手於中躬身拱手向上

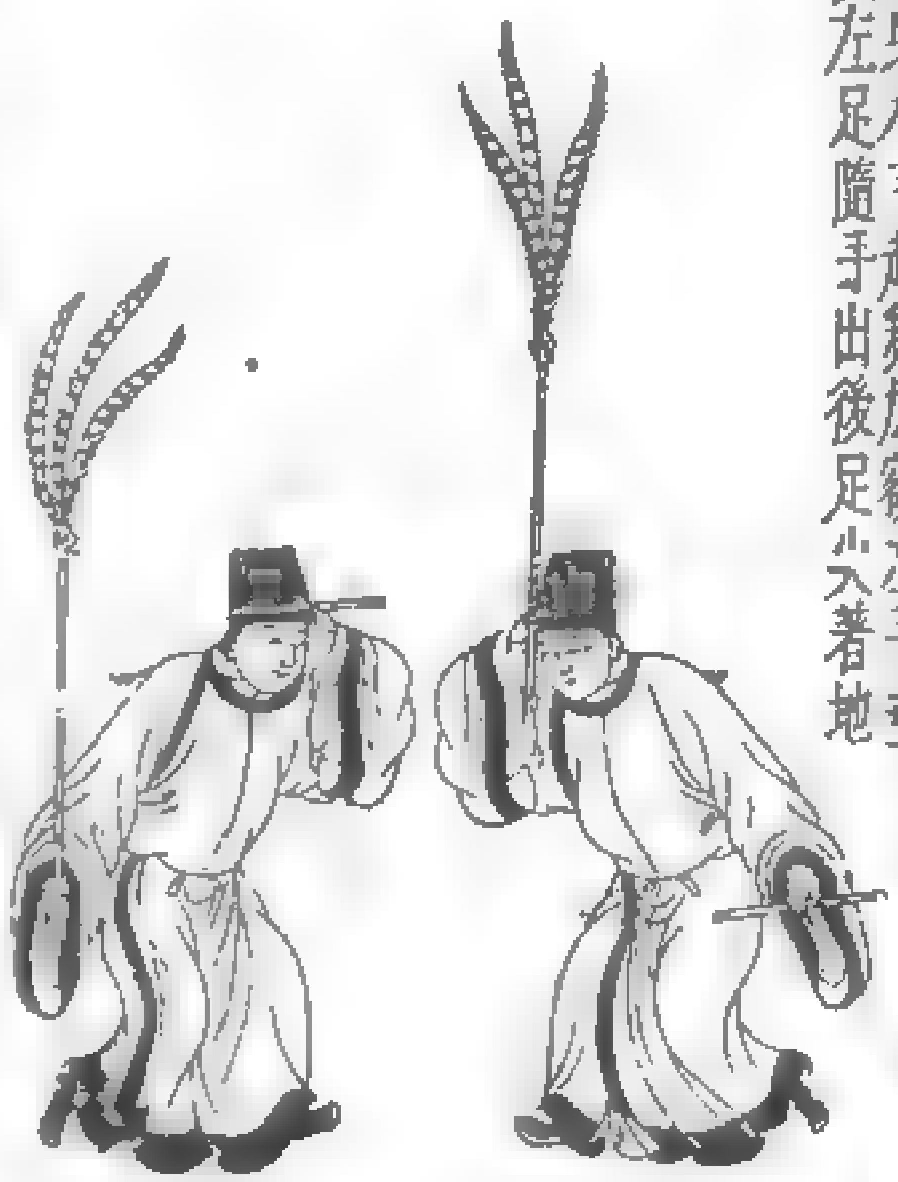


合籥復手於中躬身拱手向上

西　工 庶 南　東

開翟躬身右手起舞加額左手垂舞於後左足隨手出後足尖著地

開籥躬身左手起舞加額右手垂舞於後右足隨手出後足尖著地



開籥躬身左手起舞加額右手垂舞於後右足隨手出後足尖著地

西　尺 幾 林　東

開翟躬身右手起舞加額左手垂舞於後左足隨手出後足尖著地

西　上 昭 仲　東

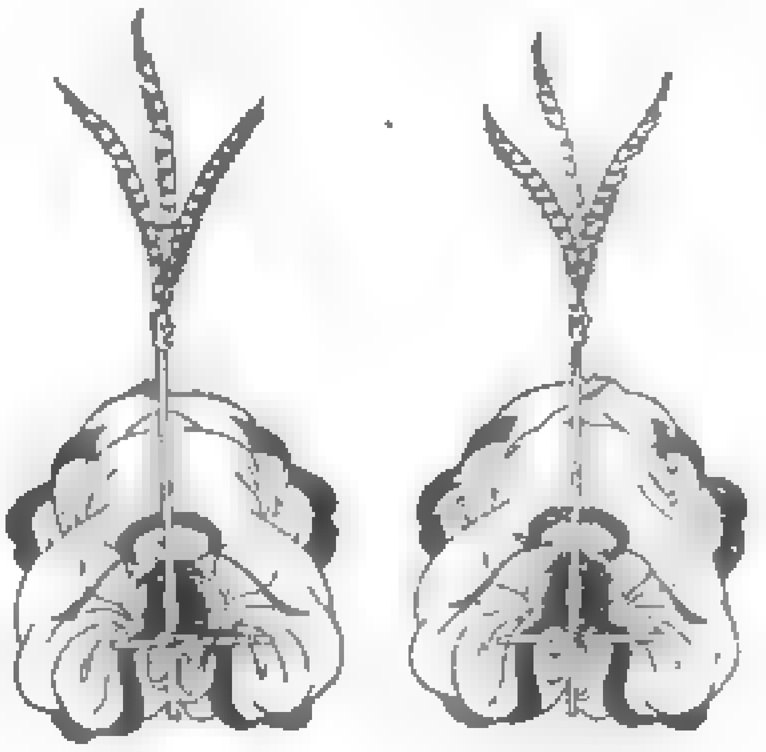
開翟躬身以右手起舞加額左手垂舞於後左足隨手出後足尖著地

開籥躬身以左手起舞加額右手垂舞於後右足隨手出後足尖著地

合籥拱手下拜

西　四 格 太　東

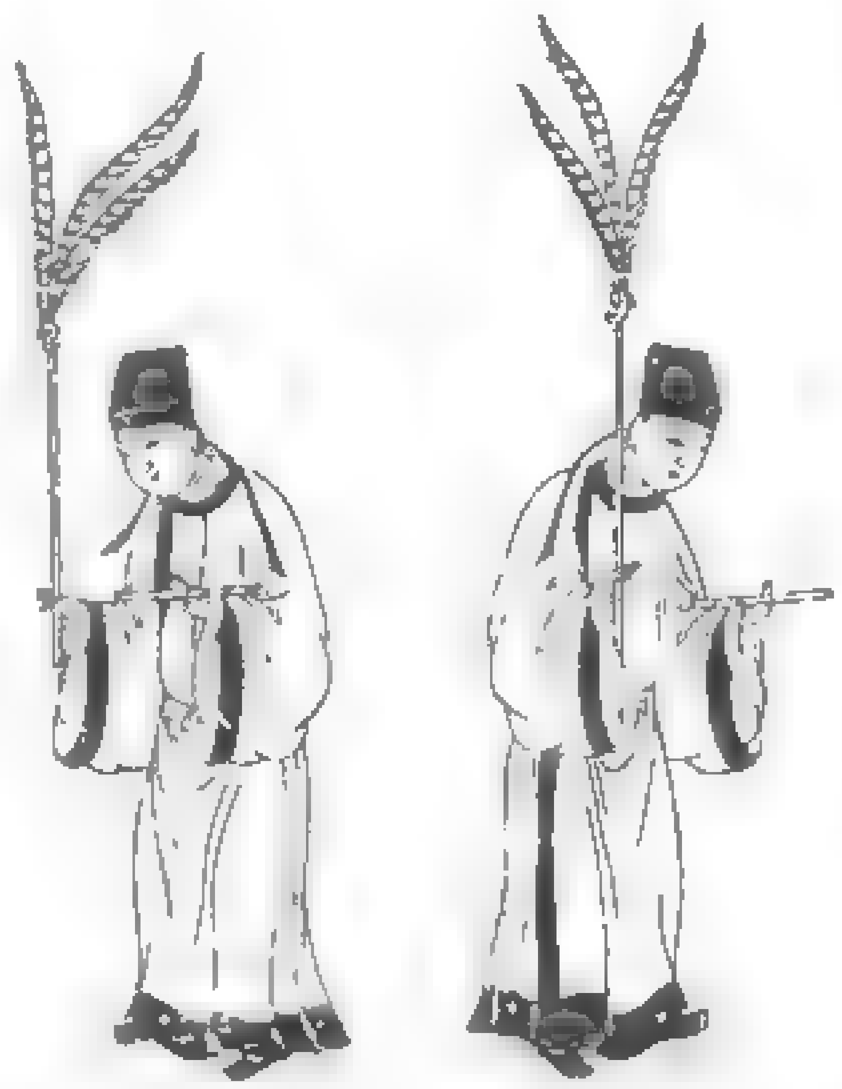
合籥拱手下拜



西　上百仲　東

終獻

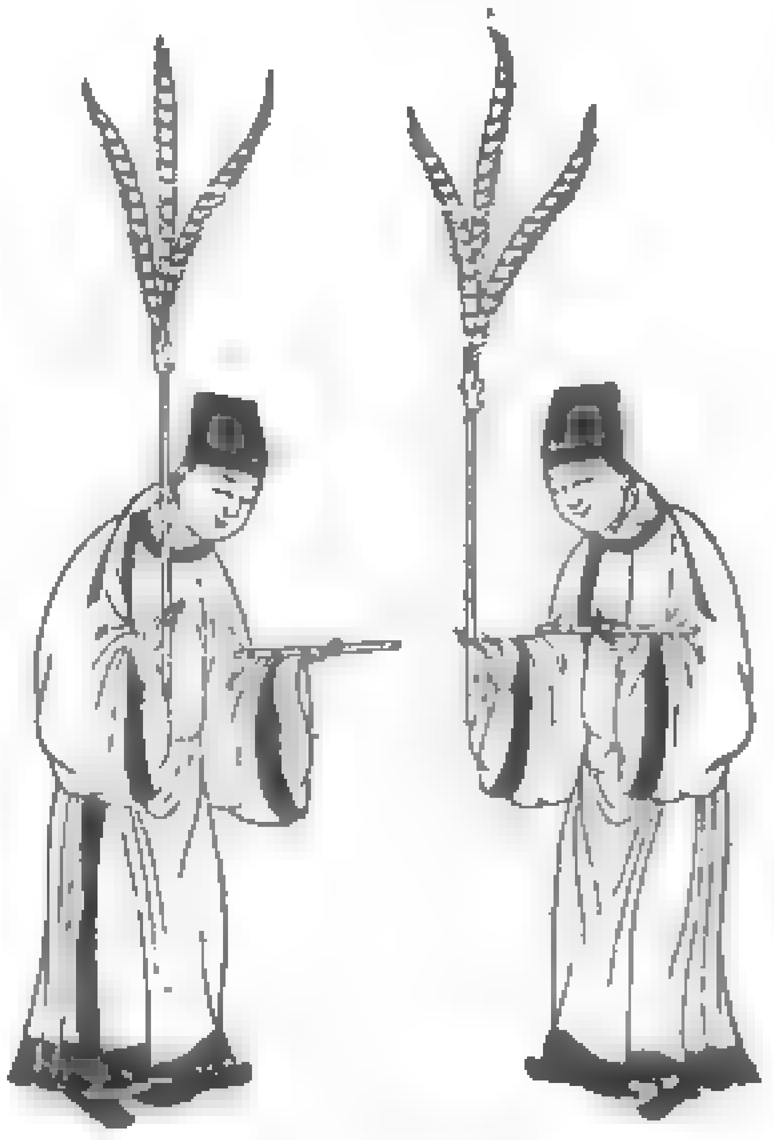
向外開籥舞



向外開籥舞

向裏開籥舞

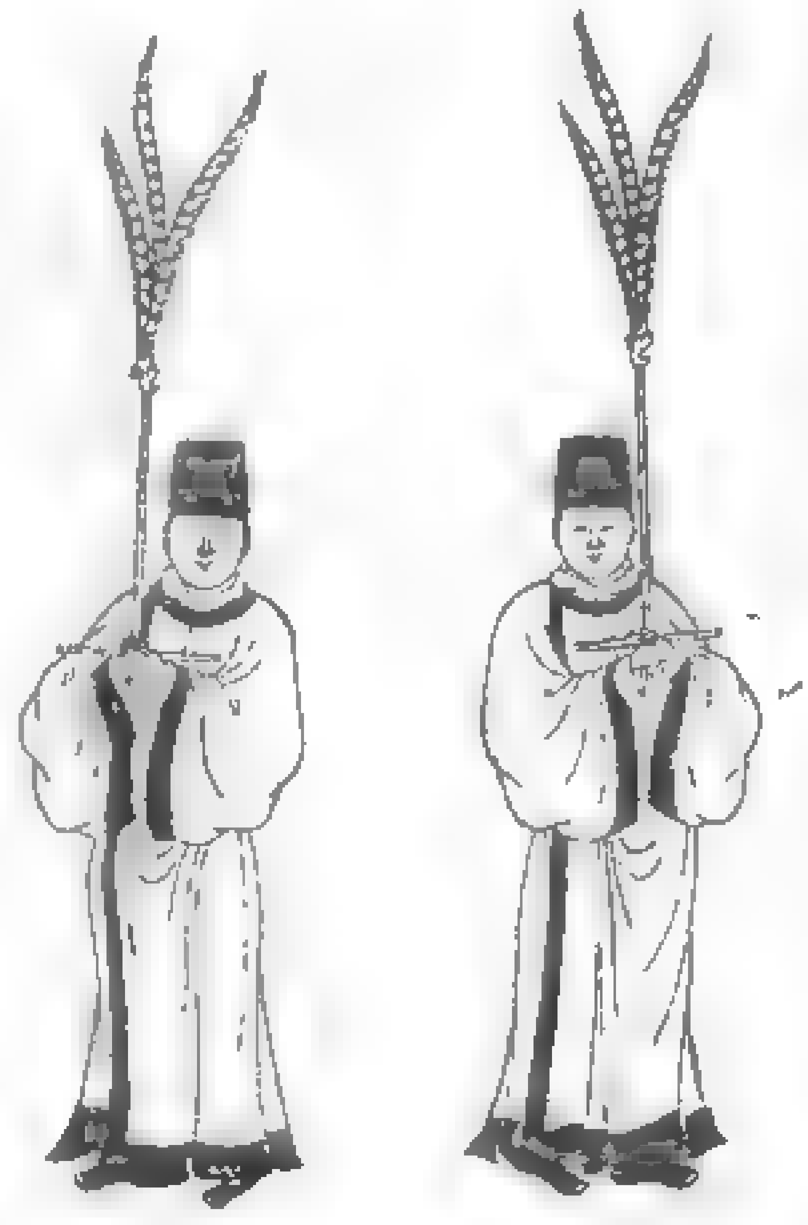
西　上王南　東



向裏開籥舞

西　尺宗林　東

側身向外落籥向朝上拱手



側身向外落籥向朝上拱手

朝上正立

西　上師仲　東

朝上正立

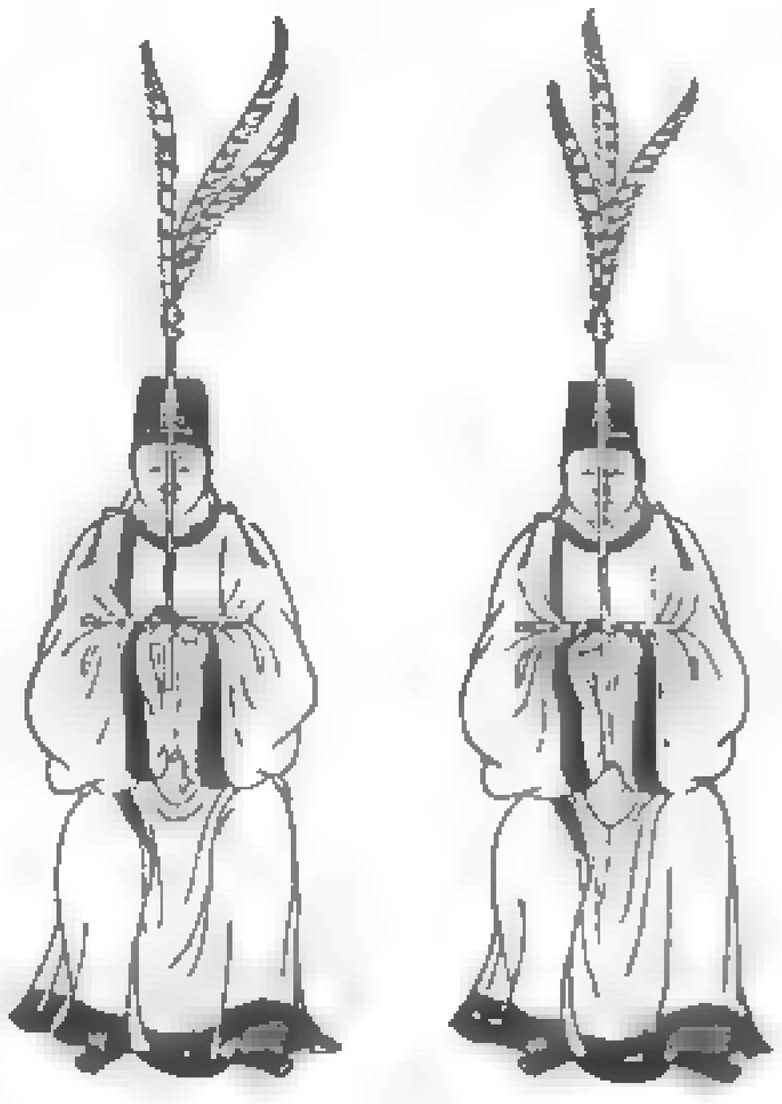
東 林 生 尺 西

兩班上下兩兩相對交籥

兩班上下兩兩相對交籥

東 仲 民 上 西

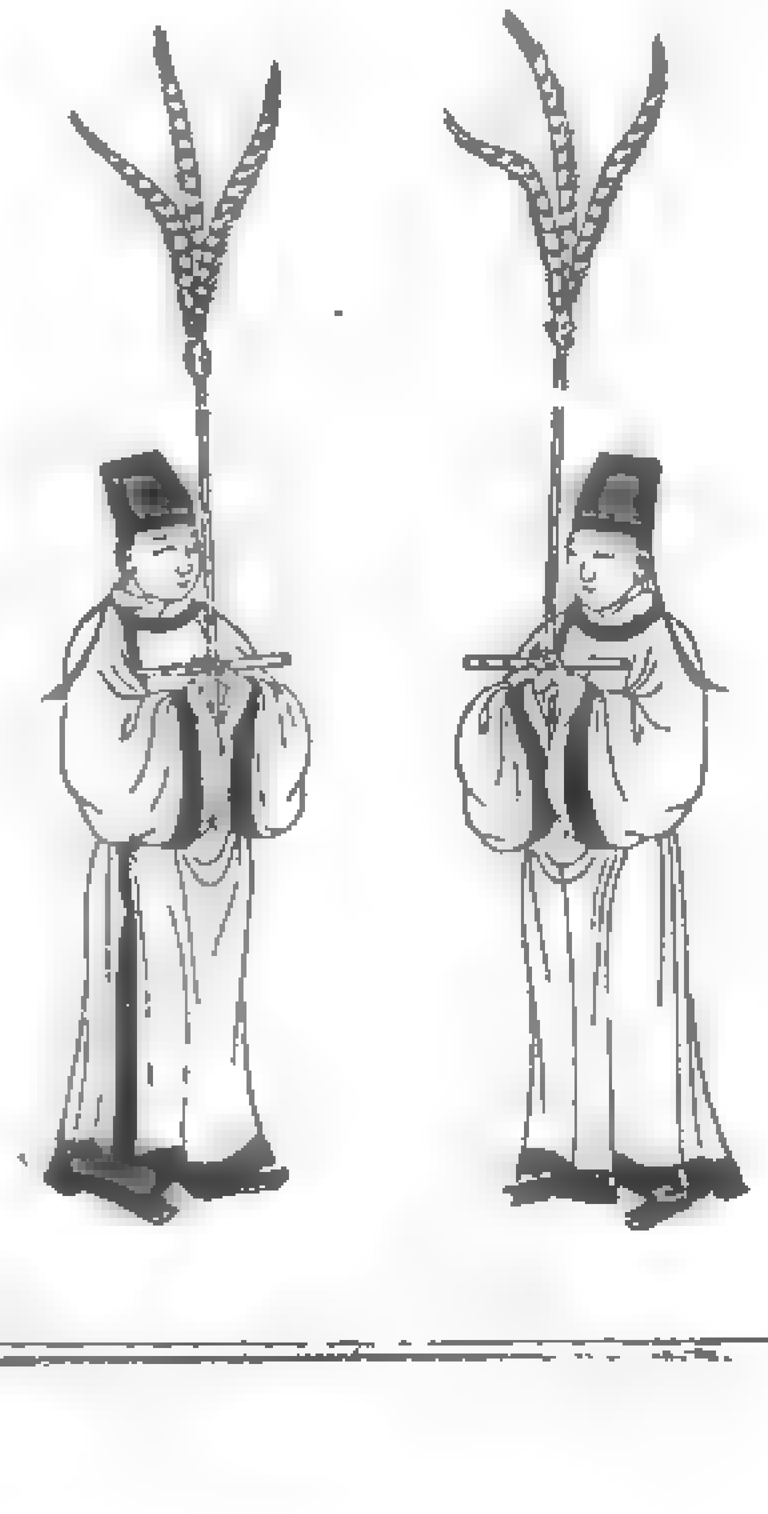
合手朝上正蹲



合手朝上正蹲

東 太 物 四 西

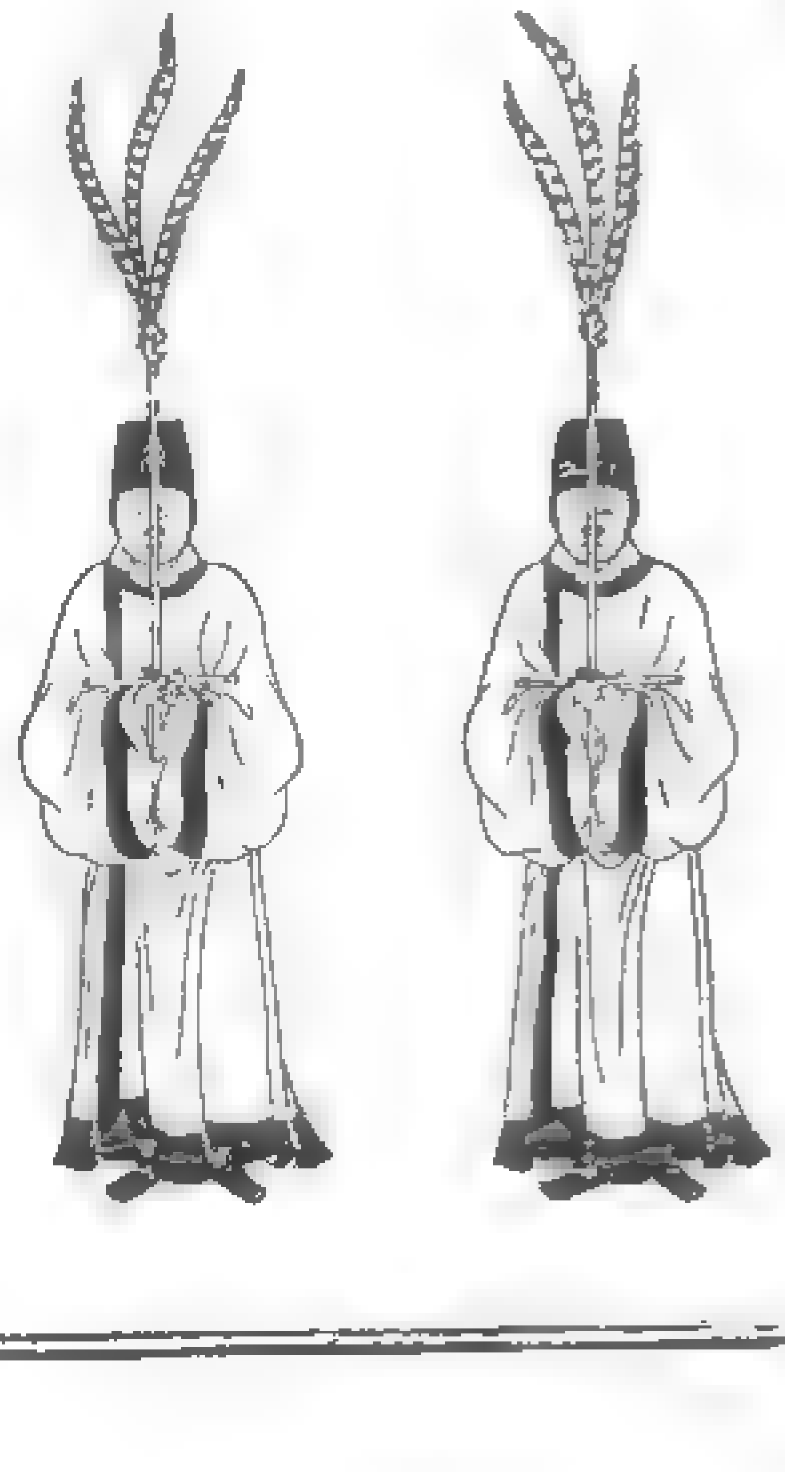
側身向東落籥舞復拱手



側身向東落籥舞復拱手

東 黃 軌 合 西

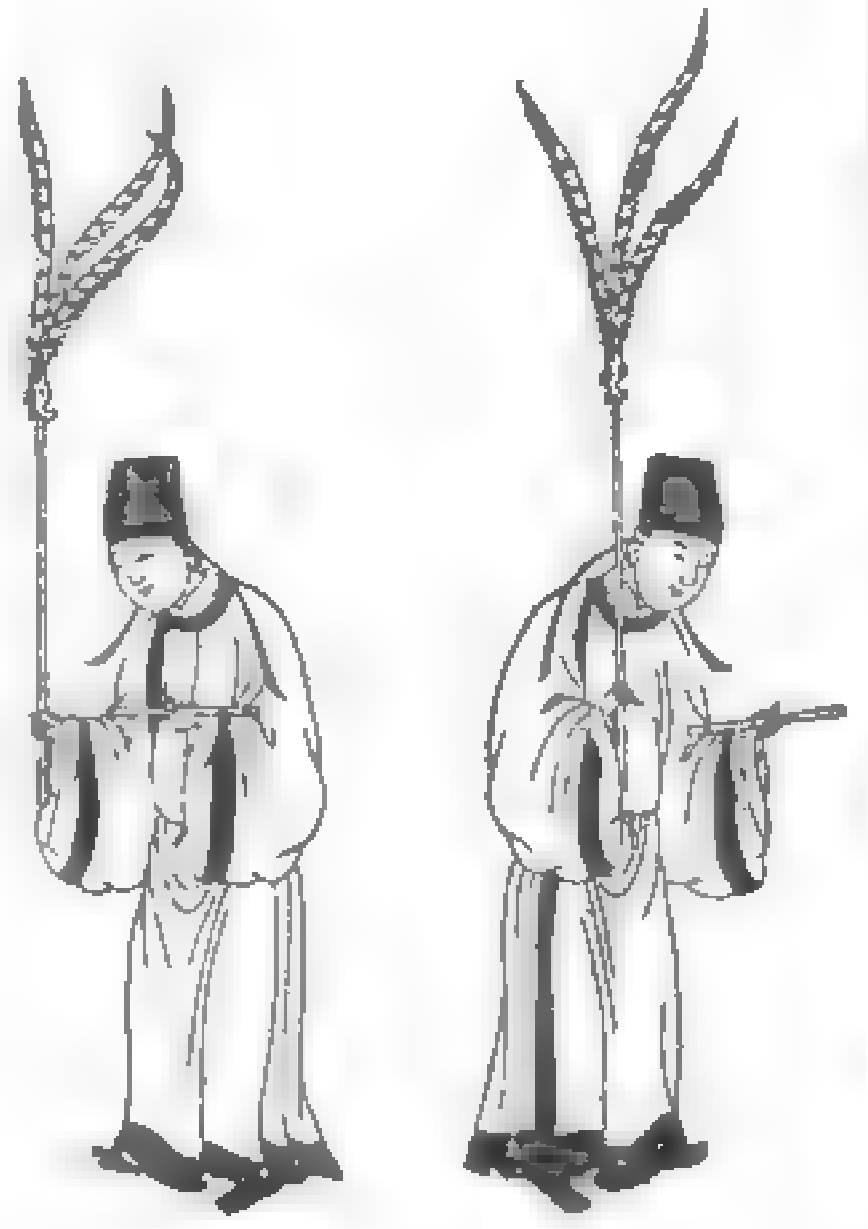
合籥朝上正立



合籥朝上正立

西　六瞻黄清　東

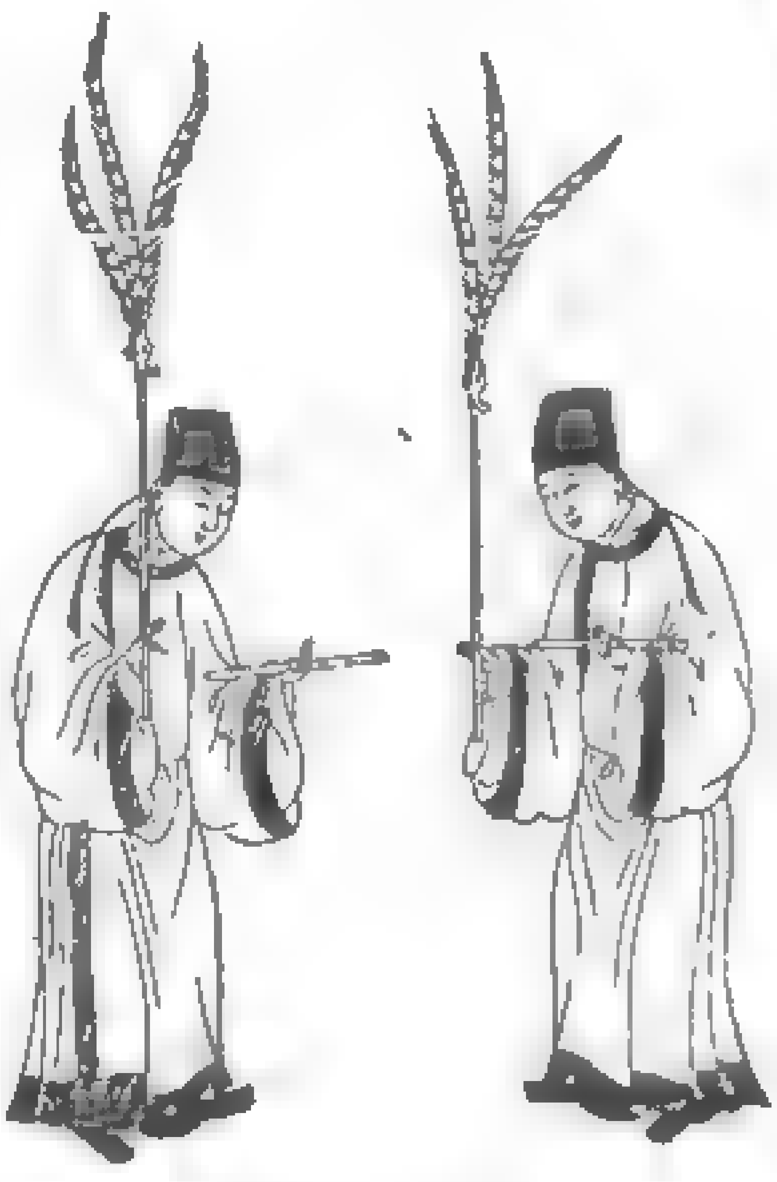
向外開籥舞



向外開籥舞

西　工之南　東

向裏開籥舞



向裏開籥舞

西　尺洋林　東

開籥朝上正立

開籥朝上正立

西　上洋仲　東

合籥朝上正立

合籥朝上正立

西　尺神林　東

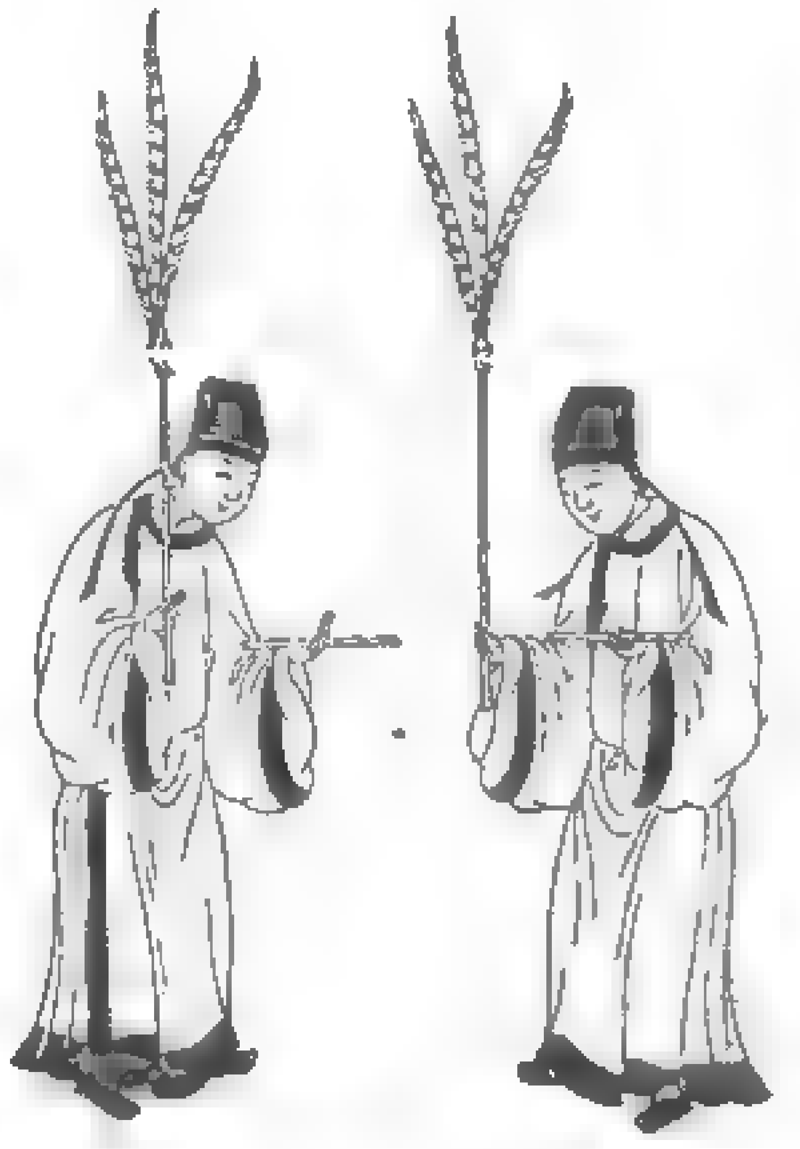
向外開籥舞

向外開籥舞

向裏開籥舞

西　上其仲　東

向裏開籥舞



西　四寧太　東

進步向前雙手合籥

進步向前雙手合籥

回身東西指向手謙

西　合止黃　東

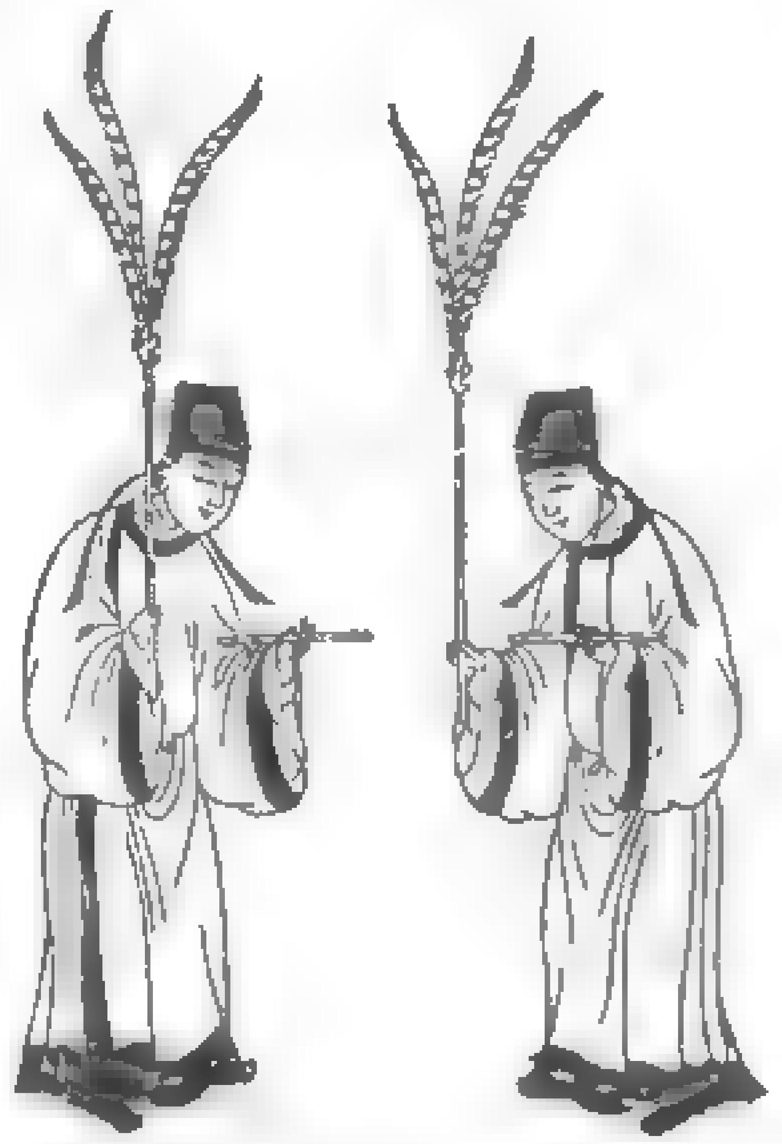
回身東西指向手謙

西 四 酌 太 東

向外開籥舞

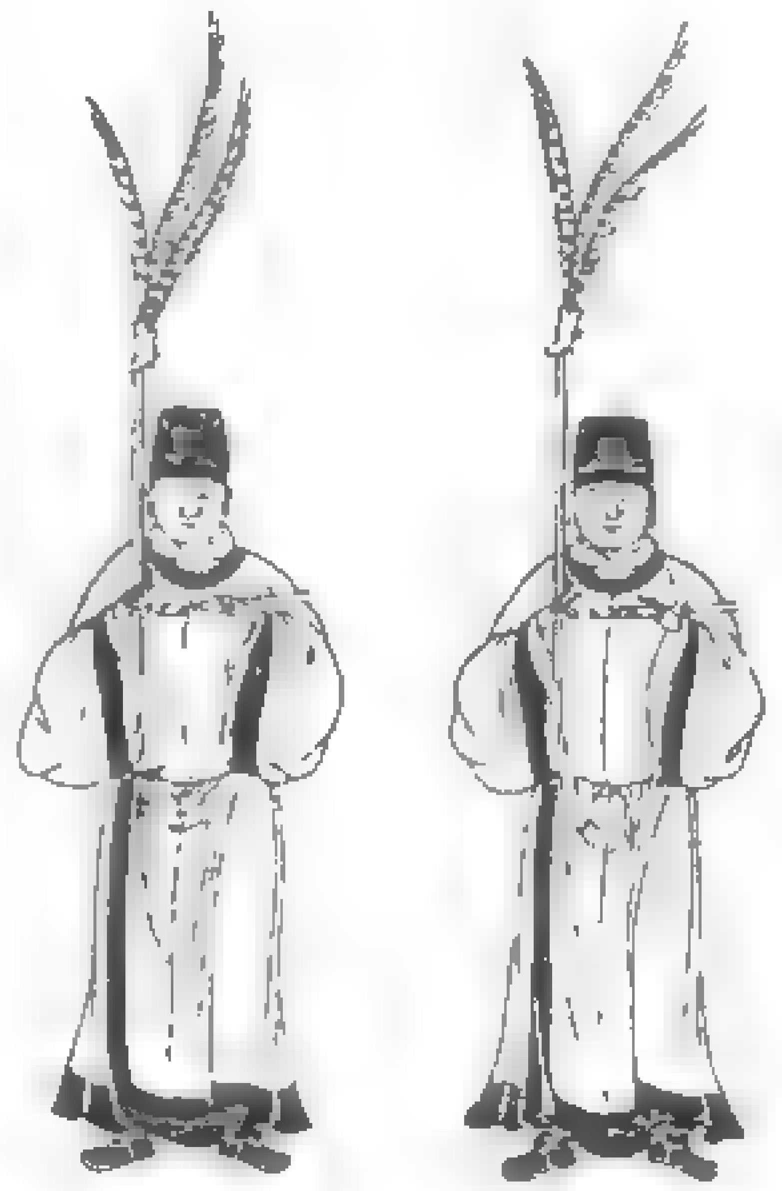
西 合 後 黄 東

向東開籥舞



西 尺 金 林 東

開籥朝上正立

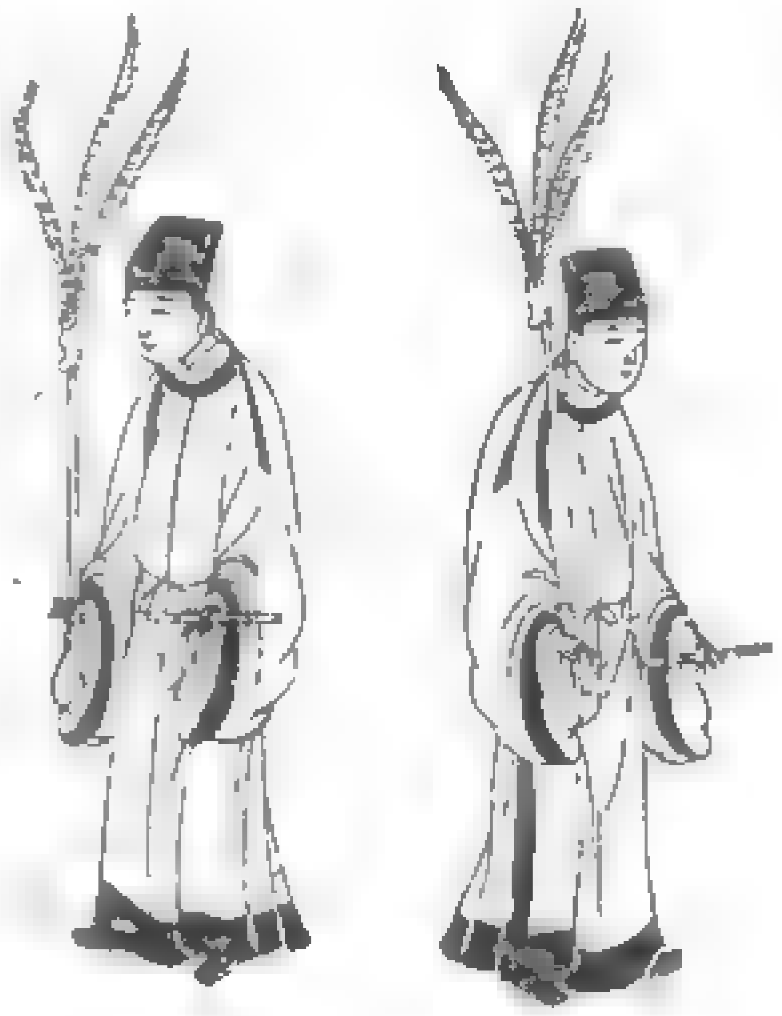


西 上 罍 仲 東

合籥朝上正立

西　工　維　南　東

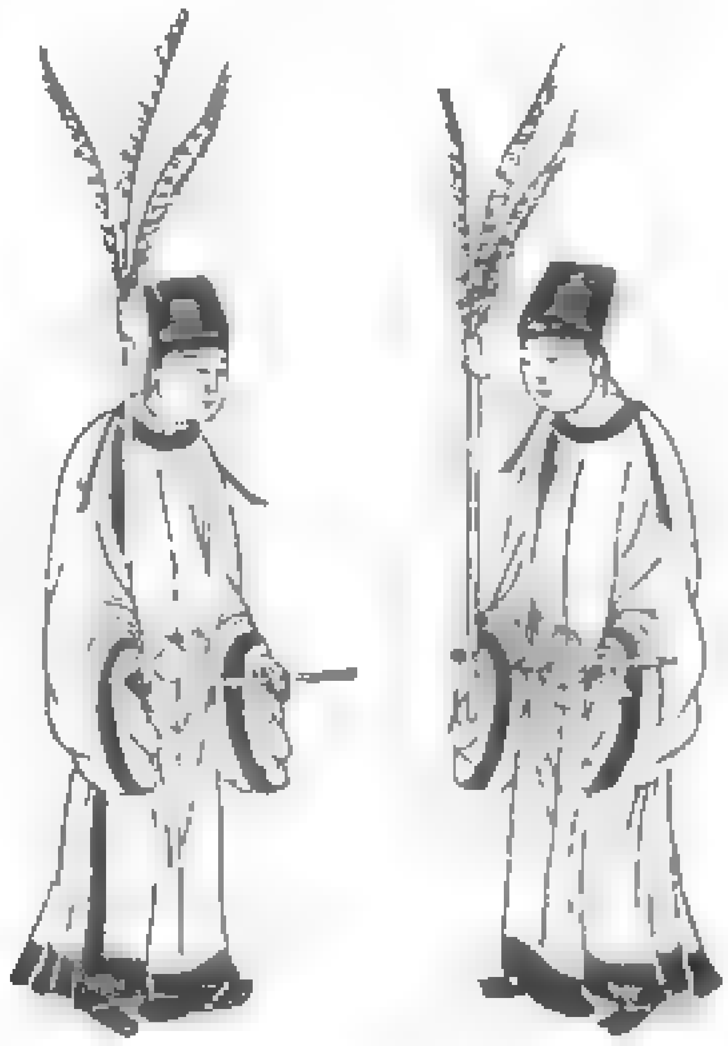
向外垂手舞



向外垂手舞

西　尺　清　林　東

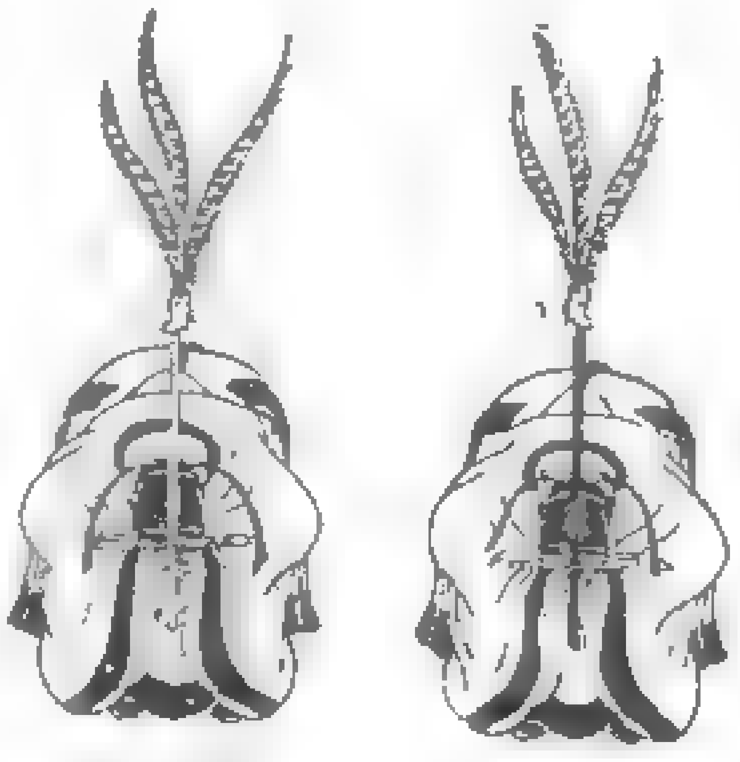
向裏垂手舞



向裏垂手舞

西　四　且　太　東

朝上正揖



朝上正揖

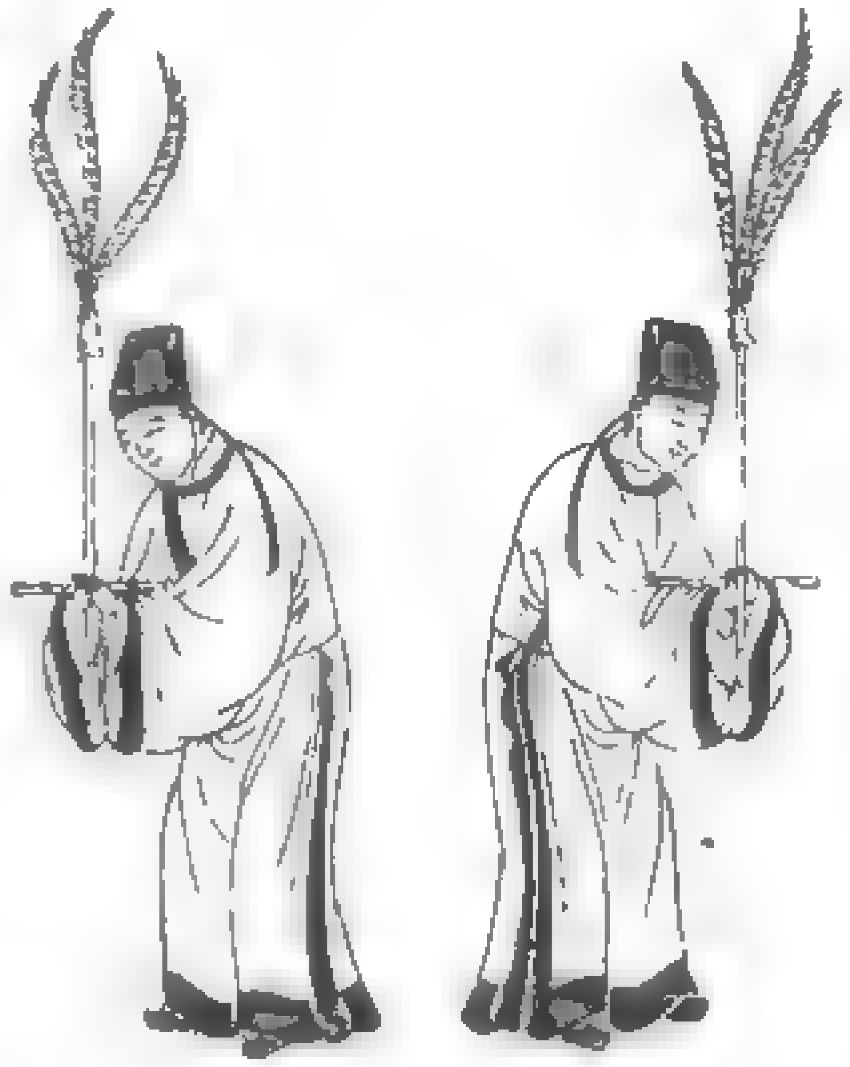
西　上　青　仲　東

躬身兩開而拱

躬身兩開而拱

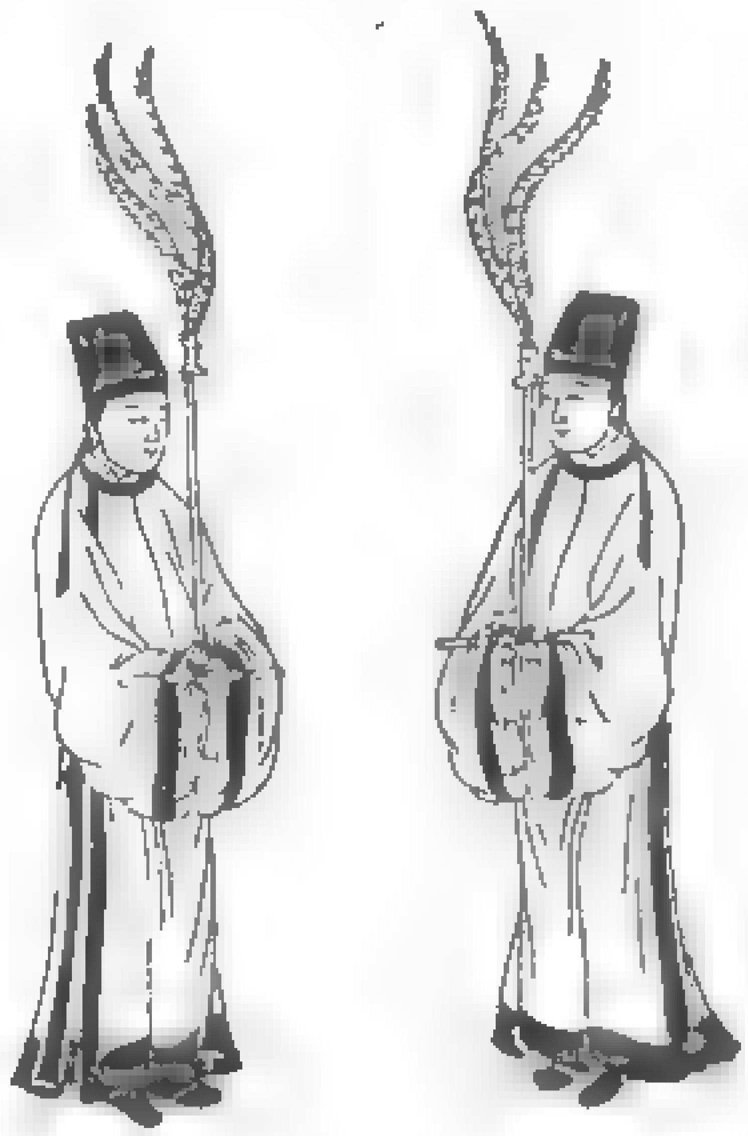
西　上　登　仲　東

躬身向左合籥舞



躬身向右合籥舞

直身向東合籥舞

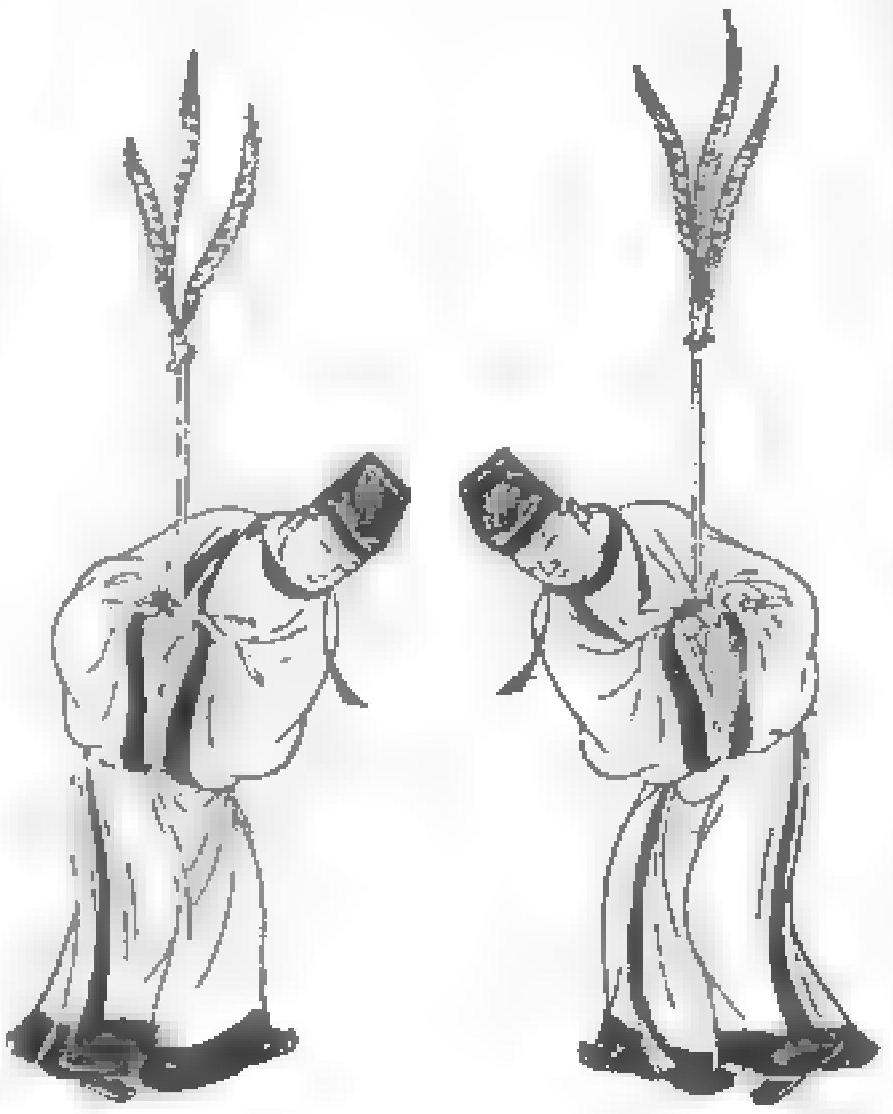


直身向西合籥舞

西　四　獻　太　東

西　尺　維　林　東

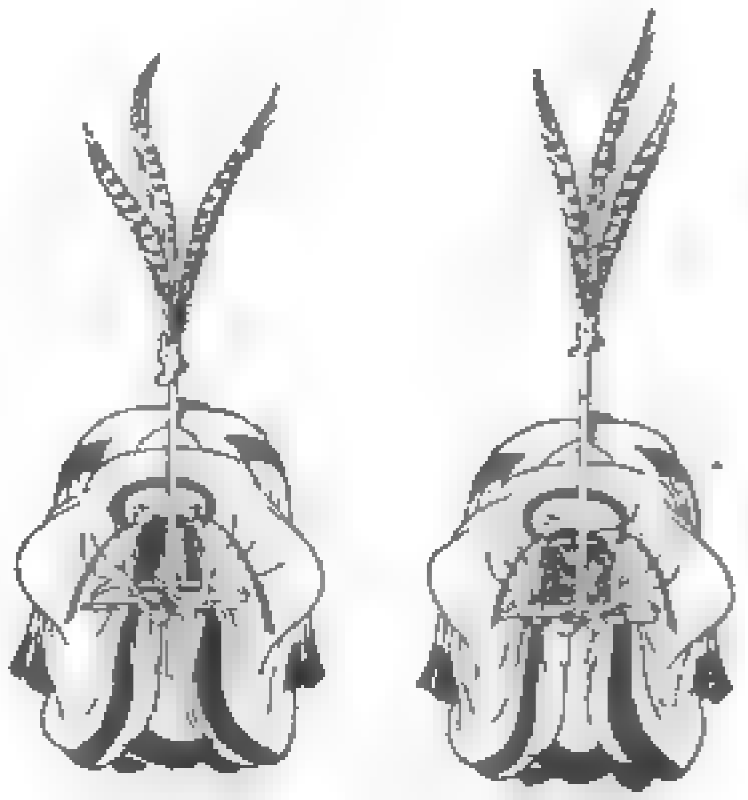
躬身復向東合籥舞手向西



躬身復向西合籥舞手向東

西　上　三　仲　東

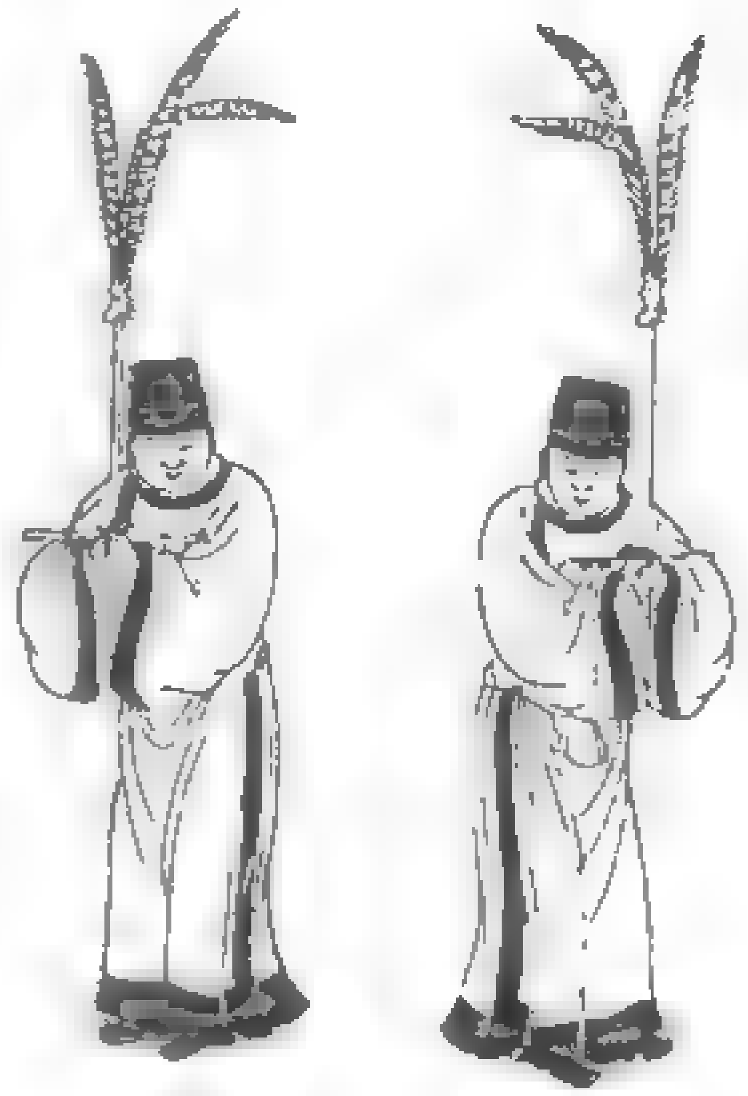
合籥朝上拜一鼓便起身



合籥朝上拜一鼓便伏身

西 六於清 東

側身向外垂手舞復拱



側身向外垂手舞復拱

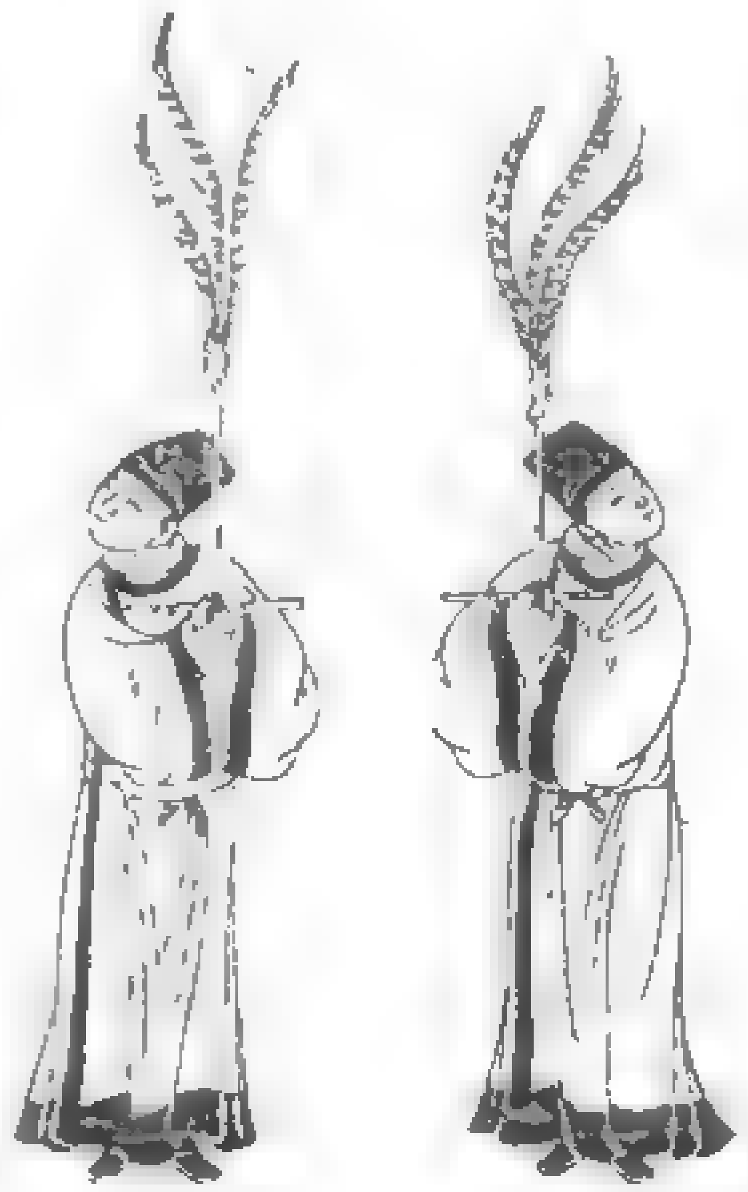
西 工嘻南 東

側身向裏垂手舞復向外

側身向裏垂手舞復向外

西 尺成林 東

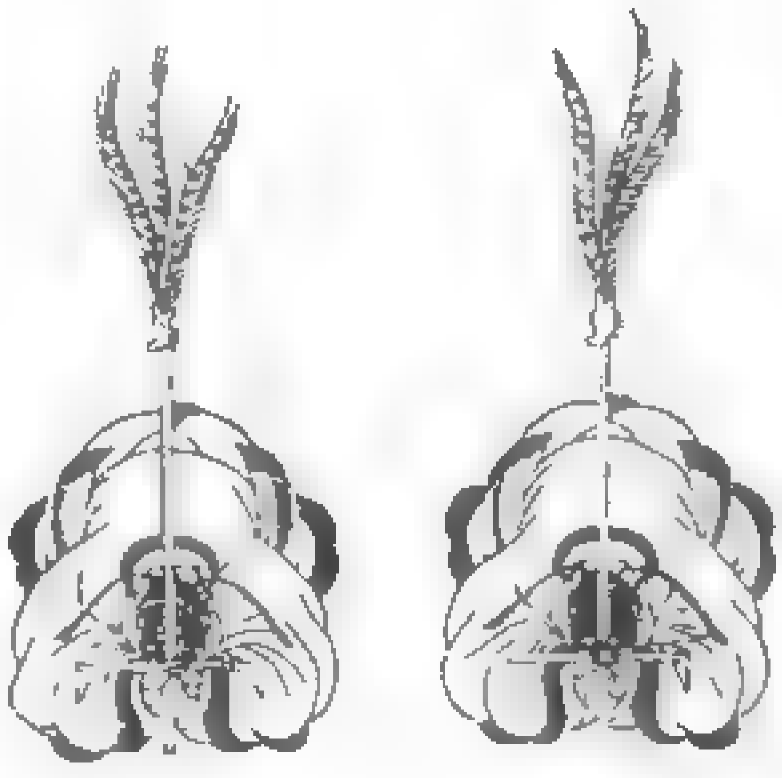
朝上正揖各回頭拱手



朝上正揖各回頭拱手

西 上禮仲 東

躬身朝南受之三鼓畢起身終



躬身朝南受之三鼓畢起身終

右舞儀俱遵時制然自宋元相沿非今甲曾有所裁定者也考之宋史葉防撰朝會二舞儀其文舞曰化成天下之舞第一變舞人立南表之南聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆稍前而正揖合手自下而上再鼓皆左顧左揖再鼓皆右顧右揖再鼓皆開手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆少卻身初辭合手自上而下再鼓皆右顧以右手在前左手推後爲再辭再鼓皆左顧以左手在前右手推出爲固辭再鼓皆合手蹲再鼓皆舞進一步正立再鼓皆俛身相顧初讓合手當胷再鼓皆右側身左垂手爲再讓再鼓皆左

側手右垂手爲三讓再鼓皆躬而授之遇節樂則蹲第二變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步轉面相嚮再鼓皆稍前相揖再鼓皆左顧左揖再鼓開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相嚮再鼓皆卻身爲初辭再鼓皆舞辭如上儀再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步再鼓相嚮再鼓皆顧爲初讓再鼓皆再讓再鼓皆三讓再鼓皆躬而授之正立遇節樂則蹲第三變聽舉樂則蹲再鼓皆舞進一步兩兩相嚮再鼓皆相趨揖再鼓皆左揖如上再鼓皆右揖再鼓皆開手蹲正立再鼓皆舞進一步復相嚮再鼓皆卻身初辭再鼓皆再辭再鼓皆固辭再鼓皆合手蹲正立再鼓皆舞進一步兩兩相嚮再鼓皆相顧初讓再鼓皆再讓再鼓三讓躬而授之正立節樂則蹲其舞節如此每變皆具三揖三辭三讓之儀以明宋有天下本於揖遜協律郎陳沂按視以爲節奏詳備遂以用之朝會范鎮楊傑議之其用之孔庭三獻則稍有增損以就歌章實與歌義毫不相蒙也古者不以舞配歌奏凡樂先登歌次歌奏合作次文武二舞或別有舞曲今制歌奏舞一時並作亦與古異學校禮樂之地似當彷彿古樂更定其儀即成均之教未易驟復然使青衿士子肄雅有階觀感而興

深開教化固不可視爲迂闊而終置不講也

頖宮禮樂疏卷八終

頖宮禮樂疏卷九

浙西後學李之藻著　門人晉江馮時來
侯官吳爾施同校

啓聖祠祀儀疏

按叔梁紇氏之封爵自祥符封禪幸宅始其進公而王而稱啓聖也自勝國始其專祠徧天下而祀也則自
國朝嘉靖始尊聖師並尊聖師之父蓋報本錫類莫盛乎此矣羲軒堯舜禹湯師也而君祀不及於所生文武周公師也而君而相能追王上祀而不能俾萬世爲之祀其追王上祀也而達孝則吾夫子之爲達孝也達乎百世以下

者也堯學於君疇舜學於務成昭禹學於西王國湯學於伊尹文王學於鬻熊武學於師尚父未聞推恩自出如是之隆而我
世宗肅皇帝絧法遺書祀典之隆若是則我
肅皇帝之達孝達乎百世以上者也於乎懿已其木主暨陳設視四配其以顏路曾晳伯魚孟孫氏配也儀視十哲程朱蔡四氏之從祀也儀視配而少殺有程朱蔡則不得不躋周氏錫類之道則然矣主祭或司成或郡守大抵以所在長官之次或學博充之期隨春秋丁祭子夜行禮取不先父食之義云

位次圖

啓聖公孔氏神位

先賢顏氏　先賢孔氏　先儒程氏　先儒蔡氏

先賢曾氏　先賢孟氏　先儒朱氏　先儒周氏

陳設日

正壇

羊一　豕一

鉶二

籩八實以形鹽　藁魚　棗　栗　榛
菱　芡　鹿脯

豆八實以菁菹　鹿醢　韭菹　醓醢　兔醢
筍菹　魚醢　芹菹

簠二實以黍　稷

簋二實以稻　粱

篚一實以帛　爵三設東南西向
設罍洗一　盥盆一
東西配位
豕首二　豕肉四塊　篚二
每位簠簋各一　籩豆各四　爵三
東西從祀
豕首二　豕肉二塊　篚二
每位簠簋各一　籩豆各四　爵各三
正壇　東配二壇　西配二壇　東從祀　西從祀
各設案爐一　燭二　已上共設酒尊三

陳設圖

東西配四壇

其東西從祀陳設與東西配同惟豕肉少一

儀注　省牲與前祭同

典儀唱執事者各司其事分獻官各就位導引引獻
官盥　贊引唱詣盥洗所　贊搢笏盥手帨　贊出笏引至
拜位　贊就位　典儀唱迎神　贊鞠躬拜興拜興拜興拜
興平身分獻官同四拜　典儀唱奠帛行初獻禮執事
者各捧帛進爵立於神位前贊引贊陞壇　贊詣
啓聖公孔氏之位前　贊引贊搢笏執事者以帛跪進於獻
官　贊奠帛執事者以爵跪進於獻官　贊獻爵　贊出笏
贊詣讀祝位讀祝者取祝跪於獻官左　贊跪　贊讀祝
讀訖　贊俯伏興平身讀祝者捧祝進於神位前　贊詣

先賢顏氏之位前贊搢笏執事者以帛跪於獻官贊奠帛執事者以爵跪進於獻官贊獻爵贊出笏贊詣

先賢曾氏之位前儀同贊詣

先賢孔氏之位前儀同贊詣

先賢孟孫氏之位前俱同前禮贊復位典儀唱亞獻禮執事者各捧爵自獻於神位前訖典儀唱終獻禮儀同亞獻禮典儀唱徹饌執事者詣神位前徹饌訖典儀唱送神贊引贊鞠躬拜興拜興拜興拜興平身分獻官同四拜典儀唱讀祝者捧祝掌祭者捧帛饌各詣瘞位典儀唱望瘞執事各捧祝帛饌由中門出至瘞所贊引贊至望瘞位禮畢

祝文

維某年歲次某甲子某月朔某日某甲子某衙門某官某等致祭於

啓聖公孔氏之神曰惟公誕生至聖爲萬世王者師功德顯著茲因仲春秋特用祭告以

先賢顏氏

先賢曾氏

先賢孔氏

先賢孟孫氏配尚 饗

名宦鄉賢祠祭儀疏

周禮大宗伯以吉禮事邦國之鬼神示所謂人鬼則宗廟之祭而已矣非其族也其神弗歆乃祭法法施於民則祀之以死勤事則祀之以勞定國則祀之能禦大災捍大患則祀之瞽宗之祭設於學校鄉先生之賢者歿而祭之於社諸皆崇德報功示民不忘且以風勵來茲典甚重已我

太祖高皇帝登極之元年

首詔郡縣訪求應祀神祇聖帝明王忠臣烈士久有功於

國遺愛及民者載諸祀典明年

詔有司稽祀典神祇其不在祀典而嘗有功德於民者卽

不祭存其祠宇又令天下學校各建先賢祠左祀賢牧右祀鄉賢春秋仲月亦得附祭廟庭後乃更名名宦鄉賢

世宗肅皇帝令天下有司學校備查名宦鄉賢果有遺愛在人鄉評有據未經表彰卽立祠祀若原祠傾頹及未追戴者聽民間建祠崇祀隆慶六年秋

今上登極覃敷

恩詔於此亦惓惓焉夫牧先惠政賢重清修必無媿於宮墻斯有光於俎豆若果甘棠思永鴻漸風高蓋棺論定可風教者自宜亟取而崇祀焉要俟象賢之陳乞膠庠之推擧而後可與於斯位哉今漸不然非有華胄必不易得其

得之也不必其賢其則去思專祠不必良牧鄉賢濫舉或
粢匪人而祀典幾於不足重此真教化之所關而有司者
奈之何其不留意也

陳設圖 每四位共祭一壇

神位 神位 神位 神位

爵 爵 爵 爵

粟 形鹽 黍 稷 菁菹 芹菹

薧魚 棗 醓醢 兎醢

羊 豕

帛

燭 香 燭

儀注

名宦鄉賢祠迎送神各再拜獻帛三獻爵讀祝皆立

提調官行禮

名宦祝文

卓哉群公懋修厥職澤被生靈功垂社稷

鄉賢祝文

於惟群公孕秀茲邦懿德卓行奕世流芳

鄉飲酒禮疏

庠序首育之地尊賢養老行禮於斯以申孝弟之義主之以鄉大夫州長黨正州黨皆統於鄉是故通曰鄉飲其事有四三年興舉賢能飲而賓之其一鄉大夫飲國中賢者其二州長習射飲酒其三黨正蜡祭飲酒其四賓興者三年一飲大比之禮也州則一年再飲春秋習射而飲黨則一年一飲歲十二月大蜡於學子貢觀蜡是也古者貢士於其君必以正月故今之鄉飲亦用正月其飲之以十月也自漢始也周十二月即夏十月取黨正之文也唐禮樂志季冬之月正齒位百官志縣令每歲季冬行鄉飲酒禮

則仍十二月矣至於鄉貢試已長吏以鄉飲酒禮會僚屬設賓主陳俎豆備管弦牲少牢而歌鹿鳴與耆艾序少長焉蓋猶然賓興鄉飲之遺意乎宋政和遂改鹿鳴宴為鄉飲酒絕與今州縣以科舉年行之庠序則三年一舉之飲至宋尚存也射飲之廢久矣石渠禮論尚有鄉射合樂之說鄭玄儀禮注亦稱今郡國行此禮於季春漢而後鮮有行者政和雖定貢士射儀而旋遭喪亂未及施用今之鄉飲一舉於十月之朔而非蜡再舉於正月之望而非賓賢能其大比別稱鹿鳴不涉鄉飲所謂鄉飲別舉於庠則尚賢尚齒鄉大夫飲賓之禮也嘗合儀禮王制鄉飲酒義而

繹之主人就先生而謀賓介選德也主人拜迎賓於庠門之外入三揖而後至階三讓而後升所以致尊讓也盥洗揚觶致潔也拜至拜洗拜受拜送拜旣致敬也禮隆於賓主略於介更略於衆賓貴賤之等也設俎豆備禮樂肴熟而不咀酒清而不飲徹俎而後坐稅屨進羞而無算爵無算樂義惠盡也賓主象天地介僎象陰陽三賓象三光讓之三象月之三日而成魄四面之坐象四時賓者接人以義坐於西北主人接人以德厚坐於東南坐僎於東北以輔主人坐介於西南以輔賓六十者坐五十者立侍以明尊長也六十三豆七十四豆八十五豆九十六豆所以明養

老皆所謂習鄉尚齒者也他如饗用餚蒸見於毛傳樂縣笙磬還俎見於鄭注祀聖師牲以犬紀於後漢志則又禮經未載而儀節可以互徵者其事不過飲食之節鄉黨之會而所關乎教化風俗者則甚鉅所以伏湛奏舉於建武田錫獻議於建中鄭樵撰圖於紹興雖古制湮沒而朔餼猶存漢唐盛時鄧惲得以舉汝南之廢李忠藉以變丹陽之俗裴耀卿行之於宣州歌白華華黍由庚南陔諸詩而民聽之有泣下者蓋禮樂之進物也速而謙讓之服人也深觀祭獻之嚴而知報本睹蘋藻之薦而知貴誠見賓者爲主而知懋德之可尊視老者爲賓而知高年之當敬

闕揖讓拜起之式而莊敬之志自生聞雅頌和平之音而淫慝之心自息聽南陔白華之詩而父母之孝養自篤窮鄉僻壤之民烏知禮樂惟示之以鄉飲之禮樂而觀感興起覺亦有所不容已者以此知先王之禮眞足以移風易俗而所裨於陶世之具非淺也先王之世非特行之有司而已月令孟冬大飲蒸注謂天子諸侯與羣臣飲酒於大學乃至總干祖割執爵執醬屈天子而躬養老之義遠漢之末至晉之泰始咸寧臨雍拜老猶或踵行當時傳玄作賦束皙補詩膠庠之儀彬彬如矣晚世雖不行於天子而郡縣長吏一歲兩行業已著爲律令無敢墜曠惟是禮多

綿蕞樂職登歌甚者故事徒修賓選不肅秩秩賓筵而匪人于之志行之賢或鑿坏而逾與爲耦有司者亦曰吾以飾吏治完功令而已矣嗚呼此禮教所以不興而民風不免於日流者乎有宋銳意講求蘇易簡撰樂章三十四具鹿鳴南陔嘉魚崇丘關雎鵲巢諸篇林保修定鄉飲酒矩範其禮有主賓僎介三賓有肅賓序賓祭酒主獻賓賓酬主人主人酬介介酬衆賓脩爵無算沃洗揚觶拜送拜旣及約束十九事而當時固未盡行近鄭世子亦譜鄉樂其武舞奏以兕觥文舞奏以象竿又備帗舞人舞皇舞羽舞旄舞干舞諸圖法上之用以助流教化追隆古始亦未施

用令甲所須僅載其畧有司推行不無漸失禮意今考禮
經時制論次儀節佐以登歌笙歌間歌合樂要於簡要可
行無取煩縟若舞六舞更備聲容賢守相教然任之亦不
難行事似迂而實切禮有殺而實因不曰吾從先進乎哉
從之此其始矣

賓詁

儀禮主人就先生而謀賓介注主謂鄉大夫先生鄉中致
仕者賓介處士賢者古者致仕大夫名曰父師士名曰少
師常知鄉人之賢者是以大夫就而謀之賢者為賓其次
為介又其次為衆賓而與之飲酒然則致仕大夫猶習魏

間之中正操人倫之鑒而評舉大賓非必其躬為大賓者
也所謂大賓則年高德劭之處士平日韜光掩采如祥麟
瑞鳳欲望見而不可得至此而鄉大夫物色焉以光盛典
蓋尊賢與養老兼焉若謂第延鄉紳則貴有重於齒者所
謂一命齒於鄉里再命齒於父族三命不齒豈徒以禮爵
民而與之飲酒於序然後正其齒位乎會典洪武十六年
刊定大賓以致仕官為之弘治十七年改定今後鄉飲酒
延訪年高有德為衆所推服者一人為賓其次為介則亦
不拘致仕官矣所患處士中或難其選然當虛心延訪崇
禮耆德以示風教之原尚齒尚德不兼尚爵有爵之人官

評鄉評必已久著豈必臨期延訪而後知其賢哉

僎詁

僎儀禮作遵注云遵者謂此鄉之人仕至大夫者也來助
主人樂賓主人所榮而遵法者據此則僎固鄉先生爲之
唐制以鄉飲賓與有主賓介而無僎宋高閌草定其儀僎
介之位不盡合古晦庵所定儀位主以州守縣令位於東
南賓以里居年高及致仕者位於西北僎則州以倅縣以
丞若簿位東北介以次長位西南學者多從其說
大明集禮因之然非古也舊會典所載亦不然洪武六年
刊定僎賓鄉里年高有德之人弘治十七年定今後遇鄉

飲如本縣有以禮致仕官員主席請以為僎夫謂之僎賓
義殊參佐允會典儀注主人率僚屬迎賓庠門之外以入
揖讓行禮畢又率僚屬出迎僎夫僚屬即佐貳以下也既
率僚屬又迎僚屬於義為贅及其獻賓禮畢又詣僎前獻
爵交拜夫守令正官固無率屬以迎僚友之禮况禮名鄉
飲而正官與佐貳獻酬交拜於黌序之堂置介置衆賓於
度外是何義耶然則佐貳必不可以充僎故僎必致仕鄉
紳有齒德可遵法者然後合禮亦不必拘定三人禮有三
賓無三僎儀禮經文云若有遵者夫曰若有則僎在或有
或無之間疏云以其無常或來或不來夫有無來否之未

必而尚何三僎之拘耶會與迎送設席並不及於三僎惟圖式列之當由佐貳充僎佐貳不止一人故編纂者因訛混列遂若以三僎配三賓者不知僎無取於充數多或二一人三人所謂諸公大夫舉觶乃入者固非一人如值其乏則一人亦無不可

介衆賓司正詁

儀禮主獻衆賓繼以介酬衆賓記言五十者立侍聽政役又言少長以齒終於盥洗賈氏所謂鄉人有學識者皆來觀禮皆與堂下之飲則是觀養老之禮者皆得謂之曰賓也經言拜受者三人此三賓之說也衆賓辯有酒脯此衆

賓之說也衆賓以齒介則以賢不拘於齒矣唐禮樂志鄉飲禮刺史為主人先召鄉致仕有德者謀之賢者為賓次為介次為衆賓此即古者謀賓介於先生者也而明經秀才進士孝弟旌表者咸與焉則所謂賓者亦衆矣至其季冬正齒位則縣令為主人鄉老六十以上有德聲者一人為賓次為介為三賓為衆賓大抵如鄉飲酒禮云唐之所謂鄉飲者為貢士也尚賢也介與衆賓備賓行禮者也大抵辯賢之意重於序齒惟正齒位於季冬而養老之禮行焉尚齒尚賢重不在爵故賓若介皆得以未仕之耆碩而習與今長為禮而衆賓亦濟濟焉蓋所謂司正者不可考矣古者由介以至衆賓禮有詳略主人親速賓及介而衆賓自從至於門外主人拜賓及介而衆賓自入揖讓獻酬繁於賓略於介至於衆賓升授坐祭立飲不酢則又略均賓也而貴賤隆殺則大有辨焉介者介於賓主之間者也僎有巽入之義介有剛辯之義鄉飲有介鄉射無介射賓禮略也鄉飲迎賓一相樂正告備將留賓乃使相為司正者酒清肴乾賓主百拜而忘倦生焉於是乎監之以司正司正者以禮法正人所以使之和樂而不流者也其人則衆所推服者以副主人然而受命於主人以通賓主之情故鄉飲之司正即鄉射之司馬選重而其任則勞茲州縣

以學博充焉猶之可也郡以推官可以副不可以命賓筵之肅也而揚觶致辭繩愆示誠或以贊者代焉既其去古道更遠矣古之司正禮行樂備而後設今之司正夙戒而立專官坐專席然而古必舉其職今僅存其名是不若俗飲之酒監立於酣暢之後必欲勝其任而愉快也所謂禮失而求之野者乎今鄉飲之為介者一人為司正者一人三賓之外衆賓無算朱子禮儀相及贊用士之熟於禮者須行圖例亦用老成諸生必擇容止端詳聲音和暢者讀律一人及賓主贊引亦如之

主賓僎介席位詁

禮載四面之坐象四時先儒謂坐有四方者禮不主於敬
主欲以尊賢故其位賓主不相對而坐僎於其間以見賓
賢之義也所謂主坐東南者坐東近南而面西記曰主人
必居東方東方者春春之爲言蠢也産萬物者也主人者
造之其所以偏於南者天地温厚之氣始於東北而盛於
東南主人者接人以仁以德厚者也故坐於東南也賓坐
西北者坐北近西而向南也記曰賓必南向南方者夏夏
之爲言假也養之長之假之仁也其所以偏於西者天地
嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地之尊嚴氣也賓
者接人以義者也故坐於西北也主西向賓南向所謂賓

主不相對者此也若主居東南隅向西北賓居西北隅向
東北是相對矣是禮主于敬主矣非尊賢之義也介輔賓
者也坐賓於西北坐介於西南南者賓之南也坐西而東
非坐西南隅也記曰介必東向介也者間也坐賓主之間
所以間之尊賓也僎輔主者也坐主於東南坐僎於東北
北者主之北也坐北而南非坐東北隅也賓象天主象地
僎象日介象月經之以天地緯之以日月而可無正歟且
天三賓衆賓司正僎爵俱正向而主賓僎介又各隅向是
八面之坐非四面以象四時也席不正不坐首善之地而
有不正之坐氏奚觀焉嘉靖四年蘇守胡公改正其位置

榜學宮蘇守濵淵亦未敢狥俗隅坐蓋舊刻會典圖式原
皆正坐萬曆重刊乃始更之或亦纂修者一時之誤耳又
按會典社飲禮設賓席於堂中稍西向南設主席於堂東
南向西此亦可以類推今取會典舊圖參酌典禮爲圖附
後以俟酌行

鄉樂詁

獻酬禮畢則進樂以樂賓禮樂不相離也工入升歌三終
主人獻之笙入三終主人獻之間歌三終合樂三終賓出
至於階奏陔皆所以備樂也其獻之尊先王之樂也升歌
者鼓瑟而歌瑟先歌後其升堂之序也歌鹿鳴美嘉賓也

四牡勞親從王事於此乎始也皇皇者華將爲天子使也
古者賓興而行鄉飲之禮故有四牡皇華之章次則笙入
而奏於堂下奏南陔孝子相戒以養也奏白華孝子之潔
白也奏華黍時和歲豐宜黍稷也既乃一歌一吹相間而
作歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由
儀魚麗美萬物盛多也嘉魚太平之君子有酒樂與賢者
共也南山樂得賢也由庚萬物得由其道也崇丘萬物得
極其高大也由儀萬物之生各得其宜也既乃合而奏周
南之關雎葛覃卷耳召南之鵲巢采蘩采蘋而樂於是稱
備矣關雎后妃之德葛覃后妃之職卷耳后妃之志鵲巢

夫人之德采蘩夫人之不失職采蘋卿大夫之妻能循法度蓋夫婦之道生民之本而王化之端故君卿大夫以及四方之賓燕皆用之以合樂焉用之鄉人用之邦國通上下者也賓出奏陔陔夏也陔之言戒也終日燕飲以戒爲節明無失禮也既醉之詩是也或曰即南陔也樂用登歌四人二人瑟二人歌也笙四人三笙一和而成聲三人吹笙一人手舂牘歌而和之磬一人鼓鞞一人搏拊一人合則堂上之歌琴瑟與夫堂下之笙磬合而奏此二南而舊註以爲琴瑟歌關雎則笙吹鵲巢合之歌葛覃則采蘩合之歌卷耳則采蘋合之夫此數詩者遞奏則不可爲合如曰合

奏則音調既殊章句亦異何自而合焉蓋堂上堂下並奏謂之合周南召南遞奏亦謂之合而以爲取彼詩合此詩則不通之論也惟是升歌三詩十二章笙入三詩九章間歌六詩二十四章合樂六詩十九章音具節繁多行禮既久奏樂復遲雖強有力者或將乘以勌心而和敬之有忒儀禮曰鄉樂惟欲注謂周南召南六篇之中惟所欲作義避國君則省鹿鳴魚麗禮存尚齒則皇華四牡之詩不作可焉或於歌笙間合每詩摘取首章而餘詩用於無算爵無算樂之時且畢磬之末短客之多寡而酌用之朝不廢朝莫不廢夕夫亦不失古人之意矣登歌間奏漢猶用之廟祀

其合奏有鍾磬則謂鄉樂無鍾磬則古房中之樂也今世所行之禮近所號爲近古者獨一鄉飲而其儀尚參雅俗又不備樂誠爲闕典好古君子加意振舉更取鄭世子樂譜六舞之節擇童子而肄習焉公私燕會俱用雅音風俗當亦丕變且奚必俳優靡曼導欲增悲之具而後足以適耳耶

牢醴詁

養老用醴設兩壺於房戶間以備執爵之酳也設玄酒不忘始也祭嚌肺周人尚肺也薦用脯醢脯五挺辯有酒脯尚腶脩也烹狗於東方祖陽氣之發生於東也方氏曰植

物皆地產養人之陰動物皆天產養人之陽天產不特狗也烹狗以祖陽氣者陽窮於戌戌屬狗狗者至陽之畜也漢永平郡縣行鄉飲於學校祀先聖先師周公孔子牲以犬則犬之爲用有自來矣亦養老所當具也牲體賓用肩主人用臂介用胳者前貴於後尊者俎尊骨卑者俎卑骨也必設俎豆重其禮也徹俎而後坐而後旅酬所以盡賓主之歡也酒則漿人掌之酒人共之然亦有異焉漿人六飲水漿醴涼醫酏而酒正四飲則清醫漿酏不及水醴至其飲於賓客醫酏而外又有糟焉內則醴清糟酏漿醷濫無水涼醫玉藻水漿酒醴酏亦無涼醫鄭氏曰清醴之泲

者則酒正之清卽漿人之醴也泲曰清不泲曰糟內則稻醴清糟黍醴清糟粱醴清糟則三醴之用皆有清有糟也醫卽醷也釀粥爲之涼卽醯也以粳飯雜水曰涼酏薄粥也水者煮酏爲之味薄而澹故謂之水其釋漿謂之截漿則有不可曉者玄酒醴齊用以祀醫酏糟清醴用以燕賓西漢之時尚設穆生之醴今則大官法醞已殊古制賓筵秩秩槩用市酤成醴而已經言祭酒啐酒不言所用何酒然則與鄉人飲隨其鄉俗亦未甚拘也至於薦脯醢設折俎獻以爵酬以觶祭脯醢祭肺祭酒主賓介禮存隆殺而俎豆之觀坐祭之儀莫之或廢焉禮不甚勞而今皆裁者

不知何故疑自近世筵用案酒其俎豆無所用之因而併廢祭禮但禮重報本似宜補入儀注不知可否此禮既以行於學宮飲前一謂先師尤不可已古者將行鄉飲必祀先聖先師朱子禮儀質明主人率賓以下先釋菜於先聖先師退各就次以俟肅賓蓋其微也

儀禮鄉飲古文解

主人就先生而謀賓介主人鄉大夫也先生此鄉致仕大夫賓介處士中道藝優者其次爲介一主人戒賓賓拜辱主人答拜乃請賓賓禮辭句許句主人再拜賓答拜主人退賓拜辱拜辱者以送謝之介亦如之

乃席賓主人介句衆賓之席皆不屬焉賓與往戒歸而敷席賓席牖前南面主人阼階上西面介席西階東面衆賓在賓席西不與相聯尊兩壺於房戶間斯禁兩壺酯尊也斯禁亦名棜禁所以置尊者有玄酒在西設篚於禁南東肆肆陳之曰肆首西向東加二勺於兩壺設洗於阼階東南南北以堂深設洗之所深如堂深二丈則洗去堂廉亦二丈東西當東榮屋翼曰榮水在洗東篚在洗西南肆設酒尊於東房之西室戶之東在賓主之間蓋酒舉主人所設而賓亦以酬主人故取賓主共之之義北面設尊玄酒在左是在酒尊之西地道尚右玄酒在西貴其質素且教民不忘本也斯禁者切地無足者也設洗於庭當屋翼示主人潔以事賓也水在洗東取水有所餘之義盥夫地之左海也以上純陳設簋定也內丸主人速賓賓拜辱主人答拜還賓拜辱介亦如之

賓及衆賓皆從之主人一相相者主人之吏擯贊也迎於門外再拜賓賓答拜拜介介答拜揖衆賓拜介揖衆賓皆西南面主人揖先入揖賓也先入門而西面賓厭介入門左介厭衆賓入衆賓皆入門左北上推手曰揖引手曰厭今文通作揖主人與賓三揖至於階三讓主人升賓升主人先升者是主人先讓於賓賓不俱升者賓客之道進宜難也主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜拜至主從也迎賓主人坐取爵於篚降洗將獻賓賓降從主人主人坐奠爵於階前句辭重以已事煩賓也古人坐以膝著地凡言坐倣此賓對答也主人坐取爵興適洗南面坐奠爵於篚下盥洗致絜敬也賓進東北面辭洗進東行不肯也初立序南東向今行至東南向以辭盥洗在南也主人坐奠爵於篚興對句

賓復位當西序東面
主人坐取爵句沃洗者西北面沃洗者主人之佐助沃盥薦俎者卒洗主
人壹揖壹讓升同賓升也賓拜洗主人坐奠爵遂拜賓拜洗故主人答拜
降盥再盥賓降主人辭賓對復位當西序卒盥揖讓升賓西
階上疑立疑立也
主人坐取爵實之賓之席前西北面獻賓獻進也賓西階上
拜主人少退少退避賓之拜賓進受爵以復位主人阼階上拜送爵
賓少退句薦脯醢主人者司薦之賓升席自西方乃設折俎牲體枝解
節折在俎主人阼階東疑立
賓坐坐於席上左執爵祭脯醢奠爵於薦西興將取肺故奠少儀云取俎進俎

不坐右手取肺卻左手執本坐句弗繚句右絕末以祭大夫繚祭
士絕祭繚祭者以手從肺本循之至於末乃絕以祭絕祭則直絕之禮略也尚左手嚌之嚌至齒
興加於俎坐捝手遂祭酒興席末坐啐酒降席席西坐奠爵
拜告旨就告旨時拜執爵興主人阼階上答拜賓西階上北面
坐卒爵興坐奠爵遂拜坐而遂拜不必起執爵興主人阼階上答
拜就答卒爵之拜〇按此祭薦祭酒敬禮也嚌肺嘗禮也
啐酒成禮也敬主人之物故祭薦祭酒嚌肺皆在席中
而告旨入於己故在席末也在阼上貴禮也在席末賤財
也飲食財之祭也人所以有爭者無禮而忘於與也如知
貴禮而賤財先禮而後財則民興敬讓不爭矣啐縱於入
口之在席末口是席之上非專為飲食也啐爵者盡爵中
之酒也遂在西階上則愈後矣郊特牲曰祭肺貴氣
也蓋祭貴聲香肺為氣主陽氣所鍾聲香出焉故獨祭之
也以上皆
主人獻賓

賓降洗將酢主人主人降立阼階東西面賓坐奠爵西階興辭主人對句
賓坐取爵適洗南北面主人阼階東南面辭洗賓坐奠爵
於篚興對句主人復阼階東西面賓東北面盥坐取爵卒
洗揖讓如初升主人拜洗賓答拜興降盥如主人禮
賓實爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少
退主人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席
自北方凡升席自北方降自南方設折俎祭如賓禮不告旨酒不告旨酒己物也主人薦俎及肺啐酒皆與賓同
自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵
遂拜執爵興賓西階上答拜主人坐奠爵於序端阼階上
北面再拜崇酒賓西階上答拜北面再拜崇酒崇重也謂賓乃答崇重己酒不嫌其

薄而飲之於其來酬而拜崇之也儀禮圖亦曰拜崇酒者崇充也非是以上賓酢主人
主人坐取觶於篚將以導飲酬賓降洗賓降主人辭降賓不辭洗
以其將自飲也立當西序東面卒洗揖讓升賓西階上疑立疑立待主人之自飲
主人實觶酬賓句阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興
賓西階上答拜與賓同拜坐祭祭主人遂飲卒觶興坐奠觶遂
拜執觶興賓西階上答拜凡酬賓之禮主人欲勸賓先自飲于阼階上以導之
主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗酬殺於獻賓西階上立主
人實觶賓之席前北面賓西階上拜主人少退卒拜進坐
奠觶於薦西賓已升而主人遂酌實觶賓辭以主人復親酌已故辭坐取觶復位
主人阼階上拜送賓北面坐奠觶於薦東復位酬酒奠而不舉不盡

人之歡也記言北面奠者于左將舉者于右以上主酬賓

主人揖降介將獻賓降立於階西當序東面主人將與介爲禮賓謙不敢居堂上

主人以介揖讓升拜如賓禮

主人坐取爵於東序端降洗介降主人辭降介辭洗如賓禮升不拜洗介禮殺也介西階上立

主人實爵介之席前西南面獻介介西階上北面拜主人少退介進北面受爵復位主人介右北面拜送爵主人拜於介右降尊以就卑也介少退主人立於西階東薦脯醢介升席自北方設折俎祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨禮下於賓自南方降席北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人介右答拜以上主人獻介

介降洗將以酢主主人復阼階降辭如初介辭主人從已降主人辭介爲己洗皆如賓禮卒洗主人盥尊介也當爲介酌介揖讓升授主人爵於兩楹之間賓在兩楹之北今授爵於尊南也酬賓主共之賓親酌以酢主人此不親酌介卑也介西階上立

主人實爵酢於西階上介右主人自酌酒於尊坐奠爵遂拜執爵興介答拜主人坐祭遂飲卒爵興坐奠爵遂拜執爵興介答拜

主人坐奠爵於西楹南將以獻衆賓也介右再拜崇酒介答拜以上介酢主人

主人復阼階揖降復位介降立於賓南

主人西南面三拜衆賓衆賓三拜爲禮衆賓皆答壹拜不升拜賤也

主人揖升坐取爵於西楹下降洗升實爵於西階上獻衆賓衆賓之長升句拜受者三人賓不止三而拜受惟三人則堂下衆賓不拜也主人拜送坐祭立飲不拜句既爵句授主人爵降復位卒爵不拜立飲立授賤也凡坐卒爵者拜既爵其立卒爵者不拜既爵衆賓獻則不拜受爵坐祭立飲此衆賓乃三人之下者也禮益簡每一人獻則薦諸其席衆賓辯有脯醢自獻則將以脯醢爲之稍分文作祇

主人以爵降奠於篚不復用爵揖讓升賓厭揖介升介厭衆賓升衆賓序升即席以上主獻衆賓

一人洗升舉觶於賓自此以下皆用觶一人者主人佐吏贊者也舉觶者凡主人再行禮實觶西階上坐奠觶遂拜執觶興賓席末答拜拜消受觶坐祭舉觶者祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓答拜降洗升實觶立於西階上賓拜句進坐奠觶於薦西賓辭坐受以興句舉觶者西階上拜送句賓坐奠觶於其所賓奠觶於薦西俟作樂後將取此以酬主人舉觶者降事已以上舉觶

大夫若有遵從者則入門左主人降迎賓及衆賓皆降復初位門內東西主人揖讓以大夫升拜至大夫答拜以上迎僎此下因鄉射禮文以備飲僎之禮此篇不言僎禮者僎不必備不文所云若有遵者是也

主人以爵降大夫降主人辭降大夫辭洗如賓禮席於

尊東（尊東明與賓夾尊也不言東上統於尊也）升不拜洗（大夫尊故不拜洗）主人實
爵席前獻於大夫大夫西階上拜進受爵反位主人大
夫之右拜送大夫辭加席主人對不去加席（大夫再重席故當不去加席其辭之者不以己尊加於賓也）乃薦脯醢大夫升席設折俎祭如
賓禮不嚌肺不啐酒不告旨西階上卒爵拜主人答拜
以上主人獻僎
大夫降洗（辭降主人也大夫若眾則偏獻長乃辭）主人復阼階降洗如初
卒洗主人盥（盥者將受大夫之爵以盥明不敢褻）揖讓升大夫授主人爵於
兩楹間復位主人實爵以酢於西階上坐奠爵拜大夫
答拜坐祭卒爵拜大夫答拜主人坐奠爵於西楹南再

拜崇酒大夫答拜主人復阼階揖降（以上僎酢主人）
大夫降立於賓南（雖尊不敢加賓）主人揖讓以賓升大夫及眾
賓皆升就席
設席於堂廉東上（為工設席也西階上少東）工四人二瑟句瑟先句相
者二人（眾賓之少者為相）皆左何瑟句後首挎越句內弦句右手
相句樂正先升立於西階東工入升自西階北面坐相者
東面坐遂授瑟乃降工歌鹿鳴四牡皇皇者華卒歌主人
獻工（不洗）工左瑟一人拜不興受爵主人阼階上拜送爵薦
脯醢使人相祭工飲句不拜既爵句授主人爵眾工則不
拜受爵句祭句飲句辯有脯醢不祭（爵雖不洗亦祭脯醢則不祭賤也）大
師則為之洗賓介降主人辭降工不辭洗（此言若有大師則為之洗尊之也賓介降以從主人）
笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍主人獻之於西
階上一人拜盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立
飲不拜既爵升授主人爵眾笙則不拜受爵坐祭立飲辯
有脯醢不祭
乃間句歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺
笙由儀
乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告於
樂正曰正歌備樂正告於賓乃降（立西階東北面以上樂六）

主人降席自南方（將燕賓也）側降（賓介不從）作相為司正（禮久懼怠故立司正監之相即迎賓次相作使也）司正禮辭許諾主人拜司正答拜主人升
復席
司正洗觶升自西階句阼階上北面受命於主人主人曰
請安於賓（留賓）司正告於賓賓禮辭許司正告於主人主人
阼階上再拜（拜賓之許）賓西階上答拜司正立於楹間以相拜
皆揖復席
司正實觶降自西階階間（兩階之間）北面坐奠觶退共（拱）少立（少立自正慎其位也）
坐取觶不祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興
洗北面坐奠觶於其所退立於觶南（洗觶奠之示潔敬立於其南以察眾）

賓北面坐取俎西之觶初起旅酬也俎西之觶即前一人所舉之觶阼階上北面酬主人主人降席立於賓東賓坐奠觶遂拜執觶興主人答拜不祭立飲賓先自飲而禮皆從殺不拜卒觶不洗實觶東南面授主人主人阼階上拜賓少退主人受觶賓拜送於主人之西賓揖復席以上賓酬主人

主人西階上酬介介降席自南方立於主人之西如賓酬主人之禮主人揖復席以上主人酬介

司正升相旅助旅也升自西階北面曰某子受酬受酬者降席司正退立於序端東面立於西序東面受酬者自介右衆受酬者自左為首一人由介右其自次二人以下由左拜興飲皆如賓酬主人之禮辯卒受

者以觶降坐奠於篚司正降復位觶南之位相旅畢也以上司正旅酬

使二人舉觶於賓介將行無算爵也洗升實觶於西階上皆坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興賓介席末答拜逆降洗升實觶皆立於西階上賓介皆拜皆進薦西奠之言皆進者一人至賓所奠觶於薦西一人至介所奠觶於薦南賓辭坐取觶以興介則薦南奠之介坐受以興退皆拜送降賓介奠於其所奠而不飲

司正升自西階受命於主人主人曰請坐於賓前此立而行禮人皆勞倦故此請坐於賓賓辭以俎不敢以殺禮當俎之貴主人請徹俎賓許司正降階前命弟子俟徹俎司正升立於序端賓降席北面主人降席阼階上北面介降席西階上北面遵者降席東南面遵今作僎此鄉之人仕至大夫來助主人樂賓主人之所遵法者也賓取俎還授司正司正以降賓從之主人取俎還授弟子弟子以降自西階主人降自阼階介取俎還授弟子弟子以降介從之皆復就初入東西階之位若有諸公大夫則使人授俎如賓禮以上坐賓徹俎

衆賓皆降說屨前此堂上行禮不說屨今將燕乃脫屨揖讓如初升坐乃羞鄉法所羞而進者狗胾醢也鄉設骨體所以致敬今進羞所以盡愛也敬之愛之所以厚賢也無算爵爵行無數無算樂吹間歌合盡歡而止

賓出奏陔陔夏主人送於門外再拜以上終飲送賓

明日賓服鄉以拜賜主人如賓服以拜辱主人釋服更服玄端

乃息司正勞賜之無介句不殺句薦脯醢句羞唯所有徵唯所欲以告於先生君子可也賓介不與鄉樂唯欲徵召所欲昨日正行飲禮不得召親故今禮食之餘惟所欲召先生君子不以射者焉禮者此日亦可告而召焉惟昨之賓介則不再預不敢煩也鄉樂者周召二南之樂唯所擇而用也

記鄉朝服而謀賓介皆使能不宿戒此下總記儀節若凡例也鄉鄉大夫也朝服冠玄端緇帶素韠白屨

蒲筵緇布純筵席也織之曰席鋪陳曰筵純緣也音準蒲以緇布為之尊綌冪賓至徹之其牲狗也亨於堂東北祖陽氣之所發

獻用爵其他用觶爵尊不褻用

薦脯五挺橫祭於其上出自左房挺鄉射作職職長尺有二寸祭半職東曰左湯

主養也房俎陳處俎由東壁自西階升賓俎脊脅肩肺主人俎脊
脅臂肺介俎脊脅胳肺解見胠拈肺皆離拄噬之不絕中央皆右體爲人
貴右進腠肩理日腠
以爵拜者不徒作拜既爵起不徒起必辭主人坐卒爵者拜既爵立卒
爵者不拜既爵
凡奠者於左不飲者不欲其防將舉於右便其舉飲
衆賓之長一人句辭洗如賓禮主人爲衆賓降而辭之三賓中推一人辭者其二不
辭者堂下衆賓則主人不洗
立者東面北上若有北面者則東上衆賓立於堂下東面北上若賓多而東面
不盡則立於門西南北面以東爲上

樂正與立者皆薦以齒樂正與堂下衆賓以齒有飲必薦
凡舉爵三作而不徒爵獻賓獻介獻工皆有薦
樂作大夫不入
磬工與笙取爵於上篚既獻奠於下篚其笙則獻諸西階
上磬階間縮霤北面鼓之縮從也霤以東西爲從鼓者擊也
主人介凡升席自北方降自南方
司正既舉觶而薦諸其位薦司正之脯醢於其觶南
凡旅不洗不洗者不祭既旅士不入
徹俎賓介遵者之俎受者以降遂出授從者主人之俎以
東藏於東方

樂正命奏陔賓出於階陔作
若有諸公則大夫於主人之北西面
主人之贊者西面北上句不與酒不獻無算爵然後與齒及之
經文古奧讀者但覺其禮之繁也故畧解之如右其
節次不過三段始自迎賓拜至之後主人獻賓賓酢
主人主人酬賓主人獻介介酢主人主人獻衆賓而
其中拜洗拜受拜送拜既有辭有對或祭薦祭酒啐
肺啐酒或備或否或坐飲或立飲主人酬賓不酬介
衆賓不酢主人則其禮有隆殺焉此第一段乃鄉飲
正禮也次則舉觶而樂作矣樂有升歌笙入間歌合

樂四節爲第二段所謂鄉樂次乃立司正以留賓賓
又酬主主又酬介司正升相旅酬坐賓徹俎而進席
爵無算樂無算以盡賓主之歡此爲第三段禮和而
樂更備焉鄉飲之禮只此四段則亦不可謂繁若果
繁縟何以謂朝不廢朝暮不廢夕安燕而不亂乎哉
第其數拜數坐禮節似繁縟古者席地而坐坐則膝
着於席類今之跪雖時尊篚在禁爵在篚俎豆在席
坐地而俯就之跪拜最便所以終日百拜而不以爲
勞今則不然踞高坐而下奠爵於階於篚又下而拜
焉其誰能僕僕爾乎故遂謂古禮難行若稍裁拜跪

之文但禀獻酬之節坐或爲立拜或爲揖由今之儀
其所宜增亦不過洗爵以致潔薦祭以報本備樂以
崇雅旅酬以周惠而其去古道也不遠矣夫使民知
敬老尊賢以興孝弟之義而又漸習於古禮古樂之
化教成國安而三代之隆可幾故曰觀於鄉而知王
道之易易也至於賓以處士則潛德光焉僎以致仕
大夫則儀刑肅焉謀賓介於先生則老生濫舉之弊
塞焉此尤可以救末流之敝事皆師古而綜亦不悖
於功令此古禮古樂所以必可復而不爲迂也

會典儀注

一各府州縣每歲正月十五日十月初一日於儒學行
鄉飲酒禮酒殽於官錢酌量支辦務要豐儉得宜除僎
賓外衆賓序齒列坐其僚屬則序爵
前一日執事者於儒學之講堂依圖陳設坐次司正率
執事習禮
至日黎明執事者宰牲具饌主席及僚屬司正先詣學
遣人速僎以下比至執事者先報曰賓至主席率僚屬
出迎於庠門之外以入主居東賓居西三讓三揖而後
升堂東西相向立贊兩拜賓坐執事又報曰僎至主席
又率僚屬出迎揖讓升堂拜坐如前儀僎賓介至既就

位執事者唱司正揚觶執事者引司正由西階升詣堂
中北面立執事者唱僎賓以下皆立唱揖司正揖僎賓
以下皆報揖執事者以觶酌酒授司正司正舉酒曰恭
惟
朝廷率由舊章敦崇禮教舉行鄉飲非爲飲食凡我長幼
各相勸勉爲臣盡忠爲子盡孝長幼有序兄友弟恭內
睦宗族外和鄉里無或廢墜以忝所生讀畢執事者唱
司正飲酒飲畢以觶授執事執事者唱揖司正揖僎賓
以下皆報揖司正復位僎賓以下皆坐唱讀律令執事
者舉律令案於堂之中引禮引讀律令者詣案前北向

立唱僎賓以下皆拱立行揖禮如前儀然後讀律乃讀
大誥鄉飲酒禮叙長幼論賢良別姦頑異罪人其坐席間
高年有德者居於上高年淳篤者並之以次序齒而列
其有曾違條犯法之人列於外坐同類者成席不許干
於善良之席主者若不分別致使貴賤混淆察知或坐
中人發覺罪以違制姦頑不由其主紊亂正席全家移
出化外讀畢復位執事者唱供饌案執事者舉饌案至
賓前次僎次介次主三賓以下各以次舉訖執事者唱
獻賓主席起北面立執事斟酒以授主主受爵詣賓前
置於席稍退贊兩拜賓答拜訖執事者又斟酒以授主

主受爵詣僎前置於席交拜如前儀畢主退復位執事
者唱賓酬主賓起僎從之執事者斟酒授賓賓受酒詣
主前置於席稍退贊兩拜賓僎主交拜訖各就位坐執
事者分左右立介三賓衆賓以下以次斟酒於席訖執
事者唱飲酒或三行或五行供湯又唱斟酒飲酒供湯
三品畢執事者唱徹饌候徹饌案訖唱僎賓以下皆行
禮僎主僎居東賓介三賓衆賓居西贊兩拜訖唱送
賓以次下堂分東西行仍三揖出庠門而退
右儀注洪武四年所定鄉飲以禮法會民故先之揚
觶讀

誥律以肅衆志然後賓主獻酬而就坐焉獻酬在前坐飲
在後與古禮尚有合者惟是獻賓之後不及介而及
僎亦不及衆賓其三僎充以佐貳然不以輔主而以
輔賓酬主則與古異弘治更定或者其有慨於是也
方今見行儀注讀律後即坐飲酒三行進饌再讀律
再飲徹饌然後賓酬主主酬賓交拜而退此以古禮
參證似有安賓以後之酬而無拜至洗爵之獻主不
獻賓而賓先酬主終席而若介若僎若衆賓曾無一
觶以相加遺也而可乎則其所當議亦非特洗薦啐
嚌之文笙磬登歌之樂而已者古人旅酬之惠終於

盥洗今日勸酬之禮不徧於介與衆賓況夫行禮於
學宮而先聖先師主若賓不一展謁尤爲闕典竊意
謂謀賓必於鄉紳大賓必延處士禮必設夫尊俎樂
必具夫管弦質明而先釋菜奠定而後迎賓拜至就
坐揚觶讀法誥凡令甲所已載者固當恪遵而此後
即宜先行獻酬如洪武故事則主人降洗賓拜洗主
人實爵賓拜爵主人拜送賓祭酒肺啐酒於席末卒
爵於西階固皆主人獻賓所未可或廢之禮也而賓
之酢主主之導飲以酬賓與夫獻介獻衆賓一一皆
當按據儀禮始雖覺煩久習自便況係

朝廷盛典儀亦不必以遵古爲勞否獻酬已畢乃始迎僎
鄉射禮文固可考據而洪武舊禮先迎賓次迎僎則
賓僎原非同至亦非率僎迎賓何得混舉衆官出迎
令主伯亞旅之無別耶獻僎之禮與獻介同僎既酢
主再申律誥于是乎揖讓就坐而登歌而笙入而間
歌而合樂可次第而作焉鄉飲之樂有瑟無琴有笙
無簫篴塤篪有磬無鍾其磬有特縣無編縣樂之界
者也歌二人歌二人笙歌四人工之易備者也而先
之以播鼗繼之以應鞞堂上節以拊堂下節以舂牘
奏雅頌之音於與賢尚齒之地蓋既舉古禮則亦宜

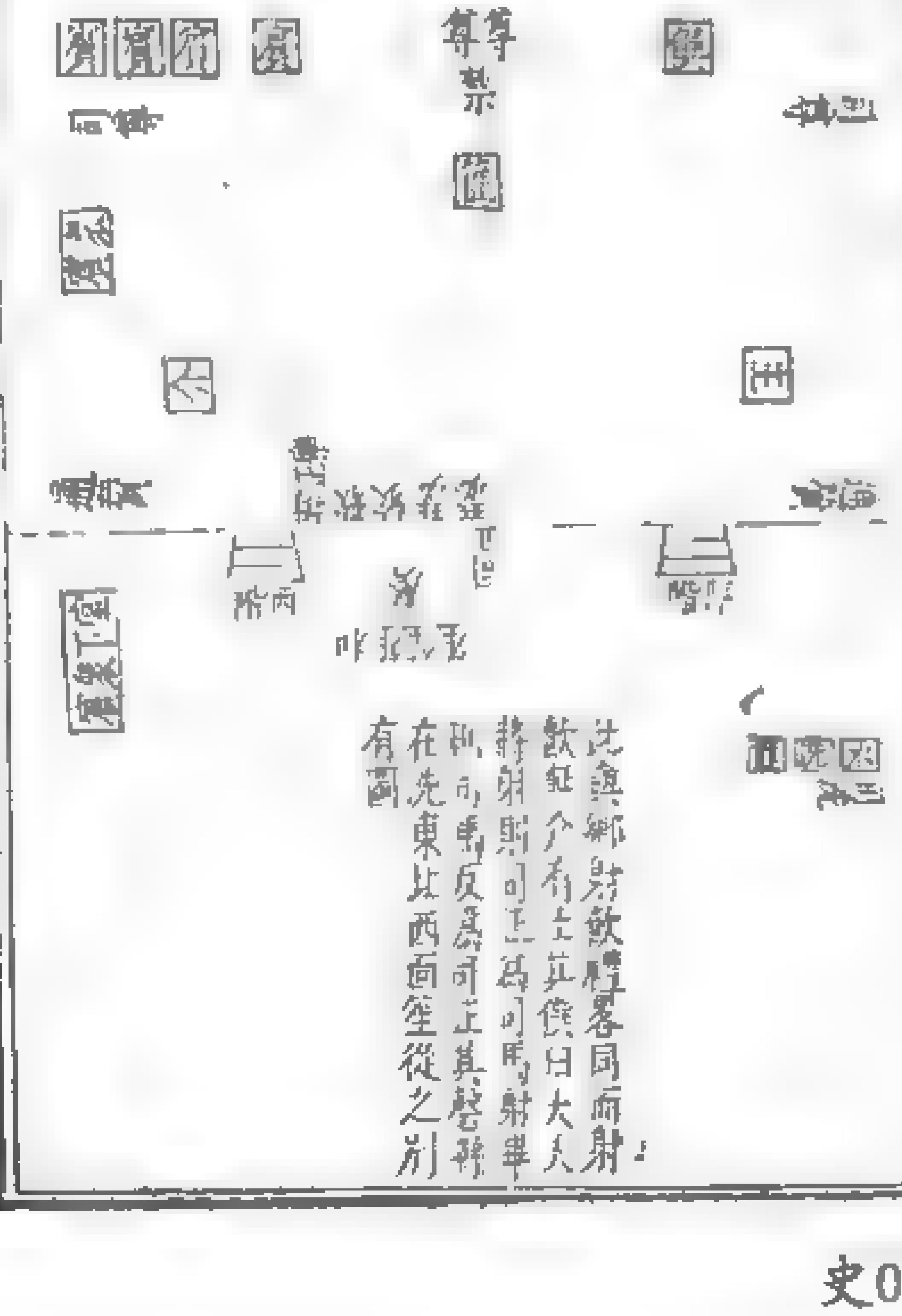
具古樂禮與樂均之不可斯須去身者也進湯供饌具有常儀獻工獻笙禮不遺賤登歌三終笙入三終而司正安賓相拜此其會矣于是繼以閒歌司正舉觶爲奏魚麗賓酬主人爲笙由庚主人酬介爲歌南有嘉魚主人酬僎爲奏崇丘主人酬衆僎爲奏由儀而堂上堂下合樂以後則司正相旅一人舉觶至於徹俎皆似有自然之節族寓焉禮既綢繆樂復操縵全詩俱用日恐不給故每詩先及首章餘俟賓進羞無算爵無算樂之頃而更迭奏之其必更迭奏之者蓋短則止賓勸則止鄉樂惟欲非必俟其終篇之竟

也而禮成樂備于既醉之詩則威儀之儆錫類之澤又申之以昊扁景命君子萬年之頌以延祝于吾君教孝教忠此鄉飲酒禮所以通極乎王道而首善之地所必不可苟焉以塞者乎不揣竊取儀禮列圖附注與同志共講求焉抑亦習射于庠先行鄉飲者之所必用至于孟冬之朔孟春之望原有頒行定規不當輕議頒未知其可采與否也

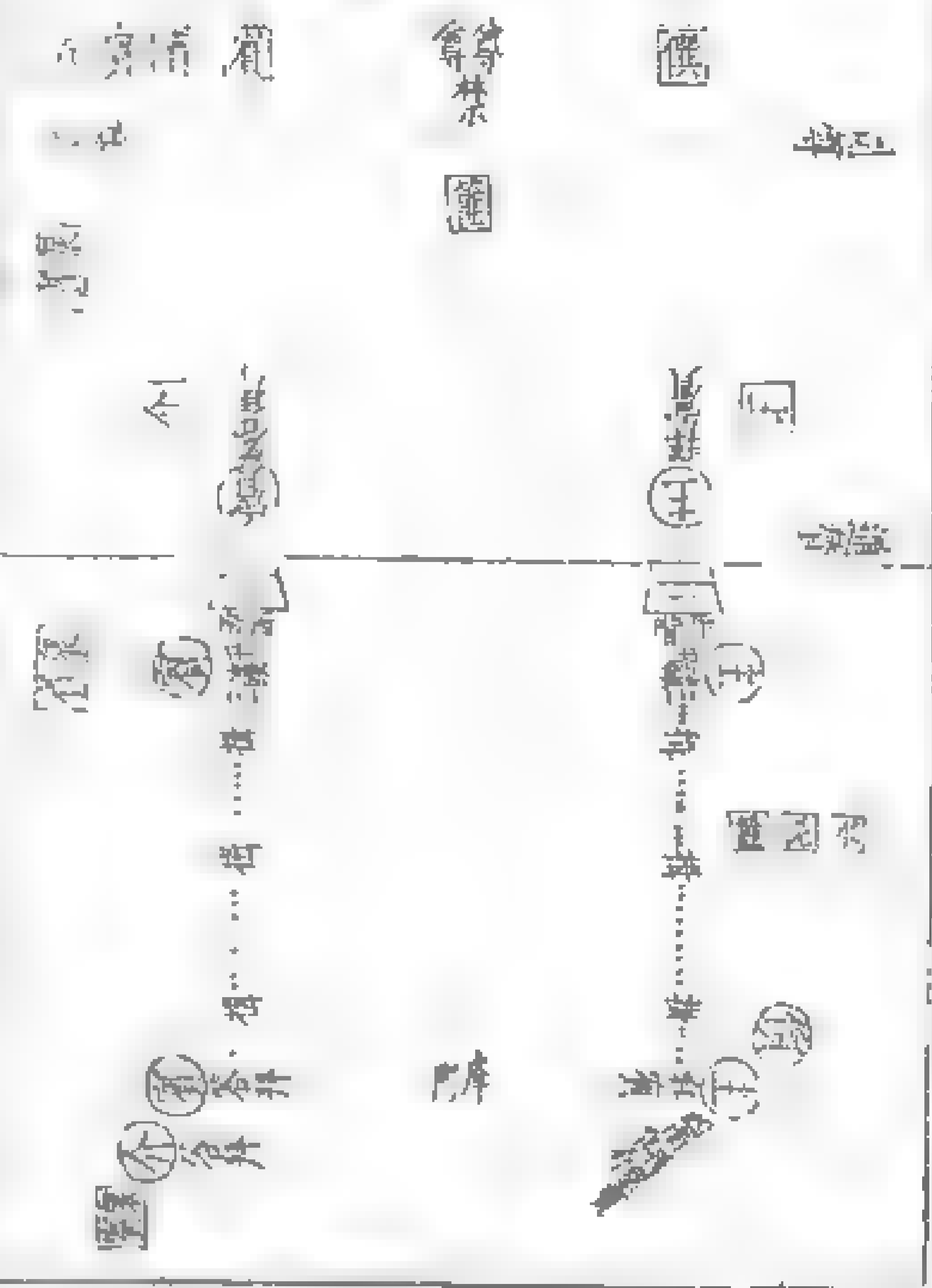
考訂鄉飲位次圖

明倫堂

鄉飲古禮陳設總圖



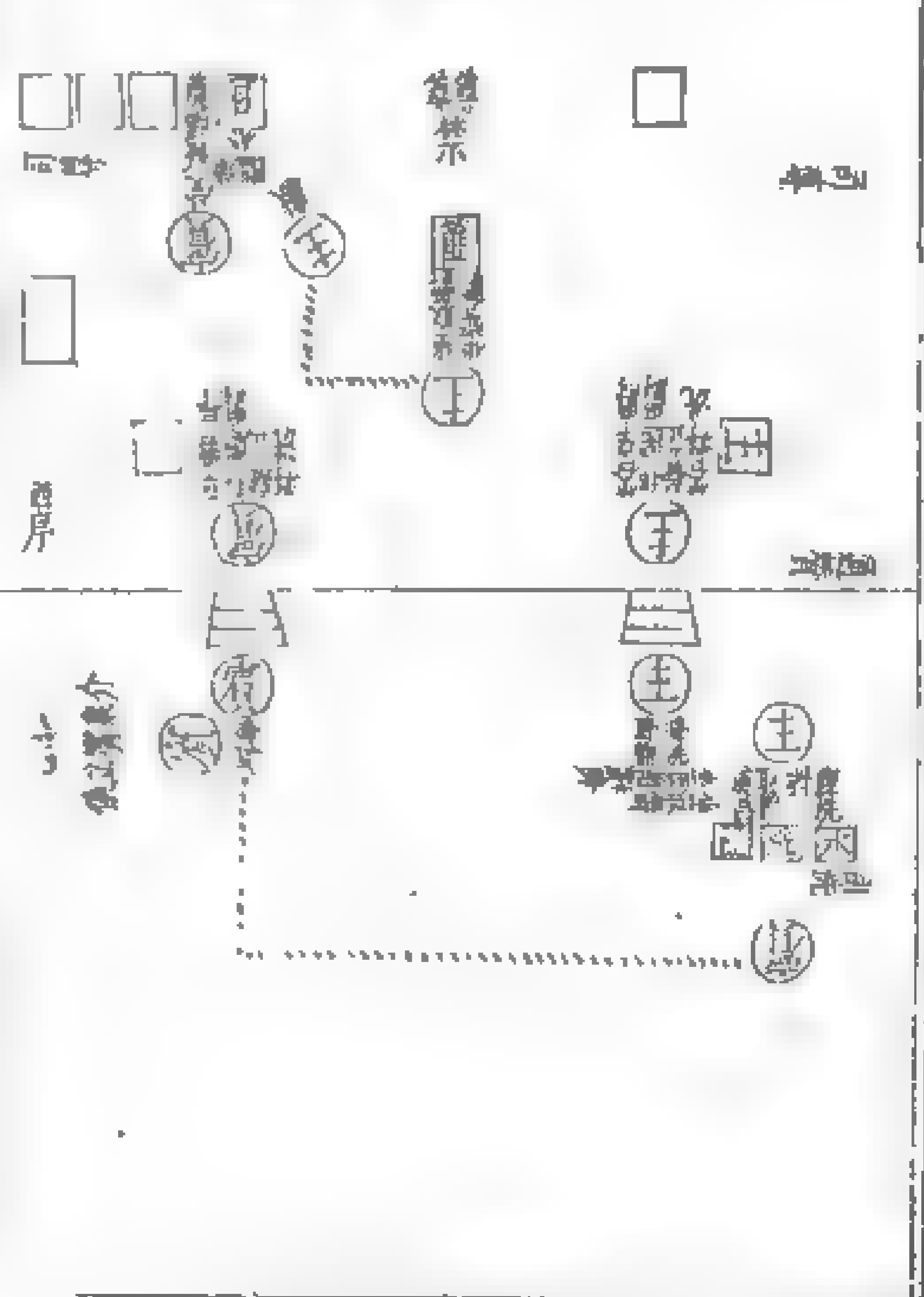
主人迎賓圖



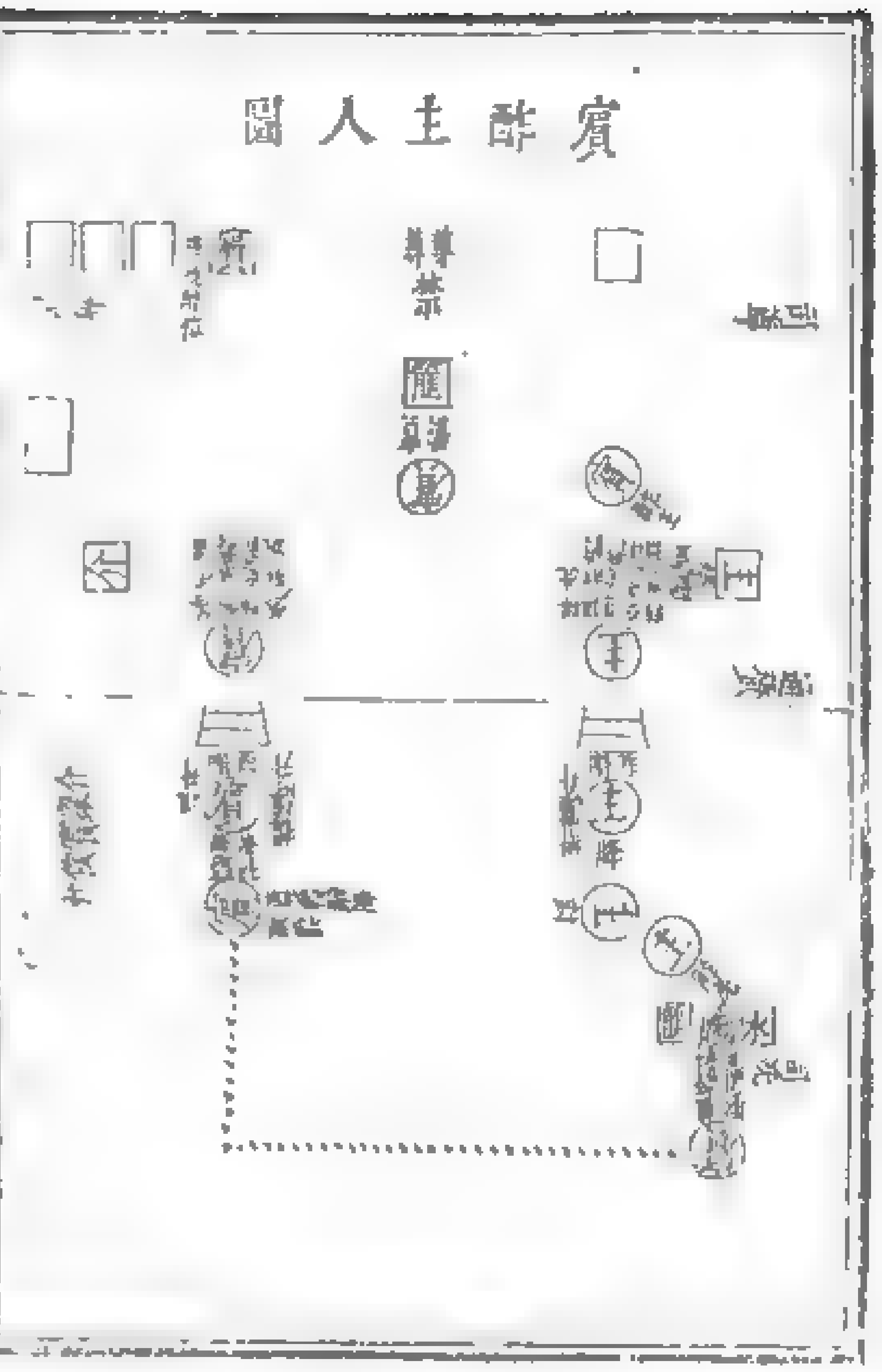
儀禮生奉命速賓賓介衆賓及門擯者報賓至擯報訖退立東階下西向[通贊唱]迎賓主人與擯一人出門外迎賓賓西主東對立此儐者即通贊其賓主介各有引贊二人[通唱]主拜賓[通唱]賓答拜[引唱]鞠躬拜興拜興平身[通唱]主拜介[贊唱]介答拜[引唱]鞠躬拜興拜興平身[引唱]揖衆賓主與衆賓揖訖揖先入門左西面賓揖介介揖衆賓俱入門由右西東相對[引唱]揖至中道[引唱]揖及階[引唱]揖三讓賓主介衆賓三次揖訖主讓賓云請賓云不敢如是者三[引唱]升階主先升一等賓皆隨之至堂上楣前俱北面[通唱]拜至[引唱]鞠躬拜興拜興平身賓主交拜介以下西序西東立候

以上迎賓遵見行儀注則此後只當立司正揖讓讀法律俟學禮者酌之

主人獻賓圖



[通贊唱]主人獻賓[引唱]降洗引主人取爵由東階降東引賓從西階降主辭賓云免降賓答云不敢不降引主人適盥洗所南面立洗爵賓就盥洗之南北面立辭云免洗主答云不敢不洗賓退就西階東面立俟主人洗訖[引唱]揖升階賓主一揖一讓同升[通唱]拜洗[引唱]鞠躬拜興平身賓主各原位一拜訖[引唱]降盥主人奠爵於篚下階盥手賓亦降主辭云免降賓立於西序東面主盥手訖揖讓如前賓西階上西東立[通唱]主人進爵引主人取爵於篚司尊者酌酒[引]主人西北向賓席前賓西階上北面拜手進受爵主人退東階上亦拜手送爵[通唱]賓就席前[通唱]薦脯醢設折俎執事者進豆進俎[引唱]坐祭賓就席跪左手執爵右手取豆中之脯醢以祭又奠爵於席左手取俎中之肺右手撮少許以祭[引唱]嚌肺賓左手取肺之還於俎撥手[又唱]祭酒祭訖[又唱]啐酒賓舉爵啐酒告主人曰旨酒遂詣西階拜手主亦拜手[引唱]卒爵賓北面飲爵進[通唱]拜既[引唱]鞠躬拜興平身　以上主人獻賓



通贊唱賓酢主 引唱降洗引賓執爵由西階降亦引主人東階降賓辭云免降主人云不敢不降引賓向東至洗之南向北而洗主人向南再辭賓云不敢不洗主人西面立賓盥手隨洗爵訖

引唱升階主賓一揖一讓升拜洗又降盥如初乃升 通唱賓進爵賓取爵於筵司尊酌酒

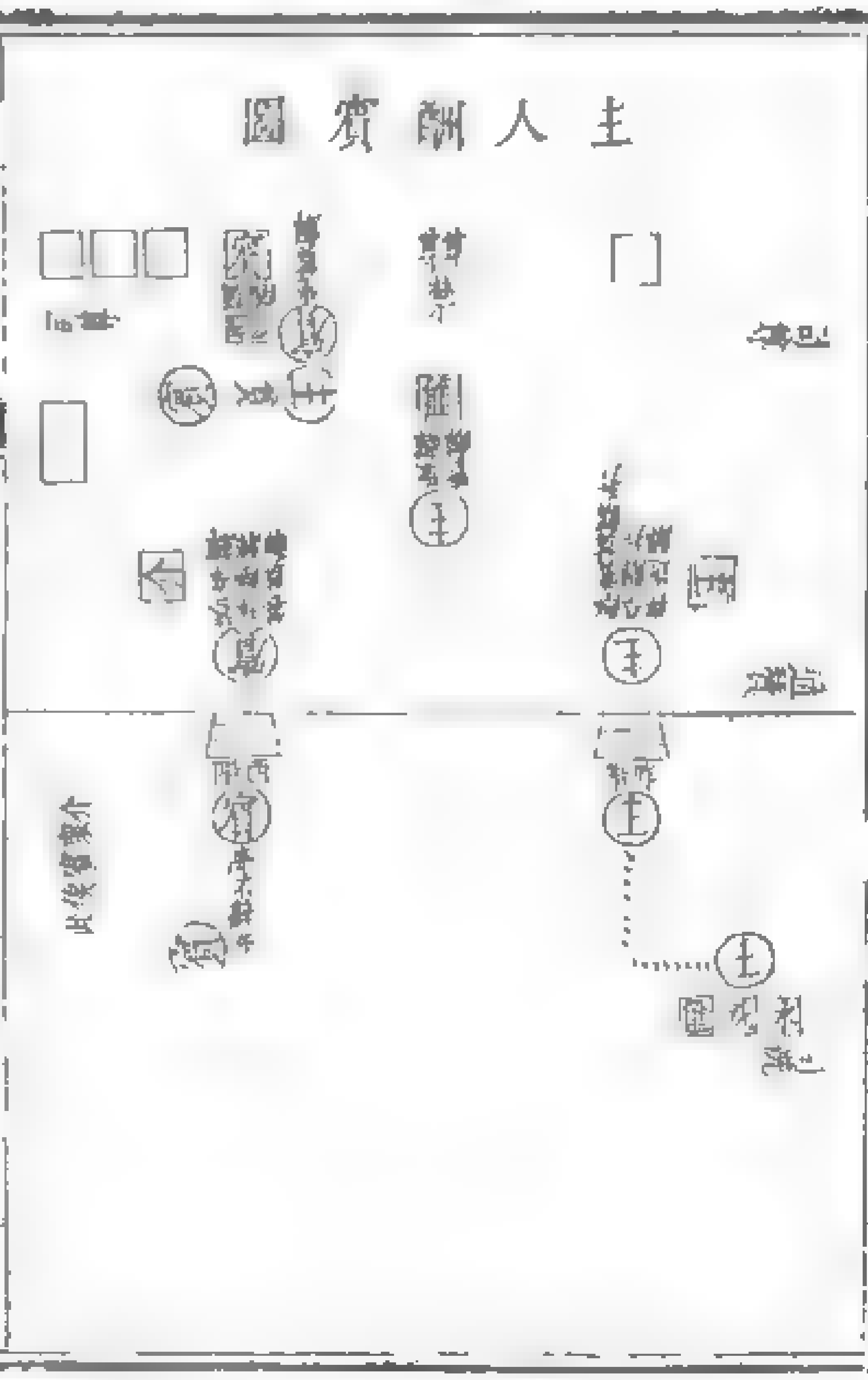
引唱詣主席前引賓東南向主席奠爵主人東階上立西向拜手進受爵賓退西階上不拜手送爵

通唱薦脯醢設折俎執事者進俎豆 引唱坐祭主就席跪祭如賓禮

引唱嚌脯祭酒啐酒主嚌脯訖又祭酒啐酒 引唱卒爵主人飲訖奠爵拜手

賓亦拜手 通唱再拜崇酒主人揖賓云崇酒 引唱鞠躬拜興拜興平身

以上賓酢主人



通贊唱主人酬賓 引唱降洗引主人取觶于篚北面盥洗亦引賓降如前主人辭降賓不辭洗賓立西階東面主人洗訖

引唱升階主賓揖讓升賓西階立 通唱主人實觶主人執觶執事者酌酒于觶

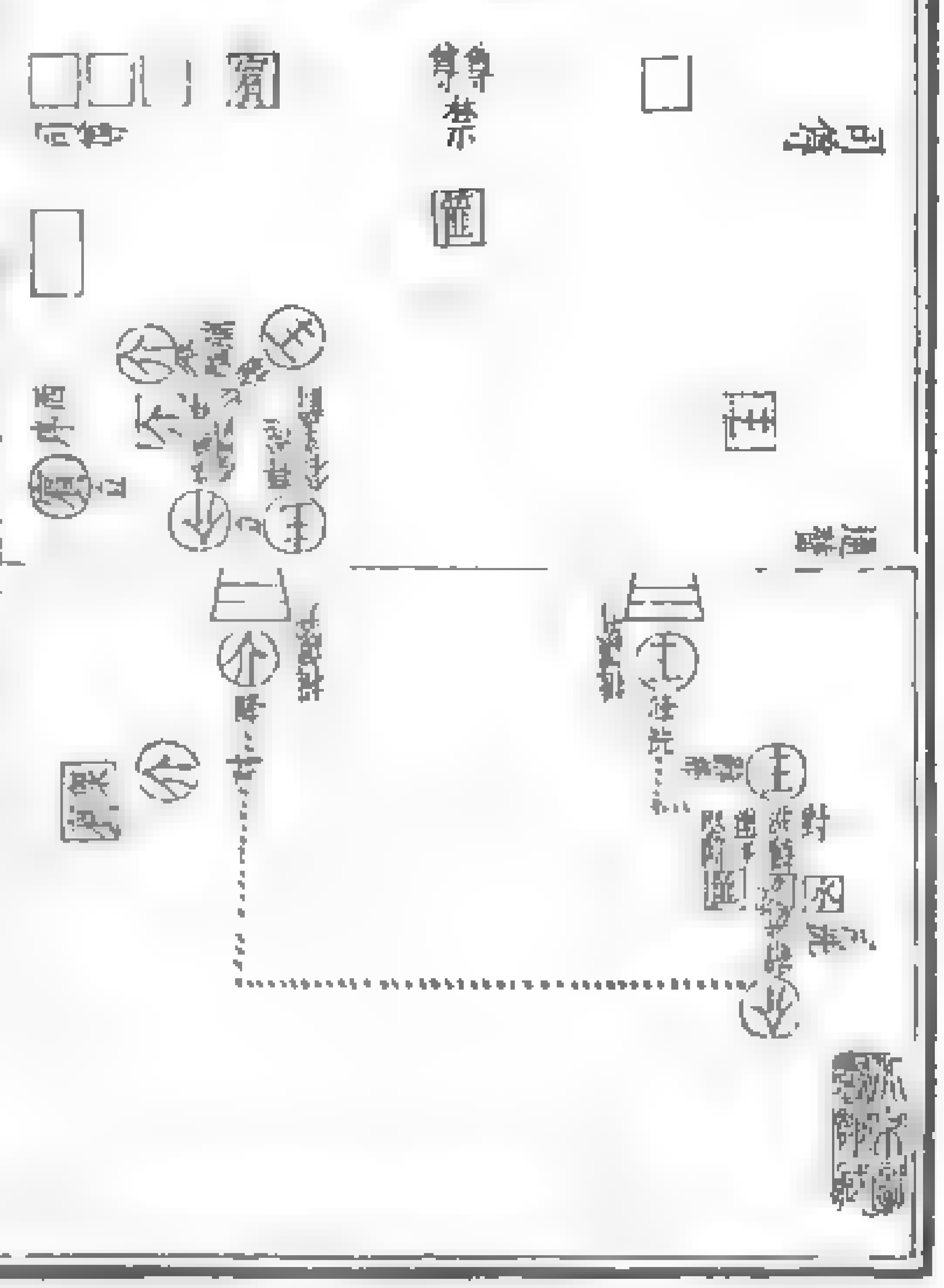
引唱揖主東賓西俱北面揖 引唱祭酒卒觶主人跪祭酒卒飲訖 引唱鞠躬拜興平身 引唱降洗引主人降賓降主人辭降如獻禮

引唱升階揖讓升賓不拜洗西階上立 通唱主人進觶主就尊斟事者置西于觶

通唱詣賓席前主人詣賓席奠于席西賓西階上拜手主人退于東階上拜手 引唱復位賓復位將觶奠于席東不飲 引唱降階引主人揖降亦引賓揖由西階降立于西序

以上主人酬賓

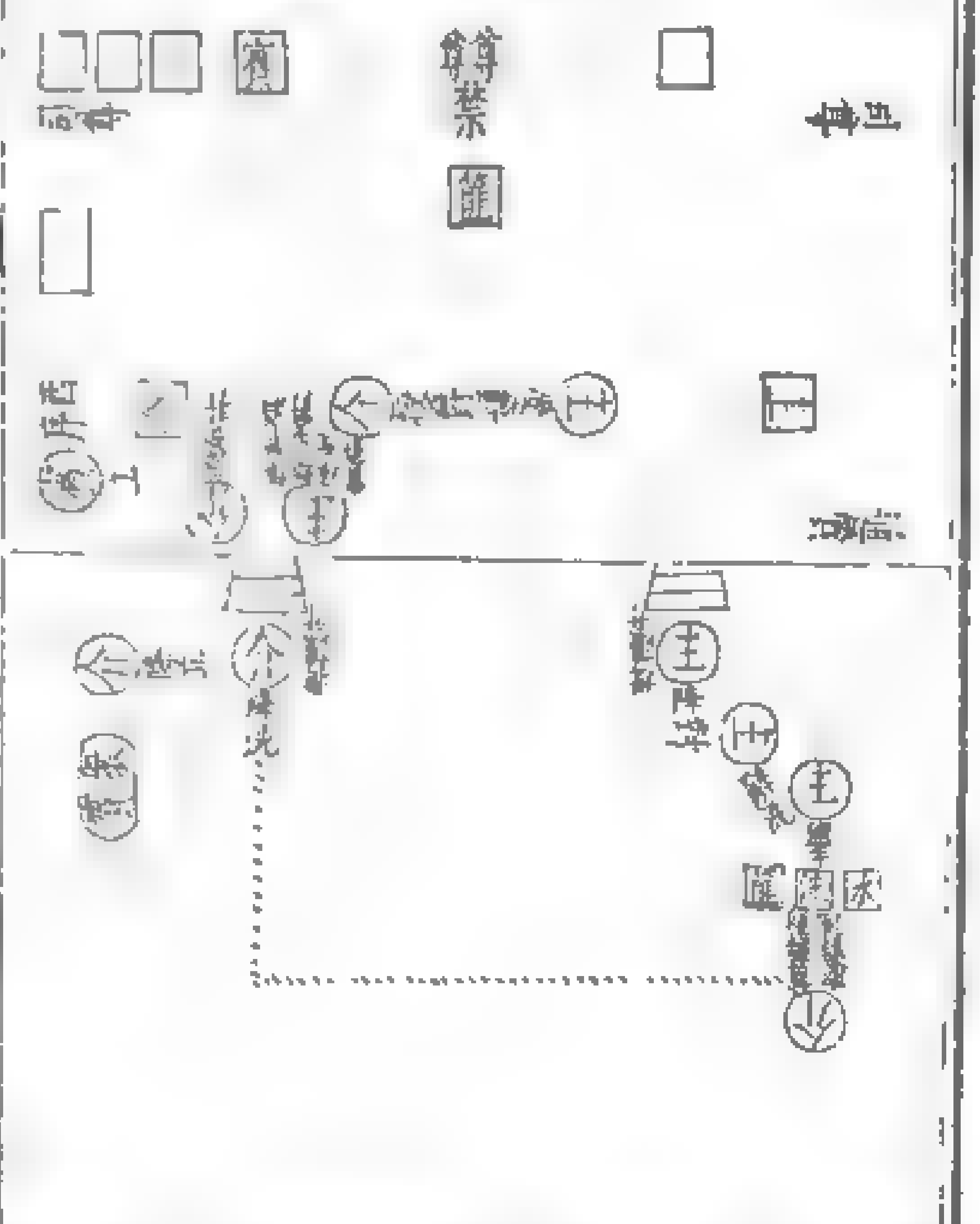
主獻介圖



通贊唱主人以介升引唱揖三讓揖讓升如賓禮引唱升階通唱拜至引唱鞠躬拜興拜興平身通唱主人獻介引唱降洗引主人降介隨降主人辭降主人取爵于篚洗介辭洗如賓禮引唱升階揖讓升訖不拜洗介西階上東面立通唱主人進爵司尊者酌酒引唱請介席前主人西南面向介席獻爵介北面拜手進受爵主人于介右亦拜手送爵訖立于西階東通唱薦脯醢設折俎執事者進俎豆通唱坐祭介升自席北跪祭如賓禮不啐肺不降酒不告旨自南方降引唱卒爵介飲既卒爵引唱鞠躬拜興平身介拜主人于介右同拜

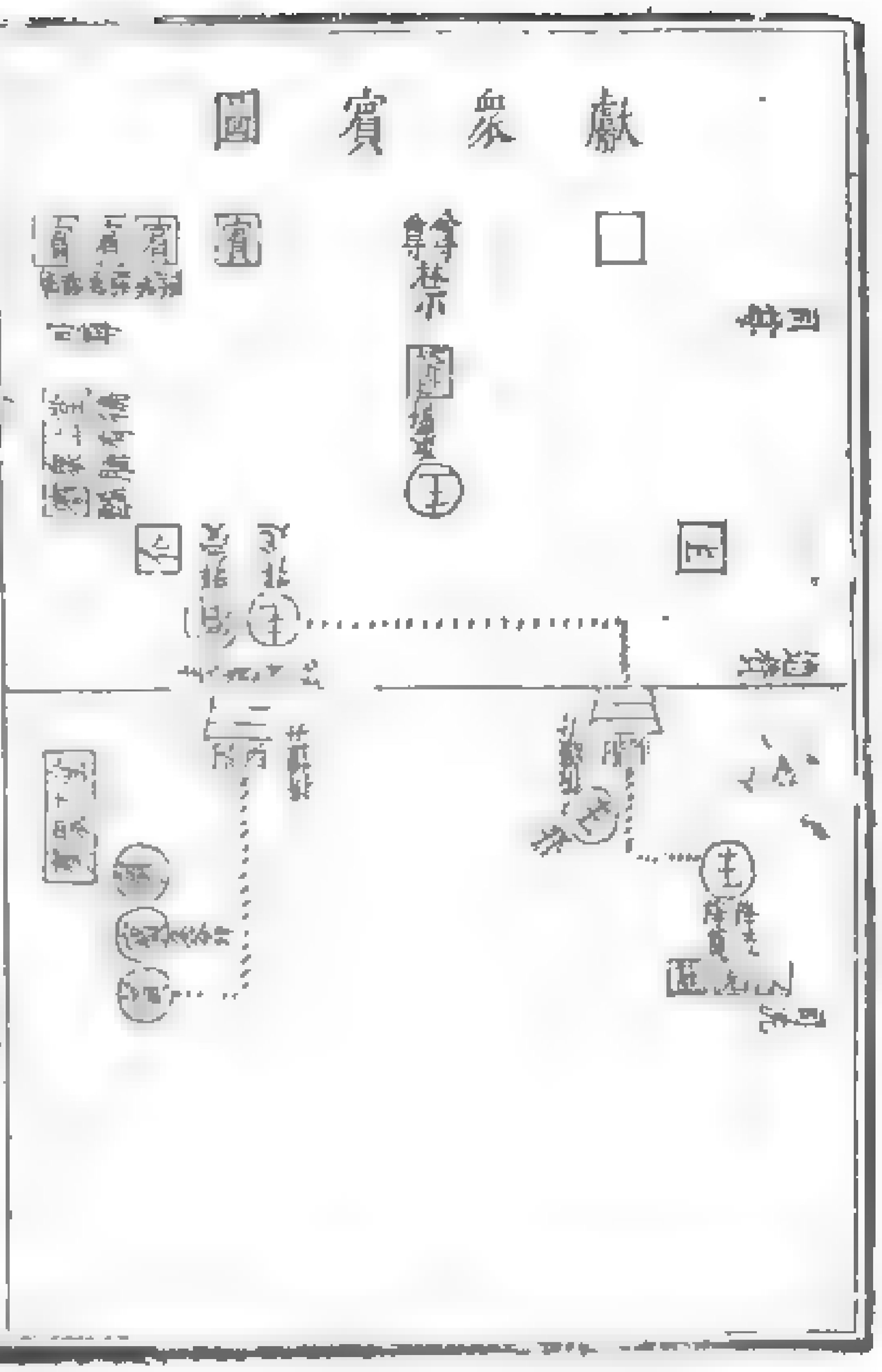
以上主人獻介

介酢主人圖



通贊唱介酢主引唱降洗一引介西階降一引主東至阼階盥介辭降介取爵洗主辭洗介卒洗如賓禮引唱降盥主人降階盥訖引唱升階主介一揖一讓升通唱介授爵介以空爵授主人于兩楹之間主人受爵介立于西階上司尊者斟酒主人于介右拜手介亦拜手引唱坐祭卒爵主人跪祭飲盡爵拜手介亦拜手通唱再拜崇酒引唱鞠躬拜興拜興平身引唱復位降階主人復位由東階降亦引介從西階降立于賓南

以上介酢主人



通贊唱主拜衆賓衆賓答拜引唱鞠躬拜興拜興拜興

平身主就阼階下西南三拜三賓其三賓以次每人答一拜引唱升階主人揖三賓升主人

取爵于西楹下引唱降洗洗訖引唱升階升主人通唱主獻三賓

司尊者酌酒三爵授主人洗三賓薦于席二賓受爵拜手主人于三賓各亦拜手通唱薦脯醢

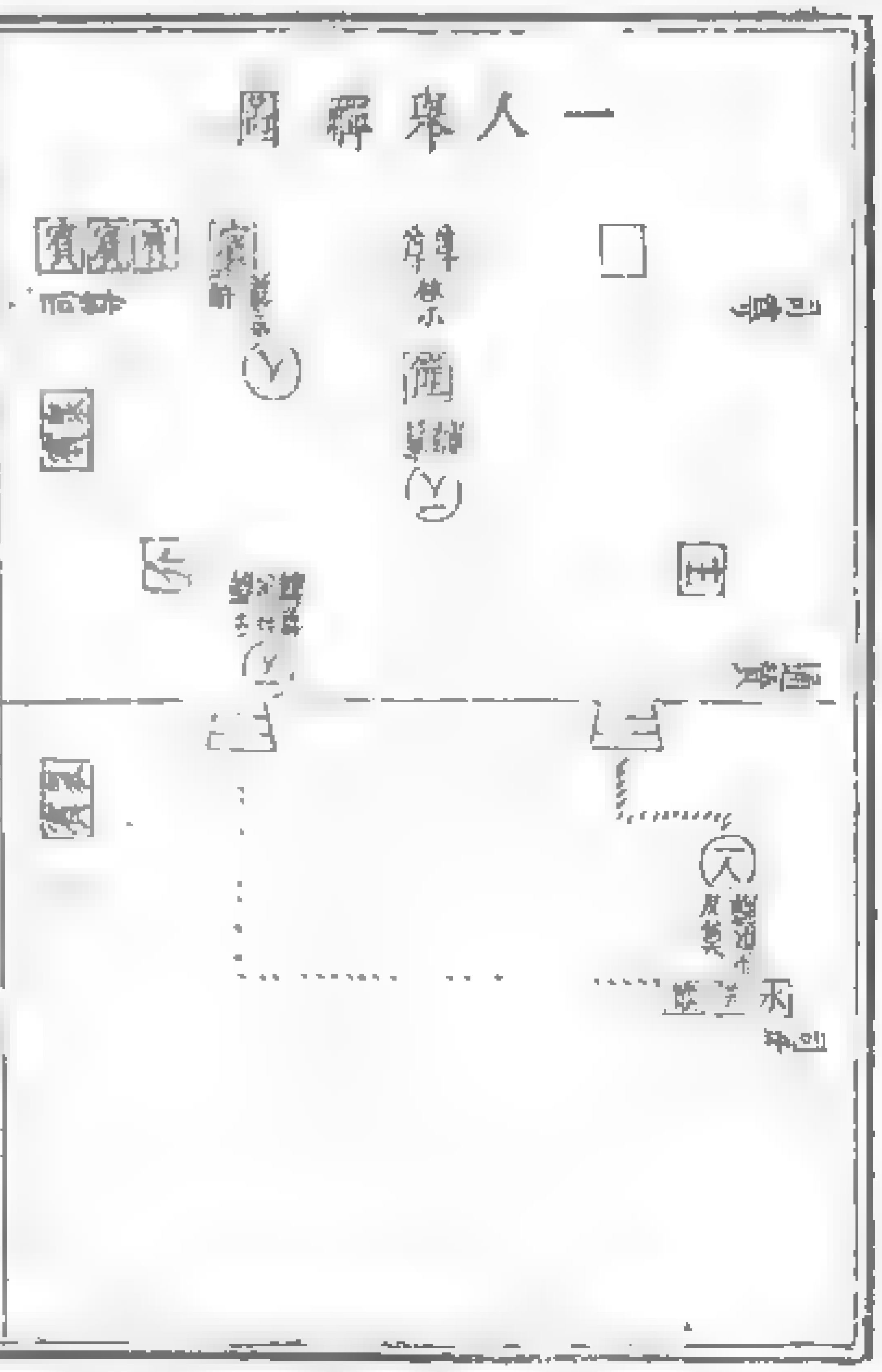
引唱坐祭三賓跪祭酒引唱興卒爵三賓立飲訖引唱復位

三賓降復位通唱主獻衆賓司尊者酌衆賓爵授主人徧洗堂下衆賓各受訖通唱

徧薦脯醢引唱衆賓坐祭衆賓祭酒如三賓引唱興卒爵衆賓立飲

既俱以爵授主人奠于篚引唱升階主揖賓一揖一讓賓揖介介揖衆賓升

以上主獻衆賓



通贊唱一人擧觶禮生一人取下篚之觶就洗洗訖執事者酌酒由西階升引唱揖

擧觶者揖賓席西答揖引唱坐祭卒觶擧觶者跪祭飲盡引唱興揖執觶者揖

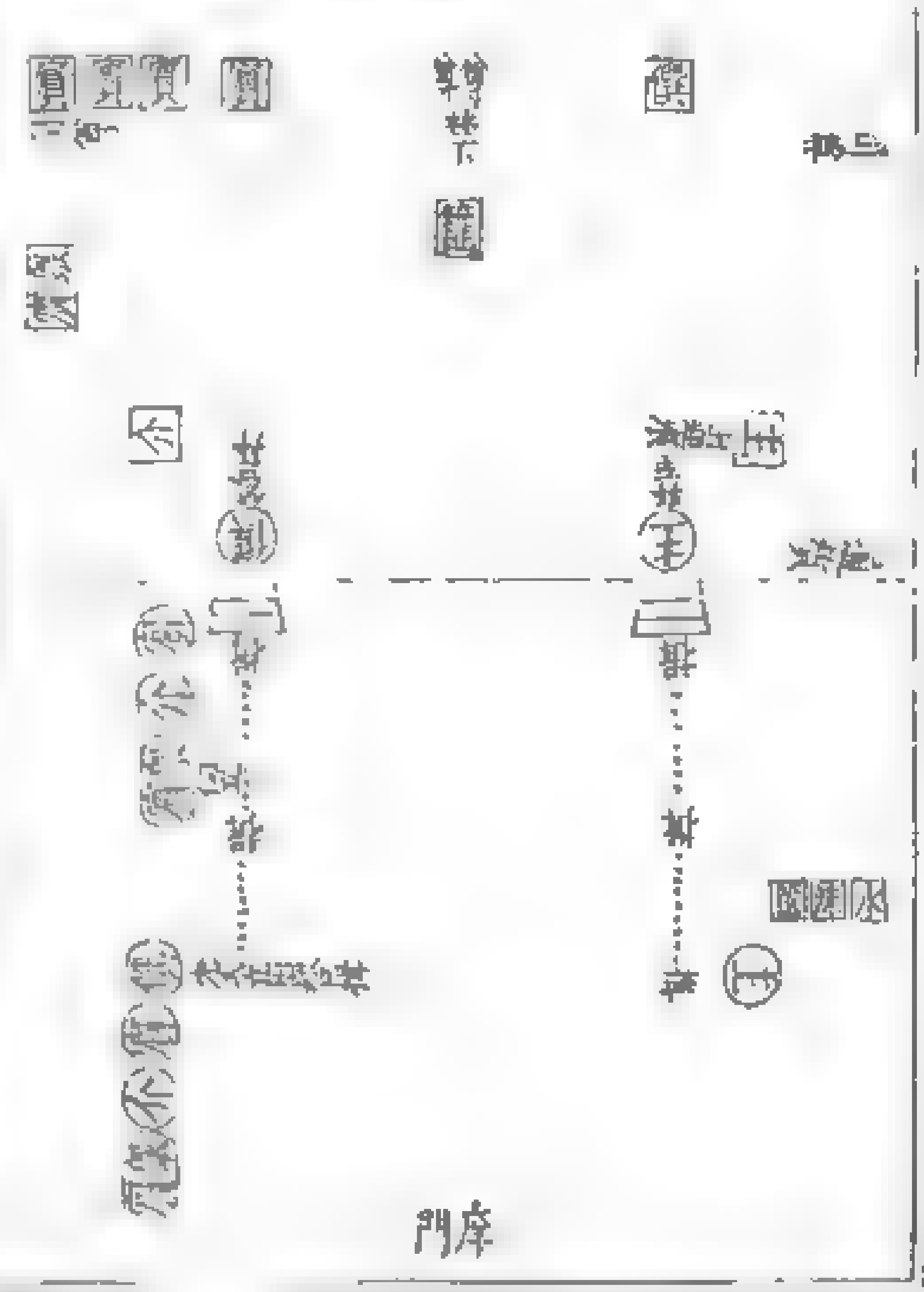
賓答引唱降洗升執觶者由東階降洗西階升引唱詣賓席前執事者酌酒執觶者

奠于賓席之西賓受之擧觶者退立于西階引唱揖賓答揖云免爵與觶者北面揖引唱

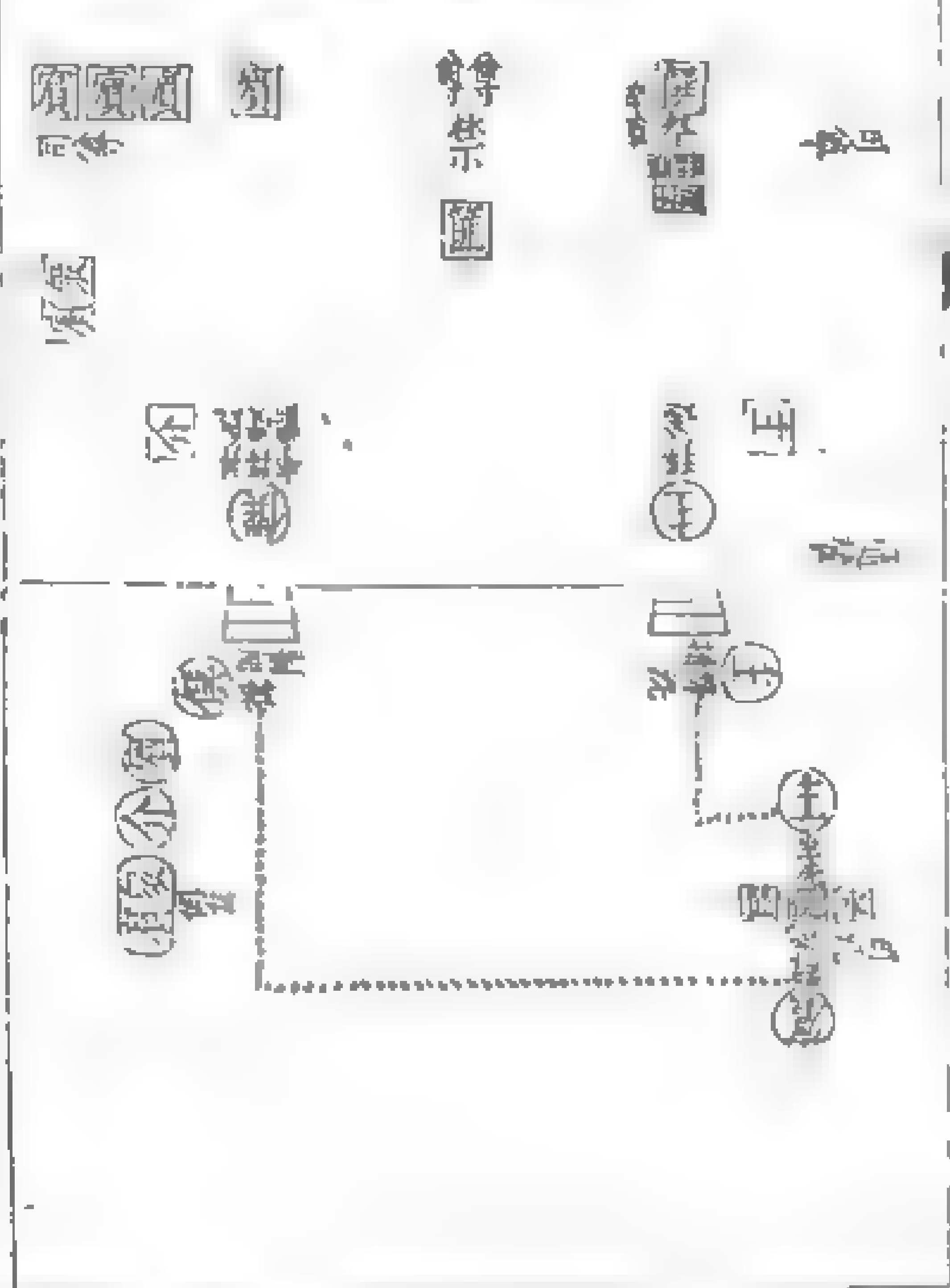
賓觶賓仍將觶奠于席西引唱復位擧觶者降

以上一人擧觶

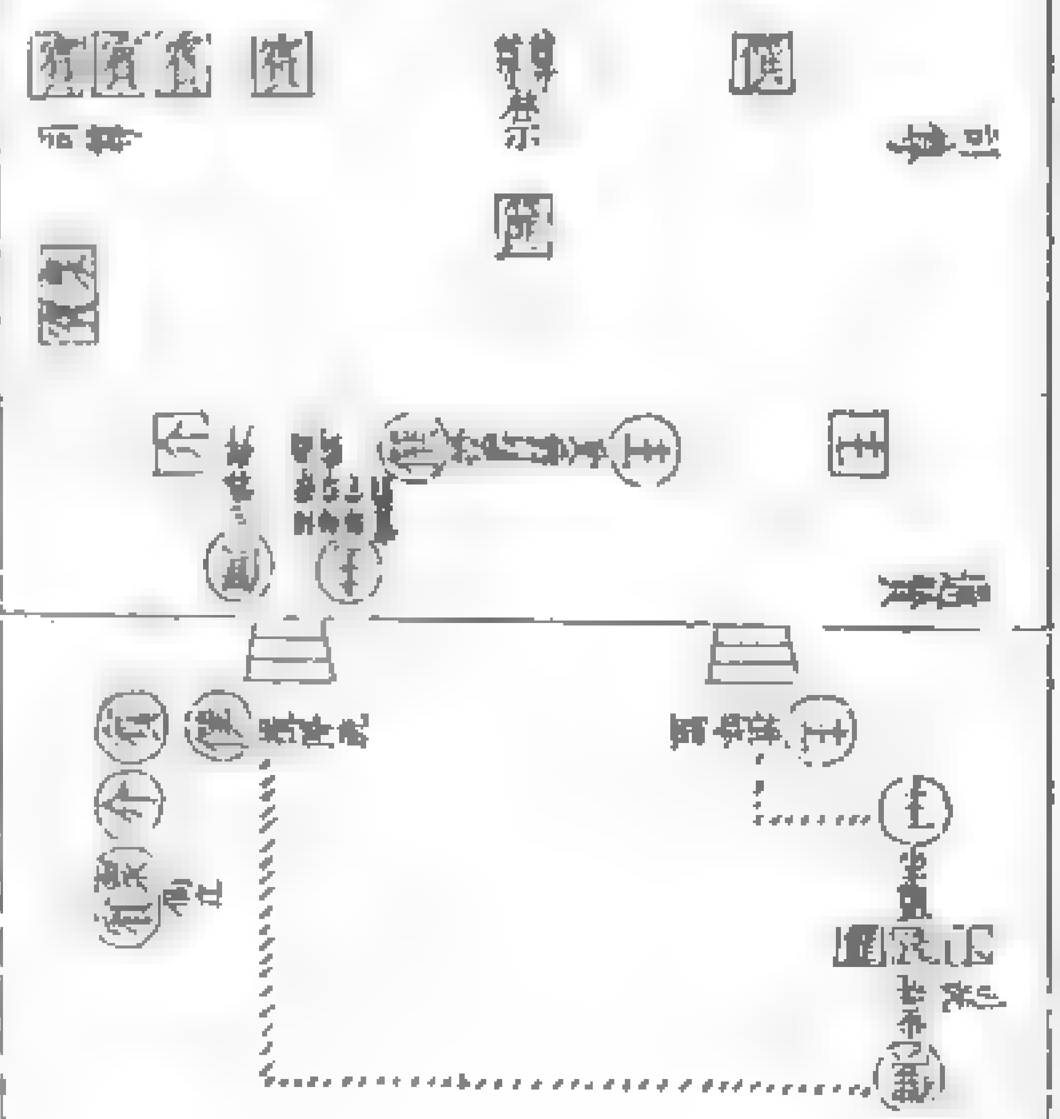
主人迎僎圖



主人獻僎圖



僎酢主人圖

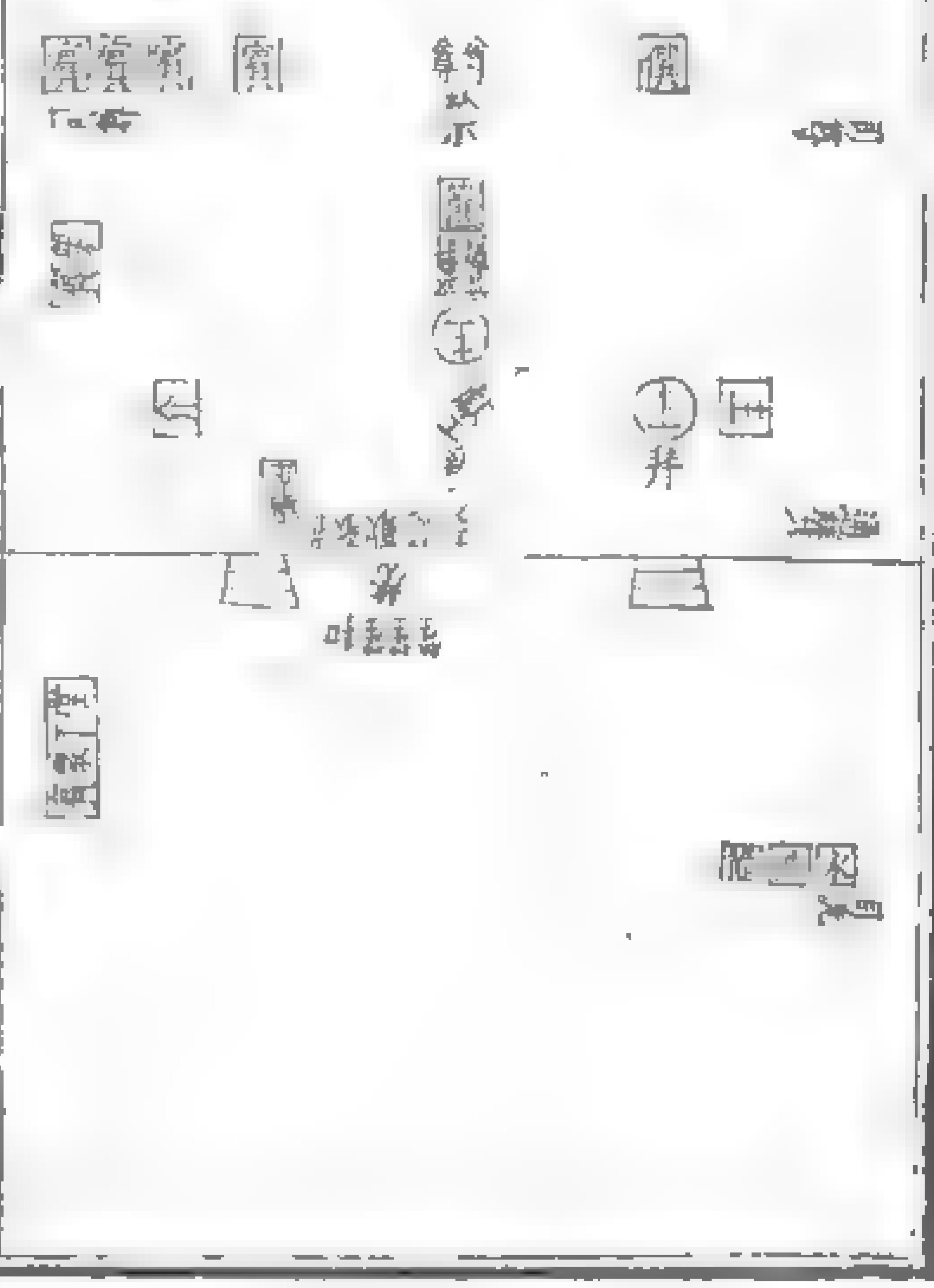


獲者報僎至獲者報訖退立阼階下西向通贊唱迎僎僎入門左若有衆僎皆隨入主人降賓介衆賓皆從之初位引唱揖如迎賓三揖三讓唱升階升訖贊唱拜至拜訖又唱主人獻僎主人降洗僎從之主辭降僎辭洗主人卒洗揖讓升僎不拜洗主人實爵西止面獻僎僎拜手主人手僎右拜送僎如介禮通唱加席僎辭加席主人云請去加席主人云請有加贊唱薦脯醢設折俎僎祭酒祭脯如賓禮不啐酒不告旨如介禮引唱卒爵飲訖通唱拜既如介禮介衆賓西階上東面從

通唱僎酢主其儀與介酢同若有三僎則主人次第獻之不先餘與獻僎同行禮畢引唱升階主人以賓升賓揖僎揖介介揖衆賓衆賓隨升引唱復位

以上迎僎主人獻僎僎酢主人

樂賓獻工笙圖

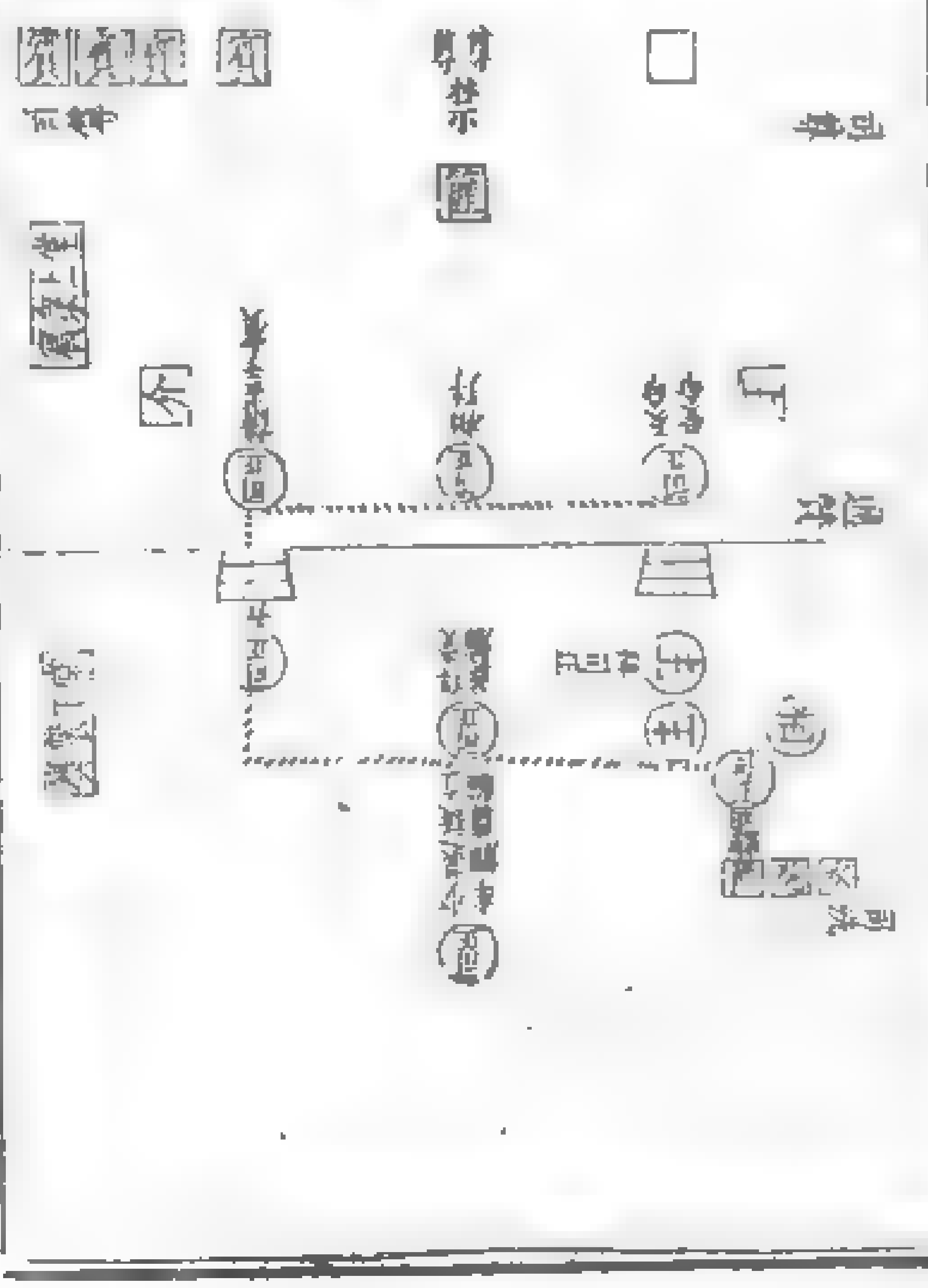


通贊唱以樂樂賓隨唱升歌執事者設瑟席于西階堂廉北面東樂正先升瑟二人隨之歌二人又隨之相一人位其西樂正唱工歌鹿鳴歌訖發瑟唱工歌四牡又唱工歌皇皇者華各歌一章訖通唱主人獻工執事者酌酒于爵以授主人主人南面獻工引唱拜受爵瑟長一人跪受爵遂拜引唱主人拜送主人阼階上拜手引唱薦脯醢薦訖執事者隨遂衆工酒及脯醢唱祭脯醢瑟長一人祭又唱祭酒又唱飲酒衆工俱跪祭酒飲酒訖唱授爵瑟長一人以爵授主人餘以爵授執事者唱與通唱笙入笙三人簧一人立于磬縣之南北面樂正唱笙奏南陔奏訖唱笙奏白華又唱笙奏華黍以次奏訖通唱主人獻笙酌酒如獻工之於西階引唱拜受爵一人拜盡階不升堂引唱主人拜送又唱薦脯醢徧有脯醢唱祭脯醢一人祭又唱祭酒飲酒衆笙俱跪祭飲訖引唱升授

爵一人升授主人餘降下授執事者此時通贊唱立司正安賓加拜復位訖通唱間歌樂正唱詩歌魚麗歌訖此時司正舉觶唱笙奏由庚奏訖此時賓酬主又唱詩歌南有嘉魚歌訖此時主酬介又唱笙奏崇丘奏訖此時介酬衆又唱詩歌南山有臺歌訖此時主酬大僎以下又唱笙奏由儀奏訖通唱合樂此後司上相旅樂正唱樂奏周南關雎堂上下合奏訖又唱樂奏召南鵲巢又唱樂奏周南葛覃又唱樂奏召南采蘩又唱樂奏周南卷耳又唱樂奏召南采蘋此時二人舉觶以上俱又第合學士樂正唱正歌備樂工降

以上樂賓獻工獻笙備樂自獻笙以後餉立司正其間歌合樂與旅酬以後之禮同旅樂以侑食非久役於樂然後勸學旅射之飲菜有合樂所奏風雅南六詩重在射不暇升歌奏笙間歌

立司正舉觶圖



通贊唱立司正引唱主人降階主由東階降請擯者前請云吾子爲司正辭讓云某不能主人云莫若吾子僨云敢不惟命遂就中庭北面立通唱主人拜階唱司正答拜引唱鞠躬拜興平身復位主人西面拜司正北面答拜訖主人東階升

通唱司正舉觶引唱洗觶司正取觶詣洗所洗訖引唱升階由西階升

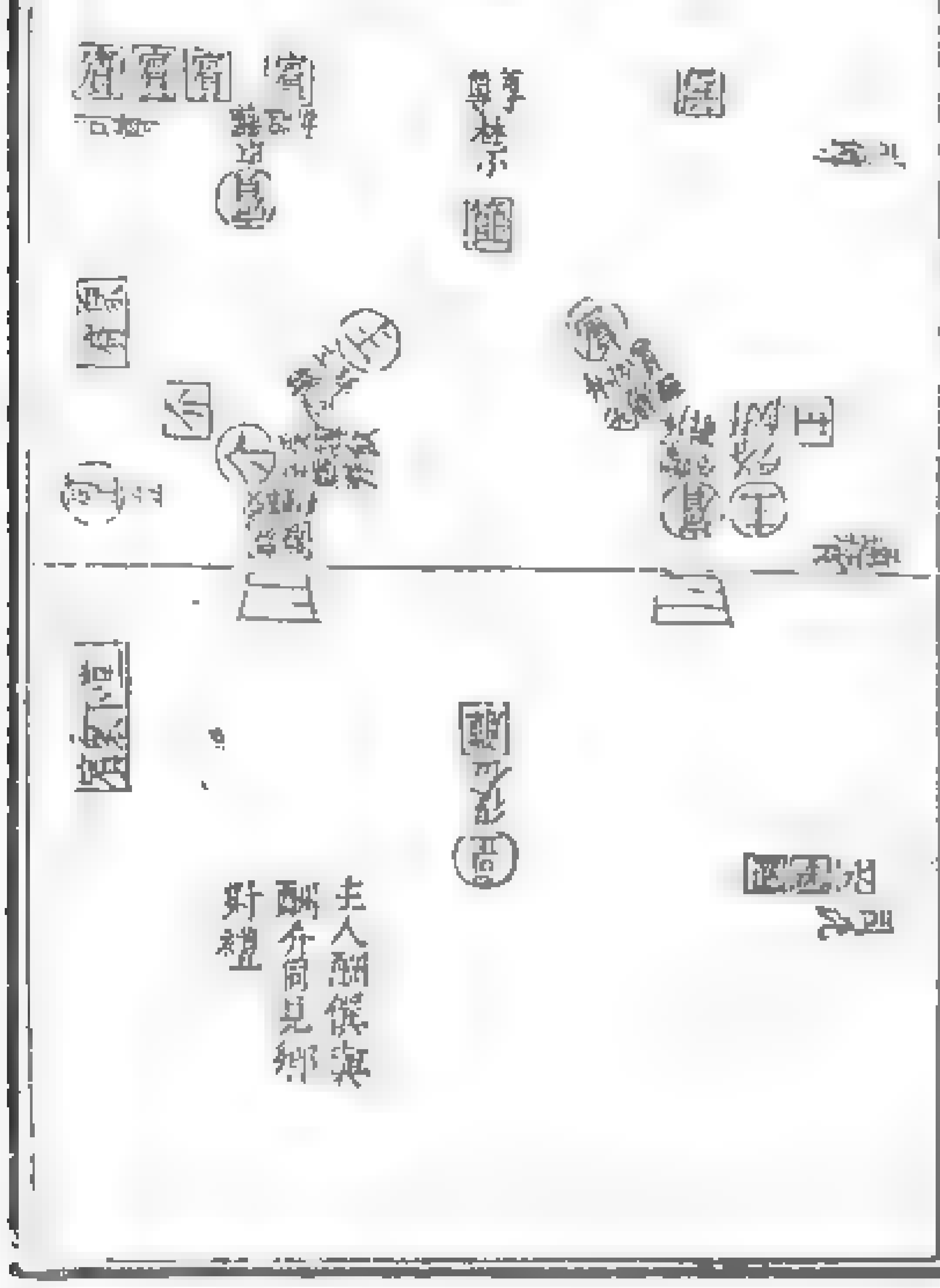
又唱請主人前請阼階北面主人揖云請安於賓司正揖云諾引唱安賓司正詣西階北面告賓曰請安賓曰諾敢唱復命唱相拜司正告主人云賓許遂立於楹間以相賓主之

通唱主賓交拜主人阼階賓西階上俱北面拜引唱鞠躬拜興拜興平身唱復位司正揖賓主使復位乃少進洗角觶南面坐奠于中庭引唱酌酒司正酌酒於唱降階司正降自西階中庭北面至立置觶於其北執觶興唱卒觶司正飲訖唱奠觶揖手身

又唱洗觶執觶告先唱盥洗洒司正奠觶立於其南

以上司正揚觶

旅酬圖



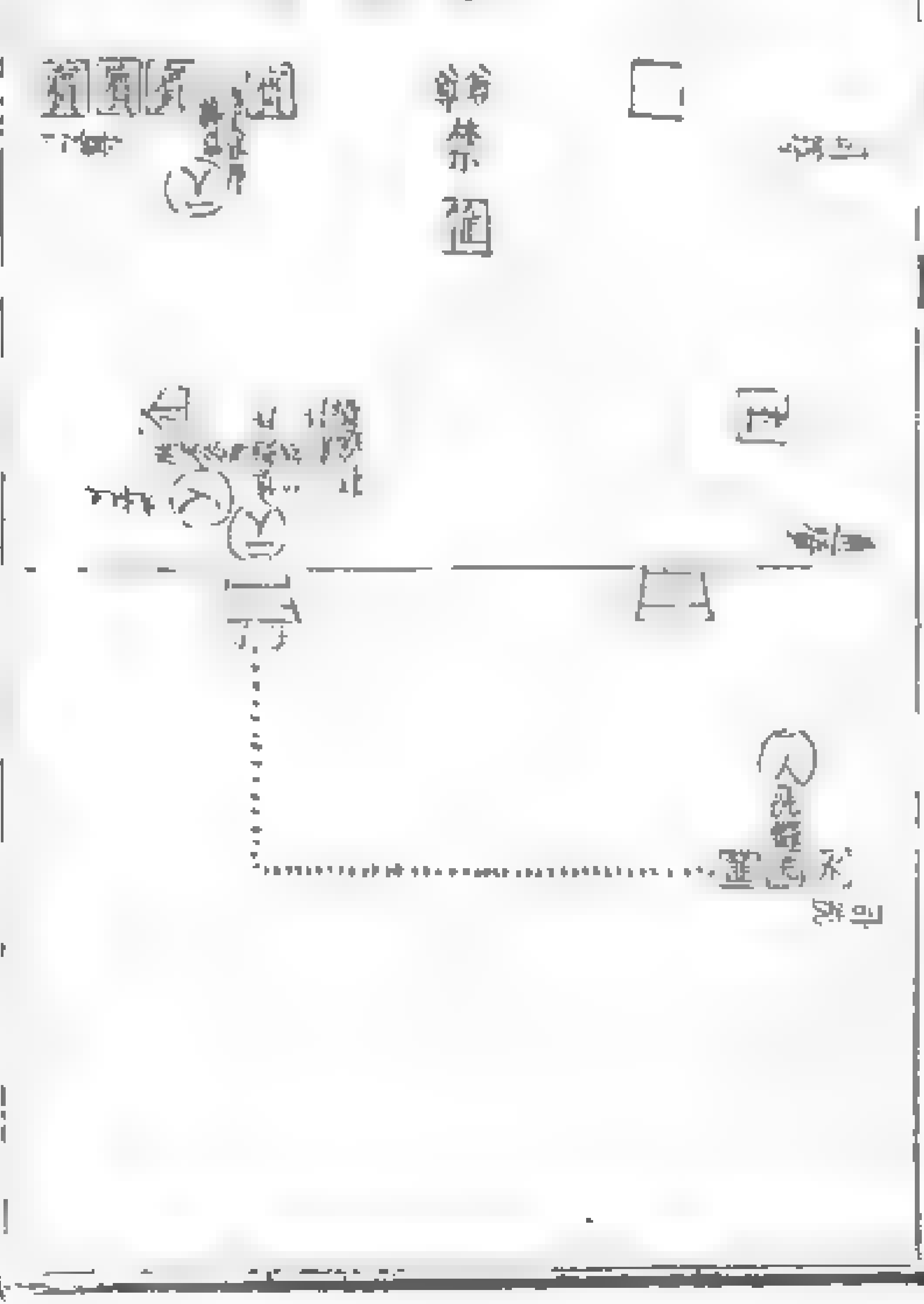
通贊唱行旅酬禮又唱賓酬主此時笙由庚引唱詣主席前賓與取俎西之觶詣阼階主人與立於賓前引唱揖主賓北面揖唱卒觶賓飲訖唱賓觶執事者斟酒賓東南面授主人唱受觶主人受之飲訖唱揖北面揖同在阼階唱復位賓西席

通唱主酬介此時歌嘉魚引唱詣介席前主人詣西階介降立主人之西唱卒觶主人飲訖唱實觶主人西南面授介唱受觶飲訖唱揖唱復位

通唱主酬僎此時笙崇丘若有三僎則次第行禮如前歌南山笙由儀通唱司正升相旅司正升自西階立于西面北命衆賓曰某酬某子通唱受酬者降二賓以次升立于之東司正退立于序端東面一賓酬次賓次賓酬三賓三賓之賓皆受酬西階如賓酬主人之位在受者之左觶存奠于篚北於酬階上堂下之樂引唱司正復位司正降復觶南之位

以上旅酬

二人舉觶圖



通贊唱二人舉觶於賓介合樂將終之時贊生二人洗觶由西階升引唱揖
二人北面揖賓南面介東面各答揖唱祭酒唱卒觶二人祭飲訖唱揖前揖如唱
降洗西階降唱升唱賓觶洗爵以酒各實於篚一唱獻賓一唱獻介
各以觶賓唱揖揖如前賓介舉觶仍具觶右興于其所二人復位

以上二人舉觶

坐飲無算爵無算樂不升謂飲同前位

通贊唱行坐飲禮司正升自西階東請主人主人揖云
不敢褻俎司正揖反命于主人曰請坐于賓賓辭以俎
王人云請徹俎司正以告于賓賓曰主人請徹俎賓許司
正告主人主人命司正降自西階上北面請賓曰主人請坐升立于席
介宿之弟子曰弟子受俎通唱徹俎西賓介興主人供
與主賓介俱立西供主
南面後弟子升受俎通引同唱取俎降賓取俎授司正以俎

自西階降賓從之降立階西南面司正以俎出授從者
主人亦取俎授弟子弟子受俎降自西階授從者主人
降自阼階西面立賓取俎授弟子弟子降自西階出授
從者從之降立于賓南介衆賓皆取俎自前降立于
賓南少退北上通唱升席坐飲引唱揖升階主人揖賓揖介僎揖衆賓俱
升引唱就坐唱進羞無算爵樂樂正唱奏無算樂爵此後勸交錯
俱不賓舉爵奉觶二人立西階上以俟賓介取前所賓觶
飲卒觶各反奠觶授二人司尊者各斟酒以賓觶之主
人以介觶之俟以俟觶之次賓以主人觶之次賓介俱卒
觶不拜徧飲訖其就觶二人降東階前西面立卒受者
興以旅在下者于西階衆賓之末飲而酬主人之贊者
俱大夫之末飲而酬賓其執觶者皆與旅卒受者以
虛觶降奠于篚執觶者洗升實觶及奠于賓介又以觶
酬如前辭乃止後賓與僎各請于主人曰送賓十受僎
介俱興樂正唱奏陔合奏既醉之詩主人由阼階賓介
降及階衆賓由西階至庠門外俟止于西
階下引唱鞠躬拜興拜興平身賓介先退獲報云賓了
俟顧矣主人與衆賓揖衆

賓退主人入門僎出主送之引唱鞠躬拜興拜興平身僎退主人反位贊唱

禮畢

升歌三終譜

律呂清濁高下之節見第七卷今所譜者長短之節也

依十六字操縵法首一字擊磬開一字搏拊一聲八節

而止不用從頭再作

絃止倡登歌鹿鳴 北磬 拊 拊 搏 拊 搏 拊

呦	林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
呦	蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
鹿	姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
鳴	黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
食	潢蕤潢應潢蕤潢應潢蕤潢應潢蕤潢應
野	林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
之	南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
苹	林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
我	姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
有	黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
嘉	南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
賓	林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
鼓	姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

瑟 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
吹 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
笙 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
吹 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
笙 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
鼓 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
簧 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
承 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
筐 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
是 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南

將 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
人 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
之 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
好 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
我 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
示 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
我 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
周 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
行 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林

右一終

樂正侶賛弦歌四牡 各搯 搯 搯 搯 搯 搯 搯 搯

四 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
牡 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
騑 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
騑 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
周 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
道 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
倭 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
遲 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
豈 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

不 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
懷 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
歸 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
王 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
事 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
靡 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
盬 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
我 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
心 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
傷 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南

悲　林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林

右二終

樂正倡贊弦歌皇皇者華　磬　搯　搏　搯　搏　搯　搏　搯

皇　林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
皇　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
者　黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
華　林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
于　應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
彼　林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
原　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南

隰　林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
駪　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
駪　林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
征　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
夫　黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
每　林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
懷　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
靡　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
及　林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林

右三終升歌已竟　主人獻工

笙入三終譜

笙詩之義載於毛詩小序遭秦滅學其文遂亡而或謂元初有聲無辭非也夏侯湛束晳皆有補作湛詩僅存南陔一首見劉孝標世說註晳作具載文選今以採綴譜之十六字只是一長聲暗數節奏

樂正倡贊笙奏南陔　磬　搏　搏　搯

循　南南南南南南南南南南南南南南南南
彼　姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
南　林林林林林林林林林林林林林林林林
陔　南南南南南南南南南南南南南南南南

言　姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
採　南南南南南南南南南南南南南南南南
其　林林林林林林林林林林林林林林林林
蘭　太太太太太太太太太太太太太太太太
眷　林林林林林林林林林林林林林林林林
戀　姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
庭　林林林林林林林林林林林林林林林林
闈　南南南南南南南南南南南南南南南南
心　黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃
不　林林林林林林林林林林林林林林林林

逌 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
安 太太太太太太太太太太太太太太太太
彼 太太太太太太太太太太太太太太太太
居 林林林林林林林林林林林林林林林林
之 潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢
于 南南南南南南南南南南南南南南南南
罔 黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃
或 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
游 南南南南南南南南南南南南南南南南
盤 林林林林林林林林林林林林林林林林
馨 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
爾 林林林林林林林林林林林林林林林林
多 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
膳 太太太太太太太太太太太太太太太太
絜 南南南南南南南南南南南南南南南南
爾 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
晨 林林林林林林林林林林林林林林林林
餐 南南南南南南南南南南南南南南南南

樂正倡贊生 奏白華 磬 牘 牘 牘

白 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
華 林林林林林林林林林林林林林林林林
朱 應應應應應應應應應應應應應應應應
萼 南南南南南南南南南南南南南南南南
被 南南南南南南南南南南南南南南南南
於 林林林林林林林林林林林林林林林林
幽 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
薄 林林林林林林林林林林林林林林林林
粲 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
粲 應應應應應應應應應應應應應應應應
門 南南南南南南南南南南南南南南南南
子 林林林林林林林林林林林林林林林林
如 南南南南南南南南南南南南南南南南
磨 林林林林林林林林林林林林林林林林
如 南南南南南南南南南南南南南南南南
錯 蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤
終 南南南南南南南南南南南南南南南南
晨 太太太太太太太太太太太太太太太太
三 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
省 林林林林林林林林林林林林林林林林

匪 南南南南南南南南南南南南南
惰 林林林林林林林林林林林林林
其 太太太太太太太太太太太太太
恪 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
右二終
樂正倡發 磬 笙奏華黍 憤 頓 頓
黖 林林林林林林林林林林林林林
黖 應應應應應應應應應應應應應
重 南南南南南南南南南南南南南
雲 林林林林林林林林林林林林林

習 林林林林林林林林林林林林林
習 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
和 南南南南南南南南南南南南南
風 蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤蕤
黍 太太太太太太太太太太太太太
華 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
陵 林林林林林林林林林林林林林
巔 南南南南南南南南南南南南南
麥 汏汏汏汏汏汏汏汏汏汏汏汏汏
秀 應應應應應應應應應應應應應

丘 林林林林林林林林林林林林林
中 應應應應應應應應應應應應應
靡 太太太太太太太太太太太太太
由 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
不 林林林林林林林林林林林林林
播 應應應應應應應應應應應應應
九 太太太太太太太太太太太太太
穀 南南南南南南南南南南南南南
斯 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑
豐 林林林林林林林林林林林林林

右三終 笙竟主人獻笙
間歌三終譜
樂正倡發 磬 弦歌 拊 魚麗 搏 拊 搏 拊 搏 拊
魚 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
麗 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
于 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
罶 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
鱨 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
鯊 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
君 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南

子　林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
有　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
酒　黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
言　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
且　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
多　林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林

右歌一終

樂正倡發　磬笙奏由庚柷

蕩　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
蕩　南南南南南南南南南南南南南南南南

夷　太太太太太太太太太太太太太太太太
庚　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
物　太太太太太太太太太太太太太太太太
則　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
由　林林林林林林林林林林林林林林林林
之　太太太太太太太太太太太太太太太太
蠢　黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃
蠢　太太太太太太太太太太太太太太太太
庶　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
類　林林林林林林林林林林林林林林林林

王　潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢
亦　南南南南南南南南南南南南南南南南
柔　林林林林林林林林林林林林林林林林
之　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
道　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
之　林林林林林林林林林林林林林林林林
既　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
由　太太太太太太太太太太太太太太太太
化　南南南南南南南南南南南南南南南南
之　林林林林林林林林林林林林林林林林

既　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
柔　林林林林林林林林林林林林林林林林
木　潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢
以　南南南南南南南南南南南南南南南南
秋　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
零　林林林林林林林林林林林林林林林林
草　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
以　太太太太太太太太太太太太太太太太
春　仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
抽　南南南南南南南南南南南南南南南南

獸 林林林林林林林林林林林林林林林林
在 太太太太太太太太太太太太太太太太
於 仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
草 林林林林林林林林林林林林林林林林
魚 黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃
躍 仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
頎 林林林林林林林林林林林林林林林林
流 仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲

右笙一終

磬 拊 搏 拊 搏 搏 搏 拊

樂正倡贊弦歌南有嘉魚

南 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
有 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
嘉 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
魚 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
烝 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
然 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
罩 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
罩 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
君 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
子 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林

有 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
酒 姑林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
嘉 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
賓 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
式 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
燕 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
以 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
樂 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林

右歌二終

磬 拊 牘 牘

樂正倡贊笙奏崇丘

聽 太太太太太太太太太太太太太太太太
彼 潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢潢
崇 仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
丘 林林林林林林林林林林林林林林林林
其 太太太太太太太太太太太太太太太太
林 仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
藹 南南南南南南南南南南南南南南南南
藹 林林林林林林林林林林林林林林林林
植 林林林林林林林林林林林林林林林林
物 仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲

斯 太太太太太太太太太太太太太太太太
高 仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
動 太太太太太太太太太太太太太太太太
類 仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
斯 南南南南南南南南南南南南南南南南
大 林林林林林林林林林林林林林林林林
周 仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲仲
風 林林林林林林林林林林林林林林林林
既 南南南南南南南南南南南南南南南南
洽 林林林林林林林林林林林林林林林林

王 黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃
獻 林林林林林林林林林林林林林林林林
允 南南南南南南南南南南南南南南南南
泰 太太太太太太太太太太太太太太太太

右笙二終

搏拊 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊

樂正倡贊 笏 弦歌南山有臺

南 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
山 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
有 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
臺 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林

北 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
山 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
有 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
萊 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
樂 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
只 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
君 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
子 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
邦 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
家 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林

之 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
基 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
樂 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
只 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
君 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
子 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
萬 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林
壽 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
無 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
期 林黃林林林黃林林林黃林林林黃林林

右歌三終

樂正倡替 笙奏由儀 磬 鑮 牘 牘

肅 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑

肅 應應應應應應應應應應應應

君 南南南南南南南南南南南南

子 太太太太太太太太太太太太

由 林林林林林林林林林林林林

儀 南南南南南南南南南南南南

率 太太太太太太太太太太太太

性 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑

明 南南南南南南南南南南南南

明 林林林林林林林林林林林林

后 應應應應應應應應應應應應

辟 南南南南南南南南南南南南

仁 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑

以 林林林林林林林林林林林林

爲 黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃黃

政 姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑姑

右笙三終

合樂三終譜

樂正倡替 合樂關雎

牘 搏 播 拊 擊 牘 搏 第 一 拊 牘 搏 通 拊 止 牘 搏 拊

牘 搏 播 拊 鼗 牘 搏 第 二 拊 牘 搏 通 拊 止 牘 搏 拊

牘 搏 播 拊 鼗 牘 搏 第 三 拊 牘 搏 通 拊 止 牘 搏 拊

磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊

關 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

關 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤

雎 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應

鳩 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南

在 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應

河 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南

之 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤

洲 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

窈 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃

窕 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

淑 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃

女 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南

君 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤

子 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

好
黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
逑
姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊
鞞 應
搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊
鼓 應
搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊
鼓 應
搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊
鼓 應

樂止倡賛合樂葛覃

搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊

播鞉第一通止
搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊
播鞉第二通止
搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊
播鞉第三通止
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊

葛
姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
之
黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
覃
蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
兮
姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
施
蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
于
姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

中
應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
谷
南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
維
應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
葉
南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
萋
蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
萋
姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
黃
南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
鳥
姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
于
蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
飛
姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

集
蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
于
姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
灌
應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
木
南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
其
應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
鳴
南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
喈
蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
喈
姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊 搏牘 拊
鞞牘 牘 應牘 牘

搏鼗鞞搏鼗鞞搏鼗
拊　拊　拊
搏鞞搏鞞搏
拊　拊　拊
搏應搏鞞搏應搏應
拊　拊　拊
搏鞞搏鞞搏
拊　拊　拊

右合樂一終（舞奏一章先播鞉三通搏拊節之奏畢則擽鼓應鼓搠間為節後做此）

樂正倡贊合樂卷耳

采　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
采　黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
卷　蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
耳　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

不　蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
盈　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
頃　應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
筐　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
嗟　應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
我　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
懷　蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
人　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
寘　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
彼　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

周　蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
行　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

樂正倡贊合樂鵲巢

維　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
鵲　黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
有　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
巢　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
維　蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
鳩　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
居　應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應

之　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
之　應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
子　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
于　蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
歸　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
百　蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
兩　南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
御　蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
之　姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

右合樂二終

樂正倡賛合樂采蘩

于 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
以 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
采 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
蘩 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
于 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
沼 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
于 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
沚 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
于 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤

以 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
用 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
之 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
公 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
侯 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
之 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
事 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

樂正倡賛合樂采蘋

于 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
以 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃
采 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
蘋 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
南 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
澗 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
之 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
濱 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
于 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
以 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑
采 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
藻 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南

于 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應
彼 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南
行 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤
潦 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

右合樂三終

工告樂正 正歌備 此節北面告 告畢不起

樂正告賓 正歌備 此節亦告 告畢乃降

新作升樂譜

前奏未盡之詩古詩十二篇補詩六篇共四十六音當

隨客多少日早晚擇而用之此後有樂無贊

鹿鳴首章已見升歌後同

呦尺林 呦勾蕤 鹿一姑 鳴合黃 食凡應 野尺林 之工南
苹尺林 我一姑 有六潢 嘉工南 賓尺林 德工南 音尺林
孔一姑 昭尺林 視凡應 民尺林 不工南 恌尺林 君一姑
子合黃 是尺林 則一姑 是工南 傚尺林 我工南 有尺林
旨一姑 酒合黃 嘉一姑 賓合黃 式勾蕤 燕工南 以一姑
敖尺林
呦尺林 呦勾蕤 鹿一姑 鳴合黃 食凡應 野尺林 之工南
芩尺林 我一姑 有六潢 嘉工南 賓尺林 鼓一姑 瑟尺林
鼓一姑 琴合黃 鼓勾蕤 瑟工南 鼓一姑 琴尺林 和工南

樂尺林 且一姑 湛尺林 我工南 有尺林 旨一姑 酒合黃
以一姑 燕工南 樂尺林 嘉一姑 賓合黃 之工南 心尺林

四牡

四尺林 牡一姑 騑工南 騑尺林 嘽工南 嘽尺林 駱一姑
馬合黃 豈一姑 不尺林 懷工南 歸尺林 王一姑 事尺林
靡一姑 盬合黃 不尺林 遑一姑 啓工南 處尺林
翩尺林 翩一姑 者合黃 鵻尺林 載工南 飛尺林 載一姑
下合黃 集凡應 于尺林 苞工南 栩尺林 王一姑 事尺林
靡一姑 盬合黃 不尺林 遑一姑 將工南 父尺林
翩尺林 翩一姑 者合黃 鵻尺林 載工南 飛尺林 載一姑

止合黃 集凡應 于尺林 苞工南 杞尺林 王一姑 事尺林
靡一姑 盬合黃 不尺林 遑一姑 將工南 母尺林
駕尺林 彼一姑 四工南 駱尺林 載工南 驟尺林 駸一姑
駸合黃 豈一姑 不尺林 懷工南 歸尺林 是工南 用尺林
作一姑 歌合黃 將尺林 母一姑 來工南 諗尺林

皇皇者華

我尺林 馬一姑 維工南 駒尺林 六工南 轡六潢 如工南
濡尺林 載工南 馳尺林 載一姑 驅合黃 周尺林 爰一姑
咨工南 諏尺林
我尺林 馬一姑 維工南 騏尺林 六工南 轡六潢 如工南

絲尺林 載工南 馳尺林 載一姑 驅合黃 周尺林 爰一姑
咨工南 謀尺林
我尺林 馬一姑 維工南 駱尺林 六工南 轡六潢 沃工南
若尺林 載工南 馳尺林 載一姑 驅合黃 周尺林 爰一姑
咨工南 度尺林
我尺林 馬一姑 維工南 駰尺林 六工南 轡六潢 既工南
均尺林 載工南 馳尺林 載一姑 驅合黃 周尺林 爰一姑
咨工南 詢尺林

魚麗

魚尺林 麗勾蕤 于一姑 罶合黃 魴凡應 鱧尺林 君工南

子尺林 有一姑 酒合黃 多工南 且一姑 旨尺林

魚尺林 麗勾蕤 于一姑 罶合黃 鰋尺應 鯉尺林 君工南

子尺林 有一姑 酒合黃 旨工南 且一姑 有尺林

物尺林 其勾蕤 多一姑 矣合黃 維勾蕤 其一姑 嘉工南

矣尺林

物尺林 其勾蕤 旨一姑 矣合黃 維勾蕤 其一姑 偕工南

矣尺林

物尺林 其勾蕤 有一姑 矣合黃 維勾蕤 其一姑 時工南

矣尺林

南有嘉魚

南尺林 有一姑 嘉工南 魚尺林 烝尺應 然尺林 汕工南

酒尺林 君工南 子尺林 有一姑 酒合黃 嘉一姑 賓合黃

式勾蕤 燕工南 以一姑 衎尺林

南尺林 有一姑 樛工南 木尺林 甘工南 瓠六潢 纍工南

之尺林 君工南 子尺林 有一姑 酒合黃 嘉一姑 賓合黃

式一姑 燕尺林 綏工南 之尺林

翩尺林 翩一姑 者合黃 鵻尺林 烝尺應 然尺林 來工南

思尺林 君工南 子尺林 有一姑 酒合黃 嘉一姑 賓合黃

式一姑 燕尺林 又工南 思尺林

南山有臺

南尺林 山一姑 有合黃 桑尺林 北一姑 山六潢 有一姑

楊尺林 樂工南 只尺林 君一姑 子合黃 邦尺應 家尺林

之工南 光尺林 樂工南 只尺林 君一姑 子合黃 萬尺林

壽一姑 無工南 疆尺林

南尺林 山一姑 有工南 杞尺林 北一姑 山六潢 有工南

李尺林 樂工南 只尺林 君一姑 子合黃 民尺應 之尺林

父工南 母尺林 樂工南 只尺林 君一姑 子合黃 德尺林

音一姑 不工南 已尺林

南尺林 山一姑 有工南 栲尺林 北一姑 山六潢 有工南

杻尺林 樂工南 只尺林 君一姑 子合黃 遐尺應 不尺林

眉工南 壽尺林 樂工南 只尺林 君一姑 子合黃 德尺林

音一姑 是工南 茂尺林

南尺林 山一姑 有工南 枸尺林 北一姑 山六潢 有工南

楰尺林 樂工南 只尺林 君一姑 子合黃 遐尺應 不尺林

黃工南 耇尺林 樂工南 只尺林 君一姑 子合黃 保尺林

艾工南 爾一姑 後尺林

關雎 首章已見合樂後同

參一姑 差合黃 荇尺應 菜工南 左勾蕤 右工南 流勾蕤

之一姑 窈合黃 窕一姑 淑六潢 女工南 寤尺應 寐工南

求勾蕤 之一姑 求一姑 之合黃 不勾蕤 得一姑 寤尺應

寐工南 思勾蕤 服一姑 悠勾蕤 哉一姑 悠凡應 哉工南
輾勾蕤 轉一姑 反合黃 側一姑
參一姑 差合黃 荇凡應 菜工南 左一姑 右勾蕤 采合黃
之一姑 窈勾蕤 窕工南 淑凡應 女工南 琴勾蕤 瑟一姑
友合黃 之一姑 參一姑 差合黃 荇凡應 菜工南 左勾蕤
右工南 芼勾蕤 之一姑 窈合黃 窕一姑 淑六黃 女工南
鐘凡應 鼓工南 樂勾蕤 之一姑

葛覃

葛一姑 之合黃 覃勾蕤 兮一姑 施勾蕤 于一姑 中凡應
谷工南 維凡應 葉工南 莫勾蕤 莫一姑 是勾蕤 刈工南

是勾蕤 濩一姑 爲勾蕤 絺一姑 爲凡應 綌工南 服凡應
之工南 無勾蕤 斁一姑
言一姑 告勾蕤 師一姑 氏工南 言勾蕤 告工南 言勾蕤
歸一姑 薄凡應 汙工南 我勾蕤 私工南 薄勾蕤 澣一姑
我合黃 衣一姑 害勾蕤 澣一姑 害凡應 否工南 歸凡應
寧工南 父勾蕤 母一姑

卷耳

陟一姑 彼合黃 崔勾蕤 嵬一姑 我工南 馬一姑 虺勾蕤
隤一姑 我合黃 姑一姑 酌凡應 彼工南 金勾蕤 罍一姑
維工南 以勾蕤 不一姑 永合黃 懷一姑

陟一姑 彼合黃 高勾蕤 岡一姑 我工南 馬一姑 玄勾蕤
黃一姑 我合黃 姑一姑 酌凡應 彼工南 兕勾蕤 觥一姑
維工南 以勾蕤 不一姑 永合黃 傷一姑
陟一姑 彼合黃 砠勾蕤 矣一姑 我工南 馬一姑 瘏勾蕤
矣一姑 我合黃 僕一姑 痡勾蕤 矣一姑 云凡應 何工南
吁勾蕤 矣一姑

鵲巢

維一姑 鵲合黃 有一姑 巢工南 維勾蕤 鳩一姑 方凡應
之工南 之凡應 子工南 于勾蕤 歸一姑 百勾蕤 兩工南
將勾蕤 之一姑

維一姑 鵲合黃 有一姑 巢工南 維勾蕤 鳩一姑 盈凡應
之工南 之凡應 子工南 于勾蕤 歸一姑 百勾蕤 兩工南
成勾蕤 之一姑

采蘩

于一姑 以合黃 采勾蕤 蘩工南 于勾蕤 沼工南 之勾蕤
中一姑 于勾蕤 以一姑 用凡應 之工南 公凡應 侯工南
之勾蕤 宮一姑
被一姑 之合黃 僮勾蕤 僮一姑 夙勾蕤 夜工南 在勾蕤
公一姑 被勾蕤 之一姑 祁凡應 祁工南 薄凡應 言工南
還勾蕤 歸一姑

采蘋

于一姑 以合黃 盛勾蕤 之一姑 維工南 筐一姑 及勾蕤
筥一姑 于勾蕤 以一姑 湘凡應 之工南 維凡應 錡工南
及勾蕤 釜一姑
于一姑 以合黃 奠勾蕤 之一姑 宗勾蕤 室一姑 牖合黃
下一姑 誰凡應 其工南 尸勾蕤 之一姑 有合黃 齊一姑
季勾蕤 女一姑

南陔

循工南 彼尺林 南一姑 陔尺林 厥尺林 革一姑 油尺林
油四太 彼尺林 居凡應 之六潢 子工南 色勾蕤 思尺林

其一姑 柔尺林 眷一姑 戀尺林 庭工南 闈一姑 心五汰
不凡應 遑工南 留尺林 馨尺林 爾凡應 夕四太 膳一姑
絜尺林 爾一姑 晨尺林 餐工南
有工南 獺凡應 有一姑 獺尺林 在一姑 河尺林 之一姑
涘四太 凌勾蕤 波一姑 赴尺林 汨工南 噬五太 魴凡應
捕工南 鯉尺林 嗷凡應 嗷工南 林一姑 烏尺林 受四太
哺一姑 于工南 子尺林 養凡應 隆尺林 敬一姑 薄工南
惟一姑 禽尺林 之一姑 似工南 勖四太 增一姑 爾工南
虔尺林 以工南 介尺林 丕四太 祉工南

白華

白一姑 華尺林 絳工南 趺四太 在五汰 陵凡應 之工南
陬尺林 猜一姑 猜凡應 士尺林 子四太 涅一姑 而尺林
不工南 渝尺林 竭工南 誠尺林 盡工南 敬勾蕤 亹一姑
亹尺林 忘四太 劬一姑
白一姑 華合黃 玄尺林 足四太 在四太 丘尺林 之工南
曲一姑 堂丁南 堂尺林 處一姑 子尺林 無一姑 營尺林
無一姑 欲四太 鮮凡應 侔工南 晨尺林 葩一姑 莫四太
之一姑 點尺林 辱一姑

華黍

奕尺林 奕一姑 玄工南 霄尺林 濛工南 濛尺林 甘凡應

霤五汰 黍尺林 發工南 穎凡應 華尺林 禾四太 挺一姑
其尺林 秀工南 靡尺林 田工南 不一姑 殖尺林 九尺林
穀五汰 斯工南 茂尺林
無尺林 高凡應 不工南 播一姑 無尺林 下一姑 不尺林
植工南 芒尺林 芒工南 其一姑 稼尺林 黍五汰 黍凡應
其尺林 穑工南 穡凡應 我工南 王一姑 委尺林 充尺林
我合黃 民一姑 食尺林 玉四太 燭一姑 陽尺林 明工南
顯四太 猷尺林 翼凡應 翼尺林

由庚

四上仲 時四太 遞尺林 謝上仲 八六潢 風工南 代四太

扇上仲 纖尺林 阿上仲 按四太 彝合黃 星上仲 變四太
其尺林 躚上仲 五工南 緯上仲 不工南 忽尺林 六上仲
氣四太 無合黃 易上仲 愔六潢 愔工南 我上仲 王尺林
紹上仲 文尺林 之四太 跡上仲

崇丘

漫四太 漫二… 方六潢 與尺林 迴上仲 迴四太 洪合黃
覆上仲 何合黃 類上仲 不四太 繁合黃 何尺林 生尺林
不工南 茂尺林 物四太 極上仲 其四太 性尺林 人工南
未尺林 其六潢 壽四太
攸四太 攸六潢 大工南 圓尺林 芒尺林 芒四太 九合黃

壤上仲 資尺林 生上仲 仰四太 化上仲 于上仲 何尺林
不工南 養尺林 人四太 無上仲 道尺林 天上仲 物尺林
極工南 則六潢 長四太

由儀

魚一姑 游四太 清尺林 沼工南 鳥凡應 萃尺林 平一姑
林尺林 濯一姑 鱗尺林 鼓一姑 翼合黃 振尺林 振工南
其一凡 音尺林 賓凡應 寫工南 爾尺林 誠工南 主尺林
竭工南 其尺林 心一姑
時一姑 之尺林 和四太 矣一姑 何尺林 思工南 何尺林
修工南 文尺林 化一姑 內工南 輯尺林 武合黃 功尺林

外工南 悠一姑

賓出奏陔樂譜

樂正偕賓奏陔 擂鼓三通春牘起節如前

既六潢 醉尺林 以一姑 酒合黃 既凡應 飽尺林 以一姑
德尺林 君一姑 子六潢 萬工南 年尺林 介工南 爾一姑
景工南 福六潢 擂應鼓應春牘終節如前 次章擂鼓再起
既六潢 醉尺林 以一姑 酒合黃 爾一姑 殽尺林 既工南
將尺林 君一姑 子六潢 萬工南 年尺林 介工南 爾尺林
昭一姑 明六潢
昭六潢 明尺林 有一姑 融尺林 高凡應 朗尺林 令工南

終尺林 令一姑 終六潢 有一姑 俶尺林 公工南 尸尺林
嘉一姑 告六潢
其六潢 告尺林 維工南 何尺林 籩凡應 豆尺林 靜工南
嘉尺林 朋一姑 友合黃 攸工南 攝尺林 攝工南 以尺林
威一姑 儀六潢
威六潢 儀尺林 孔一姑 時尺林 君一姑 子合黃 有一姑
孝工南 子尺林 孝凡應 子尺林 不工南 匱尺林 永一姑
錫尺林 爾工南 類六潢
其六潢 類尺林 維工南 何尺林 室工南 家尺林 之一姑
壼六潢 君凡應 子尺林 萬工南 年尺林 永一姑 錫尺林

祚(一姑)胤(六潢)
其(六潢)類(尺林)維(工南)何(尺林)天(一姑)被(工南)爾(一姑)
祿(尺林)君(乙蕤)子(尺林)萬(工南)年(尺林)景(一姑)命(尺林)
有(工南)僕(六潢)
其(六潢)僕(乙蕤)維(乙蕤)何(尺林)釐(一姑)爾(合黃)女(一姑)
士(尺林)釐(乙蕤)爾(尺林)女(一姑)士(尺林)從(工南)以(尺林)
孫(一姑)子(六潢)

頖宮禮樂疏卷九

愼修堂藏板

頖宮禮樂疏卷十

浙西後學李之藻著
門人晉江馮時來校
男 長楙次彪重校

鄉射禮疏

六藝之教禮樂爲急而射即次焉射者丈夫之所有事也古人所子而帶弓韣生子而懸桑弧成童而教以射貢士而試以射一藝之細而自未孩以至旄期自士庶以至諸侯天子盡人殫齒以從事乎其間而聖人因而教之令其容體必比于禮節奏必比于樂戢其飛揚逶驁之志而束之以揖讓擧跽之儀又悅之以和平雅正之節俾其規規焉德是務完而憤盈之血氣常有所斂約而不得逞養德於是選士於是藝進於道力化於德武止於文而天下亦遂爾於禮陶樂和之化而非心驁志漸革而不自知竊謂成周之以射教也猶唐之詩賦宋之經義而今日制擧之文也皆所以籠馭英雄而方旌辟致之使之屈志以就吾用而至其辨賢愚明長幼厚人倫美風俗則射之于教化也更爲親切而其義更廣大而精深射與禮樂相比而行而庠序之教懸爲彀御也書也數也均之爲藝然而教化則綏故不以程士不以命有司聽有志者之自習之而已矣周禮鄉師正歲稽鄉器黨共射器州長春秋以禮會民

射于州序鄉大夫以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞和者六德之終容者六行之首主皮則射和容則禮興舞則樂六德之中惟問和六行之中惟問容六藝之中惟問禮樂射則聖王所以陶世範俗之旨固可思也益稷云侯以明之太甲云若虞機張往省括于度則釋盤庚云若射之有志蓋射藝自古重之而成周其制大備朝廷之上射以習射倡焉將祭祀則射將養老則射諸侯來朝則射諸侯相朝則射燕使臣或與羣臣飲酒則射而總名則大射賓射燕射三等皆禮射也大射之禮不及於士燕射賓射士皆有之射人云射豻

侯二正是士有賓射也鄉射記曰士布侯畫以鹿豕是士有燕射也而鄉射之禮又在三射之外其官則鄉大夫州長主之禮則皆士禮也是故隨處而可行也將大射必行燕禮將鄉射必行鄉飲酒禮燕禮所以明君臣之義鄉飲所以辨長幼之序燕飲則有恩明君臣辨長幼則有義恩義篤而後與之射焉以觀其德行而後人樂而趨焉則先王之教亦可謂委曲而多術者矣鄉飲之禮樂彬彬如也迨射而上耦下耦比其才力上物下物畫其尺寸舉旌偃旌中其宮商侯之楅中辨其等威其行有左右其升降有先後其進退有當階及階及物之揖其司馬司射有誘

射揚弓鉤楹揖扑之式其取矢于楅也始進揖當楅揖取矢揖退與將進者揖其取矢也有橫弓卻手兼弣順羽之節其卒射而飲也有勝者袒決遂張弓不勝者襲說決拾加弛弓之異有升飲相揖之文而又比耦而釋獲不以一人勝不以一人負勝者無所露其矜能長傲之念而不勝者不至于獨露其短然而內愧自反亦不得掩其拙于儕耦蓋於易爭之地特教之以不爭而其驕吝刻忌與夫粗浮邪戾之氣無一得以干乎其間而又節之以騶虞貍首采蘋采蘩之樂使其持弓審固何以射何以聽循聲而發發而中乎正鵠而非志正體直養定而習素者固必不能

故曰射可以觀德行也德行未修則教之以習射習射即習禮樂也夫禮樂之於德行也固不可以道藝岐矣古之選士以射今之選士以文文與射皆所謂藝也而文以傳聖賢之神射以比禮樂之節徒以文則能言之鸚鵡徒以射則野外之綿蕞然而具眼者自能識焉故古今取士異制而得人則同但古人試貢士于射宮更有深意凡人之賢不肖于威儀揖讓間嘗露其倪而其好惡趨舍之情于行同能耦間更驗其實故節之禮樂以觀其德比之以耦以觀其類而人之材品將有所不能廋者以此言之試射之爲微校文之暗索其將誰優乎哉是故射禮雖廢而古

道不可以不講也茲釆儀禮所載注爲射儀此禮與鄉飲酒合而行事在于合樂之後旅酬之先故凡前篇所悉茲不重出所小異者飲或無僎射有大夫飲必有介射則無介而飲詳于樂射詳于射其義固各有攸當焉會典儀注甚略雍志稍詳闕徐兩學憲皆有射儀然各不相襲總非畫一之禮事必師古其義則竊取云然素木瓠葉古之人有行之者不自知其迂也

弓箭

荀子倕作弓史記揮作弓書曰和之弓山海經少昊生般始爲弓矢弓者射器及遠之器也夫所有事也考工記弓

人爲弓取六材必以其時六材者幹角筋膠絲漆也取幹之道七柘爲上檍檿桑橘木瓜荊次之竹爲下而相幹相角相筋相膠各有其法漆欲測絲欲沈六材參均九和而後稱良焉凡弓以木爲身以角爲面筋所以爲深絲所以爲固強則筋外而角內弛則角外而筋內把中曰弣弓端曰簫曲處曰隈弣或作柎一曰質旁曰挺中曰敝簫或作銷亦曰弭曰彆方結反曰峻廣雅柎柄也康成曰芰讀爲骹芰解謂接中也賈公彥曰隈簫角接處也杜子春曰隈弓之淵許慎曰彆弓戾也司農云敝弓人所握持者詩曰象弭魚服爾雅曰弓無緣者謂之弭左傳左執鞭弭曲禮凡

遺人弓者張弓尚筋弛弓尚角右手執簫左手承弣而射禮横弓兼弣卻手覆手亦各有一定之儀焉凡爲弓方其峻而高其柎長其隈而薄其敝芰解中有變焉故校挺臂中有柎焉故剽蓋弓簫宜方側骨宜高隈由勿促敝手勿厚引弓而臂有力放矢而簫有力則變換而去疾側骨堅強又能助弓爲力則矢之發也必剽此爲弓之要法也而又因人志慮血氣以别其柔勁豐肉而短寬緩以荼若是者爲之危弓危弓爲之安矢骨直以立忿埶以奔若是者爲之安弓安弓爲之危矢而又因人之形體長短以定其矢之尺寸上制六尺六寸中制六尺三寸下制六尺弓必

稱之性情又與形體適矢又與弓適弓矢與心手適其於射也思過半矣弓有往體寡來體多者王弓弧弓也有往體多來體寡者夾弓庾弓也有往體來體若一者唐弓大弓也材強則往體寡故利射革與質材弱則往體多故利射侯與弋強弱中則體若一勁緩之中其射必深故利射深王弧王弓也唐大諸侯弓也夾庾大夫弓也往體寡故合九而後成規往體多故合五而成規體若一故合七而成規天子彫弓諸侯彤弓大夫黑弓士弓謂之弊弓又在六弓之外合三成規句者謂之弊也大抵天子諸侯大夫士之弓強弱辨乎其等華質異乎其物安危稱乎其射稱

射所以利用也異物所以防僭也辨等則臣禮從殺以示不敢敵尊之義所謂禮射固然義取造士不以力所難勝強之致乎尚德之教至於學射則先弱後強必用唐弓大弓取其強弱適巿無拘六弓之等不然一以等威爲限將強材逸勁不以習士庶而左射貍首右射騶虞聖人始教弱以愚黔首乎哉其必不然

矢詁

釋名矢指也又謂之箭前進也荀卿云浮游作矢夷牟作矢皆黃帝之臣也蒙人弓六物矢八物皆三等矢與弓相將有上中下之制隨人身以爲之度而其大較則矢葉三

尺云弓材謂幹矢材謂笴禹貢荊州貢杶幹栝柏惟箘簵楛考工記荊之幹妢胡之笴爾雅東南之美有會稽之竹箭焉左傳云董澤之蒲可勝既乎此皆矢材之佳者也八物者枉絜殺鍭矰茀恆庳也殺矢鍭矢參分一在前二在後則其逵遲故用諸近射田獵枉矢絜矢五分二在前三在後則其逵遠故利火射用諸城守車戰矰矢茀矢七分四在前三在後則其行高故用於弋射恆矢庳矢八分四在前四在後則其行平故用諸散射考工五矢其兵矢即枉矢絜矢也田矢即矰矢也鍭合于茀而其矢異也殺不言鍭而其用同也鄭氏謂茀當爲殺殺當爲茀是也然則

考工五矢即周禮之八物文有詳略故也矢人爲矢參分其長而殺其一令趣鏃也五分其長而羽其一令不掉也以其笴厚爲之羽深量力而受也水之以辨其陰陽夾其陰陽以設其比權輕重也夾其比以設其羽參羽于四角也參分其羽以設其刃刃長寸圍寸鋌十之重三垸鋌則金之入藁者也羽三之一刃宜二寸鋌不宜十寸其垸之多寡于經無見若以今制揆之矢重四錢爲中等則經文有不可盡拘者鏃有金有骨有石爾雅金鏃翦羽謂之鍭骨鏃不翦羽謂之志君子志于中不志于殺故禮射習射之矢皆謂之志射不翦羽尚疾也志不翦羽尚舒也尚疾

則以金鏃而必其入尚舒則以骨鏃而防其傷方言箭自關而東謂之矢關西曰箭江淮之間謂之鍭詩曰四鍭既鈞序賓以賢是也矢鋒爲鏑亦謂之鈹廣薄而長者曰錍音甲亦謂之鈀二孔而鳴者曰鍔鏃石則荊梁貢砮及肅愼之矢皆楛爲之凡矢以鏃爲首以栝爲末鏃而礪之括而羽之書曰若虞機張往省括于度故射之所爲入者鏃也而其所爲中者栝也栝即比也故云設其比亦謂之拔故曰含拔則獲然必心平體正持弓審固而後矢發命中巧從出焉保氏六藝三曰五射一曰白矢矢貫侯過見其白鏃也二曰參連前放一矢後三矢連續而去也三曰剡注

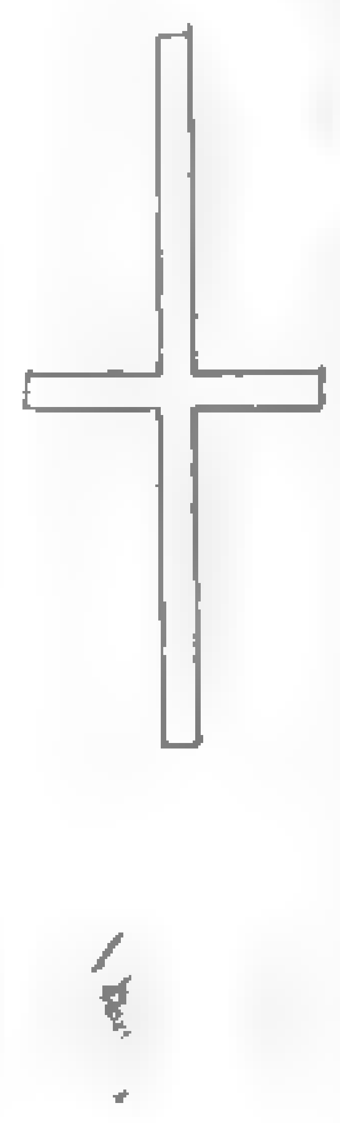
羽頭高鏃低去剝剝然今所云水平箭也四曰襄尺臣與
君射不並君立讓退一尺也五曰井儀四矢貫侯如井之
容儀也此皆所謂技也而禮樂寓焉則進乎技矣四矢曰
乘象有事四方也搢三挾一左旋右抽也設楅搢矢設中
釋算取矢則上耦取之于下下耦取之于上命射則無射
獲無獵獲又不貫不釋範之以進退威儀節之以騶虞貍
首非不亦分曹角勝而雍雍德讓之雅終不以斯須而去
身習之而禮陶樂和試之而選德尚賢聖王之行射于鄉
也豈一矢加遺而已乎唐人射訣有四戒三謹五善五難
二合三開五病游藝之暇亦當旁覽

物誌

射時所履者謂物畫地作十字形大射納射器時梓人升
自北階兩楹間疏數容弓若丹若墨度尺而午鄉射記射
自楹間物長如笴其間容弓距隨長武序則物當棟堂則
物當楣此所謂物猶言事也君子之所有事也凡射必乎
楹間故物盡于楹其左曰下物其右曰上物兩物相離六
尺故其間容弓也笴者矢之幹也其長三尺物南北之度
應之距隨長武則東西橫距之盡縱橫交互縱長而橫短
鄭注云始前足至東頭爲距後足來合而南面爲隨武跡
也尺二寸蓋兩足相合得尺二寸橫盡如之容足之限也

其長三尺亦應距步蓋尺寸不容越焉當棟當楣以堂之
深淺爲節凡五架之屋正中曰棟次曰楣前曰庪序深故
當棟堂淺則當楣司射升堂誘射豫則鉤楹內堂則由楹
外鄭注讀豫爲榭州學有堂無室讀如宜榭之榭榭無室
則其容深故由楹內鄉學則堂室備焉堂內容室而其堂
淺矣故由楹外此當棟當楣之異也當物則揖及物則揖
敬其事也凡射者左足履物不方足還視侯中俯正足射
者左足履物還視侯中合足而俟其視侯以志中也然而
正足合足繩趨尺步必範之以物焉內志正外體直一舉
足不容苟也

物圖



侯誌

侯者所以射之的也侯之制有三大射賓射燕射周官司
裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯共熊侯豹侯
卿大夫共麋侯皆設其鵠此大射之侯也梓人所謂張皮
侯而棲鵠則春以功是也射人以射灋治射儀王射三侯
五正諸侯射二侯三正孤卿大夫射一侯二正士射豻侯

二正此賓射之侯也梓人所謂張五采之侯則遠國屬是也鄉射記曰凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕此燕射之侯也梓人所謂張獸侯以息燕是也大射王侯三等王射虎侯諸侯射熊侯卿大夫射豹侯諸侯之侯二等君射熊群臣射豹卿大夫共設麋侯則君臣共射焉凡大射賓射之侯俱以虎熊豹麋之皮飾其側又方制之以爲㯭準十而大射則用皮謂皮侯所謂棲皮之鵠賓射則畫五色雲氣五正之侯中朱次白次蒼次黃而玄在外皆取相克三正損玄黃二正去白蒼而畫朱綠所謂畫布之正其正鵠大小之制則考工

記曰梓人爲侯廣與崇方句參分其廣而鵠居一焉此鵠制也詩箋云正所以設于侯中天子五正諸侯三大夫二士二皆居侯中參分之一此正制也則正之衰與侯同矣乃鄭衆馬融釋周禮則謂十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質又引爾雅皮謂之侯侯中謂之鵠鵠中謂之正正方二尺至王肅則改質爲六寸賈逵又謂四尺爲正正五重鵠在其內而方二尺夫鄭馬王皆謂正在鵠內賈則謂鵠在正內其說不同今不可考按厥名義則鵠取鴻鵠正取題肩皆鳥之捷黠難中者故以中爲雋耳要之大射之侯棲鵠賓射之侯設正燕射之侯畫獸以象正鵠則熊麋

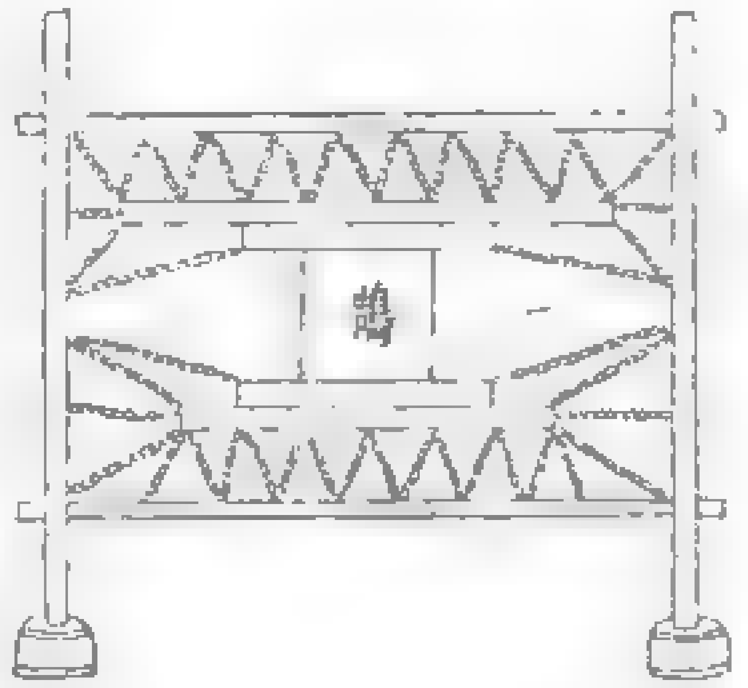
虎豹豕之畫適爲正鵠而所畫非正鵠之鳥也鄉射之侯即燕射之侯士侯二正畫以麋豕其制有中有躬有舌有綱有縜中其身也上下其躬也左右出者舌也持舌者綱也籠綱者縜也下綱不及地武未射中掩束之將射繫之既射脫而釋之獲者祭之服不氏之祝曰惟若寧侯毋或若女不寧侯不屬于王所故抗而射女強飲強食詒女曾孫諸侯百福此天子之禮也諸侯而下其文不載于經而其度則皆取之侯道侯道五十弓弓二寸以爲侯中一丈者弓所把中側骨之處也其博二寸每弓取二寸則五十弓取十尺廣與崇方則平方一丈而爲侯中凡布幅廣率

二尺則五幅也倍中以爲躬則中之上下橫接一幅各二丈也倍躬以爲左右舌下舌半上舌倍躬者上个義作幹五尋用布四丈接于躬上左右各舒一丈若人舒舌者然下舌半之則左右各舒五尺用布三丈矣蓋侯象人形上个象臂下个象足中人張臂八尺張足六尺五之以爲廣故康成云鄉射之侯用布十六丈數起侯道五十弓以計道七十弓之侯用布二十五丈二尺道九十弓之侯用布三十六丈道近則侯庳道遠則侯崇所以量人巾車張三侯大侯之崇見鵠于參參見鵠于干也凡畿外諸侯之射用大侯參侯干侯三侯之中熊侯爲大故稱熊侯爲大侯參

者大夫之侯與天子諸侯參而三也于卿士之豻侯也于
不及地者武則豻侯上綱去地丈九尺二寸其參侯崇增
七尺二寸其大侯崇又增七尺二寸故三侯遊遠二十步
而其鵠皆見焉虎九十步熊七十步豹麋五十步而刻岡
之諸侯大射其大侯亦九十步糝七十步豻五十步白虎
通曰天子射百二十步蓋自諸侯九十步者推之未盡然
也所以張侯遠近有不同者君服遠故射遠臣避君故以
漸而降然而道近侯小則中之難易均焉五十步以下不
復可降矣故鄉射侯道五十步也凡步下制六尺與步相
應亦云貍步貍善射其發必獲故可射以貍步張三侯而

其樂亦節以貍首易步為步者近取射器義從其類也

侯圖



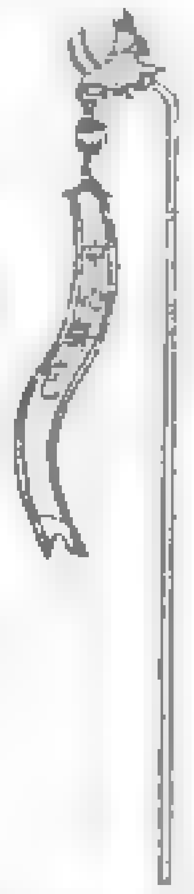
侯中方一丈上下
射各二丈上下四
丈下躬三丈个讀
作幹以繩繫之於
幹也中參之一名
正上下聯之以綱

獲者執旌以唱方其未射則以旌倚侯將射則舉旌負侯
而俟舉旌以宮偃旌以商旌者射之標也君卿大夫士之
旌各以其物周禮司常掌九旗之物日月為常交龍為旂
通帛為旜雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽
為旞析羽為旌而國之大閱贊司馬頒旗物王建太常諸
侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙
建旐道車載旞斿車載旌中秋治兵所不同者軍吏載旗
師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟蓋通謂之物而
大夫士鄉遂命之曰物則又特有專屬焉日月交龍熊虎
鳥蛇畫於帛也通帛大赤周尚赤也雜帛以素帛飾其側

也全羽析羽染五采羽繫于旞旌之上所謂注旄于干首
者也有虞氏之綏夏后氏之綢練商之崇牙周之璧翣蓋
以漸而文焉一命而上各有其物鄉射之禮諸侯之州長
士之士不命則無物無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞
翿上二尋謂之翿旌凡羽注之于首為旄注之旌首為旌
太常而下皆有旄羽此則析羽下垂鍾氏染羽以朱湛丹
秫三月而熾之淳而漬之此其用也爾雅長尋曰旐繼旐
曰旆王之太常齊地諸侯之旂齊軫卿大夫齊較士齊肩
此云翿上二尋則去地五尺亦與肩齊者矣記言君國中
射用翿旌獲鄉射亦用翿旌中必別有等威而今不可考

也國中燕射也於郊大射也於竟賓射也郊以旌竟以旌
旞者翿旌之羽白與朱不若旌之備文旌之備文不若龍
旜之備德故與群臣燕射則用翿旌擇士而大射則用旌
而與鄰國之君射乃用龍旜此隆殺之等也詩曰左執翿
爾雅曰翿纛翳也郭璞曰翿葆幢也蓋皆指竿首之翿此
翿宜用絳帛二尋而首加羽葆與引舞之節不同

旌圖

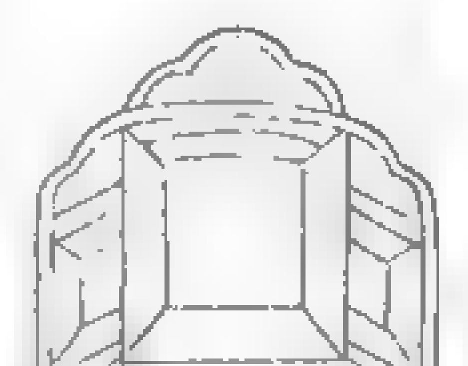


杠高一丈一尺翿長
一丈六尺士載物雜
帛爲物中絳色白緣
之首加羽葆故名翿

乏詁

侯各有獲獲各有容容謂之乏乏所以容身禦矢者也王三
侯三獲三容諸侯二侯二獲二容卿大夫士一侯一獲一
容謂之容以獲者所扞也謂之乏矢至此力匱乏也以革
爲之正北面乏之南面故文反正爲乏亦名防爾雅曰容謂
之防郭璞曰如小曲屏唱獲者所以自防大射設乏西十
北十鄉射乏參侯道居侯黨之一句西五步其云西十北
十以步計也西五步相離二丈侯道三十丈參居其一則
當侯北十丈去堂二十丈唱獲之聲相聞也獲者賓黨弟
子爲之

乏圖



形如曲屏可以容身
避矢其高下隨宜用
之

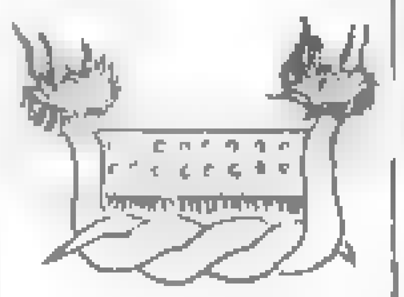
楅詁

鄉射司射請射降自西階命弟子納射器楅侯于堂西大
射請射有司亦總弓矢楅遂矢至于三耦卒射設楅中庭
取矢委楅北括南皷司馬坐于楅南左右撫矢而乘之則
鄉射大射皆同也鄉射記曰楅長如笴博三寸厚寸有半

龍首其中蛇交韋當楅髹橫而奉之南面坐而奠之南北
當洗蓋兩端龍首所以限矢也其中蛇交所以安矢也龍
蛇象君子也韋當以韋爲之而丹其色奠于楅上當心鄭
謂直心背之衣曰當蓋當其中央所以分矢也大射三耦
既拾取矢梱之所以齊矢也鄉射大夫之矢則兼束以茅
尊之異乎衆賓大射之耦大氐皆卿大夫故梱之以委于
韋當既委而司馬左右四四數之分委于當之兩旁以俟
司射之釋算鄭注訓楅爲幅謂以承笴齊矢猶布有邊幅
也陳祥道曰楅之楅矢猶楅衡之楅牛也設之則南當洗
而東肆焉統于賓也其器則著地而無足故奉楅者坐奠

委矢者坐委乘矢者坐撫取束矢者坐脫則楅畢無足可
知舊圖有足者誤

楅圖



楅長三尺博三寸中爲交韋所
取措地而安也其中韋當所
以承矢高一尺廣三尺一十
六孔孔容四矢飾以彩色

鹿中詁

中者所以實算也君燕射則皮樹中大射則閭中於竟則
虎中大夫兕中士鹿中鄭注云皮樹獸名今文繁豎獸人
而能立者閭如驢一角或云如驢而岐蹄兕似牛青色其

中制則莫考矣鄉射記曰鹿中髤前足跪鑿背容八算則
皮樹虎兕之制蓋亦然也屈足象馴服也請射之初以納
于堂及其三耦卒射而司射以釋獲請乃命設中以友釋
算于是釋獲者執鹿中而一人執算以從之焉其奉之也
先首其設之也必坐南當楅西當西序其位置也北面受
算東面實算坐實八算于中橫委其餘于中西南末以俟
司射之命既命而取中八算既射而爲之釋算每一个釋
一獲上射于右下射于左若有餘算則反委于中之西別
取八算以俟後射衆射皆徧委獲視算先賓後主賓黨之
算自地數之以實于手主黨之算自手數之以委于地此
其釋獲之節次也八算者乘矢四算一耦二人則共八算
雖八矢未必盡中然而不敢以不中期之昇籌八十則十
耦全數與射賓衆不止三耦故也然而釋獲者先實八算
執之則改實八算既釋又委其餘算則中之所容惟八算
耳其籌長尺有握握素握布四指指一寸則籌尺有四寸
公羊傳曰膚寸而合投壺禮曰室中布五扶先儒謂側手
爲膚鋪四指爲扶則握與膚扶一也握素者刊其本以便
握也惟君有射于國中而燕射大射賓射其中與大夫士
射少于郊而燕射賓射其中同

鹿中圖

背鑿圓孔可容八籌
飾以赤黑色前足跪
象教擾獸也
籌長一尺四寸

豐詁

豐所以承觶者釋獲既畢以勝負告而司射乃命設豐弟
子奉豐升設于西楹之西勝黨洗觶酌酒坐奠于豐司射
命張弓命弛弓遂作升飲勝者先升少右不勝者升而坐
取立飲焉此第一耦之飲也其次飲者不必勝黨弟子酌
之主人使人代爲賓爵而不勝者升飲如初惟大夫當飲

則執爵者奠之席前以優尊者其耦不升亦不敢敵然亦
立飲以示受罰至于衆賓飲徧則徹豐與觶而獻獲繹焉
此衆耦徧飲之禮也終射之後亦復設豐豐象人形跪足
兩手承杅于首以俟置觶舊說豐國之君嗜酒亡國狀之
以爲酒戒也燕禮君尊有豐注豐形似豆卑而大此不言
天則承觶之豐或視承尊者較小也鄭注豐所以承爵然
射飲不勝以觶不以爵其承爵者乃反坫也投壺之禮勝
灌行觴其酌以角但不以觶則亦無事于豐而鄭云酌奠
于豐於經無見若公食大夫禮飲酒實于觶加于豐與禮
有豐冪用綌若錫則設豐與鄉射同

豐圖

玉篇音體上聲正韻一東內豐注酒器也平聲並存之
高一尺五寸

扑詁

司射既誘射乃適階西取扑搢之比升堂告賓射去扑降
反位則搢扑記言楚扑長如笴刑本尺射者有過則撻之
注云射者中人則撻之于中庭此雖禮射然而衆之所聚
非威莫制古者閭胥于鄉小胥于學有觵撻司市于市有
扑罰司徒于學亦有扑音撲扑作教刑則用之于學而
撻言夏楚二物收其威也則以禮合民者不有所以督責
之整搦之教必不行此扑之所由不可已也降而搢扑威
衆也升則去扑敬尊也

扑圖

長二尺其一尺刊而搢之以便手持

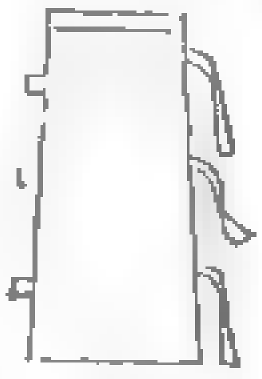
袒決遂詁

此射袒左以便持弓袒則拾拾斂也所以蔽膚斂衣也以
韋爲之亦曰射韝著于左臂射時用以遂弦謂之曰遂其
非射時謂之曰拾拾也遂也一也射則必袒若尊卑共耦

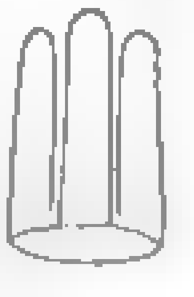
則卑者袒尊者不袒故大夫與士射士袒以拾蔽膚大夫
以纁襦斂衣君與大夫射大夫袒以拾蔽膚君以朱襦斂
衣鄉射記大夫袒纁襦燕禮記君袒朱襦者此也決著于
右巨指以鉤弦者鄭注決猶闓也象骨爲之賈疏取其滑
也大夫用骨不必以象士決用棘又有著于右三指者曰
極大射朱極三以朱韋爲之用于食指中指名指以之釋
弦亦謂之韘所云童子佩韘者此也遂亦曰捍內則所謂
佩決捍者此也蓋以捍臂袒則捍之事已釋袒則說拾而
韘

決圖

乏圖



楅圖



射耦詁

射人以射灋治射儀王以六耦射三侯諸侯四耦射二侯孤卿大夫三耦射一侯士以三耦射豻侯分曹校藝之謂耦所以為射灋者也易氏曰大射則大司馬合諸侯之六耦賓射則諸侯與王射而合卿大夫為六耦此以周禮證之鄉射則弟子為三耦矣諸侯二侯四耦蓋畿內之侯也

畿外諸侯大射賓射皆三侯三耦近尊則屈于侯伸于耦遠尊則屈于耦伸于侯此康成之說然又有謂畿外諸侯設三侯則用六耦者不可考矣尊者法詳故耦多卑者法略故耦少卿大夫以下總皆三耦一侯侯可殺耦不可殺故鄉射必三耦而成禮也至于燕射天子諸侯例同三耦一侯蓋燕私之禮其所常習不必備多耦之觀故從殺與鄉射同焉凡鄉射主與賓耦大夫與士耦而堂下三耦皆使弟子充之司射前期戒之及其當射又掄比之鄭謂選次其才賢謂選次其力大抵所比似在衆耦若三耦則俱素習射儀容體節奏可為觀法之人既戒于先臨事又加整飭如是而已至衆耦則必各以才力比之凡人才力相近素日以類為耦至此復比次焉令于同方合志之中共射以觀優劣即此內正外直比禮比樂就有定學問而教誘全在司射誘之三耦繼之初射設楅將射設中而後士賓大夫士以及衆賓相與次第射焉堂上三賓堂下之賓無數故曰歌騶虞若采蘋射無算也但堂上三賓亦有不與射者不射者不降體容尚肅不以無事亂有事也蓋數八十備十耦之全數者蓋習民于射猶無作于饗相之縟者皆得入而習禮于射此以知射不止三耦而三耦所以示之法也倍之則六耦矣法詳者官備故大射之禮三

耦射畢然後公射又三耦射畢然後公再射乃獲飲歸此諸侯六耦之證而燕射不然然而不三耦不足以成禮昔者魯侯之饗范宣子也射者三耦公臣不足取于家臣夫以家臣取盈則三耦成禮終不可以乏才減也此知卿大夫士凡射之必三耦也

射樂詁

周禮大師奏射而歌射節笙師樂射共其笙鍾之樂樂師鍾師凡射王以騶虞諸侯以貍首大夫以采蘋士以采蘩為節而射人王以騶虞九節諸侯貍首七節孤卿大夫采蘋士采蘩皆五節節者鼓節射者拾發必與鼓節相應故

曰不鼓不釋射以應節爲難節奏比樂比此者也凡節以
侯道爲差侯道九十弓者樂九節七十弓者樂七節五十
弓者樂五節各以等拼凡奏樂一句一節詩章原有定句
而節之多寡以尊卑異則用時各爲之節鄉樂以五節聽
五句聽畢然後發矢諸侯七節天子九節亦如之尊者聽
詳卑者聽略節有餘詩不足則咏嘆後句以畢節節不足
詩有餘則重歌一句以終詩如騶虞一詩天子鄉人同用
其節不同應有活法而發矢則先擊鞞上射一發鞞應下
射一發又擊鼓上射再發次擊應下射再發又次擊鼓擊
應者各再而上下射拾發乘矢終焉具詳後請先儒釋鄉

射五節而謂四節四拾其一節先以聽非也四節四拾則
唱獲聲與樂相間豈可謂節必詩終而鞞應鼓凡八擊於
時適發八矢不先不後中且合節乃所謂節奏比樂耳射
義云騶虞者樂官備也貍首樂會時也采蘋樂循法也采
蘩樂不失職也蓋一發五豝則得賢衆多故取備官爲節
史記設射貍首漢書郊祀志長弘設射不來故鄭注貍之
言不來也言諸侯不來朝則射之故取朝會之時爲節采
蘋則卿大夫妻能循母教猶仕者能行素履乃可以與國
政也采蘩敬其祭祀不失夫人之職士之事君亦然則循
法不失職卿大夫士之節也然騶虞一國之風而通之天

子旣爲天子之節而用之鄉射何也蓋尊重仁賢理通王國
鄉射樂賢貢亦所以先貢於王所故節與天子同焉貍首
之詩載在射義今並闕以備樂節必行終射禮而後樂作
者射之難在於比樂禮先樂後亦習射之序也
主賓遵士衆賓司正司馬司射獲者釋獲者弟子諸
漢家祀鄉飲射皆假士禮而行樂縣笙磬籩俎皆如士制
見于服虔所引禮儀志注緣儀禮存文所載皆諸侯州長
之禮士爵也系射於鄉者鄭注以爲鄉大夫或在焉不改
其禮故曰鄉射爾制五州爲鄉其大夫或處一焉則亦大
夫主之記云大夫兕中爲行之於鄉者言也若天子畿內

州長亦中大夫故知所爲主者不必其皆士也賓者此邦
年高德劭之處士也所重習射非爲賓興故主不謀賓賓
不拜辱亦不設介雖行鄉飲而禮與專飲者有異焉衆賓
則堂上三賓以齒爲序堂下或來習射或來觀禮凡其幼
壯孝弟耆耋好禮好學不勸好禮不變稱道不亂者皆在
此位惟賁軍之將亡國大夫與爲人後者不入焉顧州長
是時方以五物詢衆庶以備將來賓貢之選則來觀之人
自不必嚴爲限制竊意變相揚觶所云在此位者特指賓
位言之彼其習民于射有過則撻豈其人人德藝全備尚
楚扑而教諸庠序之內乎遵今文作僎致事大夫觶于禮

樂可遵法者士則在官之士居衆賓之列者一命齒于鄉故士來有禮觀禮皆與堂下衆賓爲齒而司射比耦就中擇焉以耦大夫大夫或不止于一人然而必與士耦不自相耦者嫌自尊別居鄉則禮然也將射則司正爲司馬射畢則司馬轉爲司正司正涖酒政者也司馬則涖射事鄉射號令所自出者也故命張侯命倚旌命執旌負侯命去侯命取矢當楅撫矢獻獲者命脫侯皆爲司馬而其出入升降必繞司射之南以其爲紀綱之僕令衆人得屬目焉司射則熟于射禮者一人充之始則升堂請射命納射器次則比耦誘射揖升乘矢以爲衆耦法式降而搢扑作射

已而去扑告射及其弟子取矢則又請射于賓于大夫而比耦取矢作射如初指縱之以請釋獲命設中北面視算設豐作飲迨至司馬獻獲則司射亦獻釋獲以成大射之禮其終射也又有以樂樂賓之請三耦賓主遵士衆賓應節而射以比于樂而視算作飲如初則司射無復事矣司射司馬互爲政者也其升降皆相左于階前射則司射勞多而射前獻酬射後旅酬則司馬身兼司正事任亦劇但司射有射司馬無射是故司馬袒決遂而司正袒執弓不決拾也獲者則倚旌負侯去侯就乏及以旌指示取矢惟司馬之所命之既射而司馬獻之三祭于侯釋獲者則設

中實算辨左右別純奇以其勝負告于賓其職事率與司射相應而比獲者釋獲者則皆弟子充之此外有納射器者有張侯設獲者有取矢加楅者有執算者有設豐實觶飲不勝者有終射脫侯者有相工升降者有徹俎授從者各有司存而莫非弟子之職也統計凡射士一人賓一人堂上衆賓三人遵若士若堂下之賓皆無常數三耦六人司射一人司正司馬共一人其執事則張侯脫侯共二人獲者釋獲者司射器者設楅執算執中設豐實觶實觶執觶各一人舉觶于賓者先後二人通賛二人共十六人而賓大夫士之弟子引禮者相工升降者亦無常數俱就弟

子員中擇才而任旅酬交錯飲亦得焉禮必逮賤所謂少長有序及於沃洗者也樂則樂正而下有播鼗者奏蹟者搏拊者司磬縣者擊鼓者塤者篪者各一人瑟與歌其四人無瑟則代之以琴二笙一和通前共二十人此於膠序彥秀不爲難具有能春秋舉行先期肄習俾古道彬彬復睹者乎博奕猶賢何況禮樂當仁不讓其始此數昔者馬遂習射于郿縣劉昆備與于陳留秦彭饗射于山陽鮑永闕刑于會稽伊何人哉而逢掖搢紳至今侈爲美談則亦存乎其人勿謂一揆爲笑而古禮終不可行也

會典儀注

洪武三年定學校射儀前期戒射定耦選職事充司正副
司正司射司射器請射舉爵收矢執旗樹鵠陳設訖至日
執事者入就位請射者引主射正官及各官員子弟士民
俊秀者各就品位司射器者以弓矢置於各正官及司射
前請射者詣正官前圓揖畢引詣司射器前受弓矢訖復
位司正執算入立於中後請射者詣司射前曰請誘射引
司射二人耦進各以三矢插于腰帶之右以一矢挾於二
指間推年齒相讓年長者為上射年幼者為下射上射先
請射位向鵠正立發矢司正書中投算置於中舉旗者如
所射應之射畢退立於傍讓下射者詣位射訖請射者俱

引復位收矢復於射者司正取所中算并請射者次請士民
俊秀射次請官員子弟射次請品卑至品高者射其就射
位發矢取算書中舉旗收矢復位皆如前儀既畢司正副
司正各持算白中於主射正官舉爵者酌酒授中者飲之
中的者三爵中釆者二爵飲訖請射者請屬官以下仍揖
弓矢納於司射器還請主射正官前相揖而退

附南雍志合射位設

凡設位以灰畫之賓位設堂中西衆賓位繼序于西俱
南面遵位設堂中東南面主位設遵位之南少東西面
士位設衆賓之東少北南面僉賓而立射物位設堂中

少南左右相去容一弓俱南面鹿中位設西階之西南
去階五尺許東面司射位繼序鹿中位南少西司馬位
繼之俱東面三耦士衆賓堂西之位設堂下西北東上
南面射位謂之物畫十字長三尺設司馬之南少西東
面福位設兩階中少南豐位設堂西楹之西布侯位去
射位五十弓北面乏之位設于布侯位之西少北樂生歌
生位設阼階之東南西面去楹五尺許樂正位設樂生
之南少西北面洗位設樂正之南西面設罇于賓席之
東南壺斯禁左玄酒皆加勺篚在其南東肆設洗于阼
階東南洗東篚西南肆懸磬于洗盆東北西面賓遵司

馬士衆賓三耦之弓矢并旌豐福鹿中籌俱序陳堂外
東空處主人之弓矢亦如之司射之弓矢與朴倚于西
階之西鍾鼓笙磬簫琴瑟俱陳堂上東空處布侯之俱
陳前所設之位其弓矢旌豐福鹿中籌決遂俱待司射
命納射器然後各次第納于堂西空處遵贊立堂東楣
下唱序立主人先立本位贊者立主後少南西面司鼓
者立鼓後西面其餘樂正歌生樂生司罇洗觶者俱于
洗盆之南相去西五尺許西面序立司馬司射三耦揖
觶設豐設福司中釋獲執旌張侯執射器納矢者俱于
衆賓射位西南東面與東班樂正等相對序立賓一人遵一人

主一人士一人衆賓四人三耦六人司射一人司馬一人獲者一人揚觶一人釋獲一人納矢四人樂正一人歌詩六人弟子代賓等執弓矢各一人通贊二人賓為主引贊各二人司尊一人設豐一人設楅二人設中一人洗爵一人張侯二人執旌一人司鐘鼓及磬各一人司簫笙各一人司琴瑟各一人皆諸生等良敏者爲之其器數則弓一十六矢槀如之矢六十四布侯一乏旌一楅一豐一鹿中一豐一籩一爵一觶一洗一算八十斯禁一鼓鐘磬琴瑟各一簫笙各二矢宜多備以防損壞及左決繳韝琴瑟箭有二笙一和和非小笙乃執奏樂者歌只二人弟鏡二人無員可以簫箎代之搏拊一人可善者可兼樓鼓斯禁可以卓代其揚觶必須二人衆賓隨科多寡用無定數

右

國初射儀頒之學宮載之會典至今各處多有射圃我
聖祖撲棫作人之化於射禮蓋惓惓焉天造草昧百務未遑以禮習民獨繁尚簡第以二人誘射不具三耦其衆耦先卑後尊其卒射但飲勝者中的中采又復人人而差等之古以飲罰今以飲勸古今不相襲禮矣二百五十年來文盛教洽士大夫漸思復古故南雍志稍考儀禮節爲合射之儀國子習焉亦猶行古之道者乎然而意存行簡尚遠周文茲不備錄錄其仕設大凡仍取儀禮古文節畧解之演爲圖注以俟肄習其興其廢在衡教者夫六藝於人其必非絕德明矣射可廢也禮樂不可斯須去身復古禮樂今樂其猶以鄉射爲前茅也哉

儀禮鄉射古文解

主人戒賓賓出迎再拜主人答再拜乃請賓賓禮辭許主人再拜賓答再拜主人退賓送再拜（主人州長或鄉大夫也不言拜辱此爲習民以禮樂非尊爲賓已也此取賓與射同日）無介（主于射不備賓）

乃席賓南面東上衆賓之席繼而西席主人於阼階上西面尊於賓席之東兩壺斯禁左玄酒（面止而設尊故以西爲左）皆加勺篚在其南東肆設洗於阼階東南南北以堂深東西當東榮水在洗東篚在洗西南肆

縣於洗東北西面（縣謂磬也縣於東方辟射位也）

乃張侯下綱不及地武（侯謂所射布也綱所以繫侯于植者也武迹也中人之迹尺二寸）不繫左下綱中掩束之（射事未至故西伞不繫而中掩左右下東以矢）乏參侯道居侯黨之一西五步（容謂之乏所以爲獲者御矢也侯道五十步此乏去侯北十丈西三丈以上言設席樂縣張侯之事）

遂定主人朝服乃速賓賓朝服出迎再拜主人答再拜退賓送再拜（朝服冠玄端緇帶素韠白屨）

賓及衆賓遂從之及門主人一相出迎于門外再拜賓答再拜揖衆賓主人以賓揖先入賓厭衆賓衆賓皆入門左東面北上賓少進主人以賓三揖皆行及階三讓主人升一等賓升（以上迎賓）

主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答再拜

主人坐取爵于上篚以降賓降主人阼階前西面坐奠爵
興辭降賓對主人坐取爵興適洗南面坐奠爵于篚下盥
洗賓進東北面辭洗主人坐奠爵于篚興對賓反位主人
卒洗壹揖壹讓以賓升賓西階上北面拜洗主人阼階上
北面奠爵遂答拜乃降賓降主人辭降賓對主人卒盥壹
揖壹讓升賓升西階上疑立
主人坐取爵實之賓席之前西北面獻賓賓西階上北面
拜主人少退賓進受爵于席前復位主人阼階上拜送爵
賓少退薦脯醢賓升席自西方乃設折俎主人阼階東疑
立

賓坐左執爵右祭脯醢奠爵于薦西興取肺坐絕祭尚左
手嚌之興加于俎坐捝手執爵遂祭酒興席末坐啐酒降
席坐奠爵拜告旨執爵興主人阼階上答拜賓西階上北
面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興主人阼階上答拜 以上獻賓
賓以虛爵降主人降賓西階前東面坐奠爵興辭降主人
對賓坐取爵適洗北面坐奠爵于篚下興盥洗主人阼階
之東南面辭洗賓坐奠爵于篚興對主人反位賓卒洗揖
讓如初升主人拜洗賓答拜興降盥如主人之禮賓升實
爵主人之席前東南面酢主人主人阼階上拜賓少退主
人進受爵復位賓西階上拜送爵薦脯醢主人升席自北
方乃設折俎祭如賓禮不告旨
自席前適阼階上北面坐卒爵興坐奠爵遂拜執爵興賓
西階上北面答拜主人坐奠爵于序端阼階上再拜崇酒
賓西階上答再拜 以上賓酢主人
主人坐取觶于篚以降賓降主人奠觶辭降賓對東面立
主人坐取觶洗賓不辭洗卒洗揖讓升賓西階上疑立
主人實觶酬之阼階上北面坐奠觶遂拜執觶興賓西階
上北面答拜主人坐祭遂飲卒觶興坐奠觶遂拜執觶興
賓西階上北面答拜
主人降洗賓降辭如獻禮升不拜洗賓西階上立主人實

觶賓之席前北面賓西階上拜主人坐奠觶于薦西賓辭
坐取觶以興反位主人阼階上拜送賓北面坐奠觶于薦
東反位 以上主人酬賓
主人揖降賓降東面立于西階西當西序
主人西南面三拜衆賓衆賓皆答壹拜主人揖升坐取爵
于序端降洗升實爵西階上獻衆賓衆賓之長升拜受者
三人主人拜送坐祭立飲不拜既爵授主人爵降復位衆
賓皆不拜受爵坐祭立飲每一人獻則薦諸其席衆賓辭
有脯醢主人以虛爵降奠于篚揖讓升賓厭衆賓升衆賓
皆升就席 以上主人獻衆賓

一人洗舉觶於賓升實觶西階上坐奠觶拜執觶興賓席末答拜舉觶者坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執觶興賓荅拜降洗升實之西階上北面賓拜舉觶者進坐奠觶于薦西賓辭坐取以興舉觶者西階上拜送賓反奠于其所舉觶者降（以上舉觶）

大夫若有遵者則入門左主人降賓及衆賓皆降復初位主人揖讓以大夫升拜至大夫答拜（以上迎遵）

主人以爵降大夫降主人辭降大夫辭洗如賓禮席于尊東升不拜洗主人實爵席前獻于大夫大夫西階上拜進受爵反位主人大夫之右拜送大夫辭加席主人對不去

加席乃薦脯醢大夫升席設折俎祭如賓禮不嚌肺不啐酒不告旨西階上卒爵拜主人答拜（以上主人獻僎）

大夫降洗主人復阼階降辭如初卒洗主人盥揖讓升大夫授主人爵于兩楹間復位主人實爵以酢于西階上坐奠爵拜大夫答拜坐祭卒爵拜大夫答拜主人坐奠爵于西楹南再拜崇酒大夫答拜（以上僎酢主人）

主人復阼階揖降大夫降立于賓南主人揖讓以賓升大夫及衆賓皆升就席（以上升賓）

席工于西階上少東樂正先升北面立于其西工四人二瑟瑟先相者皆左何瑟面鼓執越內弦右手相入升自西階北面東上工坐相者坐授瑟乃降

笙入立于縣中西面（縣中者磬縣之東也笙與磬俱在洗東北面西面堂下樂相從也）

乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工不興告于樂正曰正歌備樂正告于賓乃降

主人取爵于上篚獻工大師則為之洗賓降主人辭降（大夫不降尊也）工不辭洗卒洗升實爵工不興左瑟一人拜受爵主人阼階上拜送爵薦脯醢使人相祭工飲不拜既爵授主人爵衆工不拜受爵祭飲辯有脯醢不祭

不洗遂獻笙于西階上笙一人拜于下盡階不升堂受爵主人拜送爵階前坐祭立飲不拜既爵升授主人爵衆笙

不拜受爵坐祭立飲辯有脯醢不祭主人以爵降奠于篚反升就席（亦揖讓以賓及衆賓就席以上作樂獻工獻笙）

主人降席自南方側降作相為司正司正禮辭許諾主人再拜司正答拜主人升就席

司正洗觶升自西階由楹內適阼階上北面受命于主人西階上北面請安于賓賓禮辭許司正告于主人遂立于楹間以相拜主人阼階上再拜賓西階上答再拜皆揖就席司正實觶降自西階中庭北面坐奠觶興退少立進坐取觶興反坐不祭遂卒觶興坐奠觶拜執觶興洗北面坐奠于其所興少退北面立于觶南（觶南者其故饌位）未旅（旅酬則禮畢此）

時將射故未旅以上言立司正

三耦俟于堂西南面東上司正既立司射乃選弟子之德行道藝之高者爲三耦於此俟射

司射適堂西袒左免衣也決象骨爲之著右大指以鉤弦闓體遂射韝也皇侃之亦謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也取弓于階西兼挾乘矢四矢升自西階階上北面告于賓曰弓矢既具有司請射賓對曰某不能句爲二三子許諾司射適阼階上東北面告于主人曰請射于賓賓許司射降自西階階前西面命弟子納射器弟子賓黨之年少者賓黨東面故司射西面命之射器弓矢決拾旌中籌楅豐也乃納射器皆在堂西賓與大夫之弓倚于西序矢在弓下北括衆弓倚于堂西矢在

其上上者堂西廉也主人之弓在東序東西序皆在堂上矢皆北括

司射不釋弓矢遂以比選也三耦於堂西三耦之南北面命上射曰某御於子命下射曰子與某子射

司正爲司馬從酒爲司正從射爲司馬無事也司馬命張侯弟子說脫束遂繫左下綱繫于植將射也

司馬又命獲者倚旌于侯中獲者弟子爲之射者中則舉旌唱獲此爲下文負侯張本

獲者由西方坐取旌倚于侯中乃退

樂正適西方命弟子贊工遷樂于下避射也弟子相工如初入左何瑟面鼓內弦向前降自西階阼階下之東南堂前三笴矢幹曰笴笴三尺是去堂九尺西面北上坐樂正北面立于其南、

司射猶挾乘矢以命三耦各與其耦讓取弓矢拾三耦皆袒決遂有司左執弣右執弦而授弓有司司射器者遂授矢三耦皆執弓搢三插三矢于帶右而挾一个

司射先立于所設中之西南東面三耦皆進由司射之西立于其西南東面北上而俟司射東面立于三耦之北搢三而挾一个將誘射揖進當階北面揖及階揖升堂揖豫則鉤楹內堂則由楹外豫序也讀如榭鉤楹者行繞楹也序無室可以深物近北故由楹內北面而東記云序則物當棟故也堂有室物之南故由楹外東行記云堂則物當楣故也當左物事物也有事于射所履之矩也射人蓋之北面揖及物揖左足履物不方足還視侯中俯正足方俯也志在于射左足至右足旋故不併足先南而視侯之中而後正足以立不去

旌擬唱獲也誘射也誘教將乘矢將者發也執弓不挾矢盡故不挾右執弦南面揖揖如升射降出于其位南適堂西改作一个挾之別拔一矢亦有事也遂適階西取扑搢之以反位扑所以撻犯教者以上言誘射

司馬命獲者執旌以負侯令射者見侯與旌以志于中獲者適侯執旌負侯而俟

司射還當上耦西面作上耦射還左旋而東也當對也上耦位在司射西南東面故此旋向而使之射司射反位上耦揖進上射在左並行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之句中等猶間等也上射升堂少左讓下射路下射升上射揖並行皆當其物北面揖及物

揖皆左足履物還視侯中合足而俟
司馬適堂西不決遂因不射故不備袒執弓出于司射之南升自
西階鉤楹由上射之後西南面立于物間鉤楹者繞西楹而北東行出上射後當物間取向
右執簫南揚弓命去侯獲者執旌許
諾聲不絕以至于乏坐東面偃旌而俟司馬出于下射之
南還旋其後既繞上射亦繞下射所爲二人命去侯也降自西階反由司射之
南適堂西襲反位立于司射之南司射進與司馬交于階
前相左司馬由北而西行司射由南而東行交于西階之西各以左相近故云相左由堂下西
階之東北面視上射命曰無射獲毋射人也無獵獲獵矢從旁上射
揖司射反位

乃射上射既發挾弓矢而后下射射拾發以將乘矢
獲者坐而獲舉旌以宮偃旌以商獲而未釋獲留獲之聲中于宮商然以時報獲所以未釋獲也
卒射皆執弓不挾南面揖揖如升射上射
降三等下射少右從之中等並行上射於左句與升射者
相左交于階前相揖由司馬之南適堂西釋弓說決拾襲
而俟于堂西南面東上
三耦卒射亦如之司射去扑倚于西階之西不敢挾扑所近尊者升
堂北面告于賓曰三耦卒射賓揖以上堂下三耦之射乃第一番射也
司射降搢扑反位司馬適堂西袒執弓由其位南進與司
射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物間
西南面揖弓撫弓而指命取矢獲者執旌許諾聲不絕以旌負
侯而俟俟弟子取矢以旌指導之司馬出于左物之南還其後句降自
西階
遂適堂前北面立于所設楅之南命弟子設楅皆以弓矢乃
設楅于中庭南當洗東肆司馬由司射之南退釋弓于堂
西句襲句反位弟子取矢北面坐委于楅句北括句乃退
司馬襲進當楅南北面坐左右撫矢而乘之以左右手撫矢四四數之
若矢不備則司馬又袒執弓如初升命曰取矢不索不盡弟
子自西方應曰諾乃復求矢加于楅以上求矢加皆以俟再射畢初射之事
司射倚扑于階西升請射于賓如初賓許諾賓主人大夫

若皆與射則遂告于賓適阼階上告于主人主人與賓爲
耦遂告于大夫大夫雖衆皆與士爲耦士二耦賓之在下及群士各與者
大夫雖衆不自以其爵爲耦謙于自尊別也以耦告于大夫曰某御于子西階上
北面作衆賓射使司射降搢扑由司馬之南適堂西立比
衆耦大夫耦及衆賓也衆賓將與射者皆降由司馬之南適堂西
繼三耦而立東上大夫之耦爲上若有東面者則北上衆賓
無常數若賓少則以南面爲正若多則有立於西邊者東面而以北爲上也賓主人與大夫皆
未降司射乃比衆耦辯衆賓與射者降則比耦乃徧遂命三耦拾取矢
司射反位反位以俟袒決
三耦拾取矢皆袒決遂執弓進立于司馬之西南

司射作上耦取矢（還當上耦如前使射之儀）司射反位上耦揖進如當

北面揖及楅揖上射東面下射西面上射揖進坐橫弓（南踣）

弓卻手自弓下取一个句兼諸弣句順羽且興句執弦而

左還退反位東面揖（揖下射使取矢）下射進坐橫弓覆手自弓上

取一个興其他如上射（上射覆左手執弓背故卻右手在裡取矢下射仰左手向上執弓故用右手向下取矢皆從便）

既拾取乘矢揖皆左還南面揖皆少進當楅南（少南行也）皆左

還北面搢三挾一个揖皆左還上射於右（將復庭位故行左旋西行也[illegible]射者居右上射在右故云右）

與進者相左（由進者之北）二耦拾取矢亦如之後者遂取誘射

之矢兼乘矢而取之以授有司于西方而後反位（有司射器者以所取誘矢者之西矢西面授之而後反東面之位）

衆賓未拾取矢（楅矢已盡故不拾取矢）皆袒決遂執弓搢三挾一个

由堂西進繼三耦之南而立東面北上大夫之耦為上

司射作射如初一耦揖升如初司馬命去侯獲者許諾司

馬降釋弓反位

司射猶挾一个去扑與司馬交于階前升請釋獲于賓賓

許降搢扑西面立于所設中之東北面命釋獲者設中遂

視之（視以數釋算）釋獲者執鹿中一人執算以從之釋獲者坐

設中南當楅西當西序東面（執中與算從堂西來故東面坐設）興受算（旋向北句）受算坐實八算于中（迴向東面實之）橫委其餘于中西南末興共

而俟司射遂進由堂下北面命曰不貫不釋（布侯射中則貫故以中為貫也不貫布則不釋算）

上射揖司射退反位釋獲者坐取中之八算

改實八算于中興執而俟（人四矢則一耦八矢雖不知中否要須一矢則一算改實八算擬後來者用之）

乃射若中則釋獲者坐而釋獲每一个釋一算上

射於右（賓黨）下射於左（主黨）若有餘算則反委之（委于地合後釋）又取

中之八算改實八算于中興執而俟

三耦卒射賓主人大夫揖皆由其階降揖主人堂東袒決

遂執弓搢三挾一个賓於堂西亦如之皆由其階階下揖

升堂揖主人為下射皆當其物北面揖及物揖乃射卒南

面揖皆由其階階上揖降階揖賓序西主人序東皆釋弓

說決拾襲反位升及階揖升堂揖皆就席

大夫袒決遂執弓搢三挾一个由堂西出于司射之西就

其耦大夫為下射揖進耦少退（不敢行尊大夫也）揖如三耦及階

耦先升卒射揖如升射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂

西襲耦遂止于堂西大夫升就席

衆賓繼射釋獲皆如初司射所作唯上耦（賓主人射則司射不請以上耦）

（賓與士衆賓繼三耦而習射）

卒射釋獲者遂以所執餘獲（不中之餘算）升自西階盡階不升

堂告于賓曰左右卒射降反位坐委餘獲于中西興共而

侯
司馬袒決執弓升命取矢如初獲者許諾以旌負侯如初
司馬降釋弓反位弟子委矢如初大夫之矢則兼束之以
茅上握焉司馬乘矢如初司射遂適西階西釋弓去扑襲
進由中東立于中南北面視算釋獲者東面于中西坐先
數右獲二算爲純全也陰陽相偶爲全一純以取實于左手十純則
縮而委之每委異之以東西爲從南北爲横縮縱也異之易于校數有餘
純則横於下一算爲奇奇則又縮諸純下
興自前適左東面坐從兼斂算實于左手一純以委十
則異之右則一一取之下地實于左手此則總斂于左手一取于左手委之于地也所謂以實爲數

餘如右獲謂所縮所横司射復位釋獲者遂進取賢獲勝黨之算執
以升自西階盡階不升堂告于賓若右勝則曰右賢於左
若左勝則曰左賢於右以純數告若有奇者亦曰奇若左
右鈞則左右皆執一算以告曰左右鈞降復位坐兼斂算
實八算於中委其餘于中西興共而俟當爲第三番射故豫設之○以上釋
算
司射適堂西命弟子設豐豐以承爵設之將飲不勝者弟子勝黨之子少者弟子
奉豐升設于西楹之西乃降勝者之弟子洗觶升酌南面
坐奠于豐上降袒執弓反位
司射遂袒執弓挾一个搢扑北面于三耦之南命三耦及

衆賓勝者皆袒決遂執張弓執張弓言能用之不勝者皆襲說決
拾卻左手右加弛弓于其上遂以執弣兩手執弣弓弛辟其不能用
司射先反位三耦及衆射者皆與其耦進立于射位北上
司射作升飲者如作射一耦進揖如升射及階勝者先升
堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進
坐奠于豐下興揖
不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖出于司馬之
南遂適堂西釋弓襲而俟衆第三番射
有執爵者前使弟子設豐既酌主人使人執之酌于豐上以卒飲執爵者坐取觶實
之反奠于豐上升飲者如初三耦卒飲賓主人大夫不勝

則不執弓執爵者取觶降洗升實之以授于席前受爵者受
觶以適西階上北面立飲受罰卒觶授執爵者反就席大夫
飲則耦不升若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲衆賓
繼飲執爵者辯乃徹豐與觶設豐者反豐于堂西執爵者反觶于篚○以上飲不勝者
司馬洗爵升實之以降獻獲者于侯薦脯醢設折俎俎與
薦皆三祭侯之右左中凡三祭獲者負侯北面拜受爵司馬西面拜
送爵獲者執爵使人執其薦與俎從之適右个侯之右幹設薦
俎獲者南面坐左執爵祭脯醢執爵興取肺坐祭遂祭酒
興適左个中亦如之左个之西北三步東西設薦俎獲者
薦右東面立飲享侯之餘不拜既爵司馬受爵奠于篚復位

獲者執其薦使人執俎從之辟設薦俎於乏之遍其正面凡然於皆當正面北嚮迎之避舉
旌假旌也設于乏之南獲者負侯而俟俟第三番射以上獻獲者
司射適階西釋弓矢去扑說決拾襲適洗洗爵升實之以
降獻釋獲者于其位少南中避薦脯醢折俎有祭釋獲者薦
右東面拜受爵司射北面拜送爵釋獲者就其薦坐左執
爵祭脯醢興取肺坐祭遂祭酒興司射之西北面立飲不
拜既爵司射受爵奠于篚釋獲者少西辟薦句反位以上獻釋
獲者此以上皆第二番射事
司射適堂西袒決遂取弓于階西挾一个搢扑以反位為前
復射司射去扑倚于階西升請射于賓如初賓許司射降搢

扑由司馬之南適堂西命三耦及衆賓皆袒決遂執弓就
位司射先反位
三耦及衆賓皆袒決遂執弓各以其耦進反于射位
司射作拾取矢三耦拾取矢如初反位賓主人大夫降揖
如初主人堂東賓堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖及楅
揖拾取矢如三耦卒北面搢三挾一个揖退反位賓堂西主
人堂東皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席
大夫袒決遂執弓就其耦
揖皆進如三耦耦東面大夫西面大夫進坐說矢束將射興
反位而后耦揖進坐兼取乘矢尊大夫不敢與之拾也順羽而興反

位揖大夫進坐亦兼取乘矢如其耦北面搢三挾一个揖
退耦反位大夫遂適序西釋弓矢襲升即席大夫不序于下尊也
衆賓繼拾取矢皆如三耦以反位
司射猶挾一个以進作上射如初一耦揖升如初
司馬升命去侯獲者許諾司馬降釋弓反位司射與司馬
交于階前去扑襲升請以樂樂于賓賓許諾司射降搢扑
東面命樂正曰請以樂樂于賓賓許樂正位東階東南北面西人即在東北西面
故司射東面命樂正司射遂適階間堂下北面命曰不鼓不釋不與鼓節
相應不釋算也樂射歌五終凡五節其四節先以聽也最後一節應鍾鼓凡八釋應節以發八矢上射揖
司射退反位

樂正東面命大師曰奏騶虞間若一騶虞一發五豝喻得賢之多故以爲節曰
間若一者所重在節也大師不興許諾樂正退反位乃奏騶虞以射
三耦卒射賓主人大夫衆賓繼射釋獲如初卒射降衆賓升射
于堂射畢而降
釋獲者執餘獲升告左右卒射如初
司馬升命取矢獲者許諾司馬降釋弓反位弟子委矢司
馬乘之皆如初司射釋弓視算如初釋獲者以賢獲與鈞
告如初降復位
司射命設豐設豐實觶如初遂命勝者執張弓不勝者執
弛弓升飲如初司射猶袒決遂左執弓右執一个兼諸弦

皆袒決遂適堂西以命拾取矢如初
司射反位三耦及賓主人大夫衆賓皆袒決遂拾取矢如
初矢不挾兼諸弦弣以退不反位（不反射位事畢也）遂授有司于
堂西辯拾取矢揖皆升就席（取矢既徧主人以賓升大夫衆賓從升立時少退于大夫）
司射乃適堂西釋弓去扑說決拾襲反位（不復射故）司馬命弟
子說侯之左下綱而釋之（說侯中摻左下綱如初張時命尚未全去備旅酬之復射）命
獲者以旌退命弟子退楅司射命釋獲者退中與筭而俟（諸所退皆俟堂西備復射也鄭云獲者釋獲者亦退其薦俎以上一番射畢）
司馬反爲司正退復觶南而立（當監旅酬）
樂正命弟子贊工即位弟子相工如其降也升自西階反

坐（樂正反自西階東北面）
賓北面坐取俎西之觶興（此前人所舉）阼階上北面酬
主人主人降席立于賓東賓坐奠觶拜執觶興主人答拜
賓不祭卒觶（立飲）不拜不洗實之進東南面主人阼階上北
面拜賓少退主人進受觶賓主人之西北面拜送（同階拜送禮殺）
賓揖就席（以上賓酬主人）
主人以觶適西階上酬大夫大夫降席立于主人之西如
賓酬主人之禮主人揖就席（以上主酬大夫）
若無大夫則長受酬亦如之（主酬三賓卿射無介故卿及三賓）
司正升自西階相旅作受酬者曰某酬某子受酬者降席

司正退立于西序端東面衆受酬者拜興飲皆如賓酬主
人之禮辯遂酬在下者皆升受酬于西階上卒受者以觶
降奠于篚司正降復位（以上旅酬監旅酬訖）
使二人舉觶于賓與大夫（二人主人之贊者舉觶爲無算爵之始）舉觶者皆洗
觶升實之西階上北面皆坐奠觶拜執觶興賓與大夫皆
席末答拜（席西南面）舉觶者皆坐祭遂飲卒觶興坐奠觶拜執
觶興賓與大夫皆答拜舉觶者逆降洗升實觶皆立于西
階上北面東上賓與大夫拜舉觶者皆進坐奠于薦右（坐奠之不敢親授也將飲者奠于右）賓與大夫辭坐受觶以興舉觶者退反位
皆拜送乃降賓與大夫反奠于其所與（奠而不舉者不盡人之歡）若無

大夫則唯賓
司正升自西階（司）阼階上受命于主人適西階上北面請
于賓賓辭以俎反命于主人主人曰請徹俎賓許司正降
自西階階前命弟子俟徹俎（弟子賓黨也）司正升立于序端賓
降席北面主人降席自南方阼階上北面大夫降席席東
南面賓取俎還授司正司正以降自西階賓從之降遂立
于階西東面司正以俎出授從者主人取俎還授弟子弟
子受俎降自西階以東主人降自阼階西面立大夫取俎
還授弟子弟子以降自西階遂出授從者大夫從之降立
于賓南衆賓皆降立于大夫之南少退北上（以上徹俎）

主人以賓揖讓說屨乃升大夫及衆賓皆說屨升坐乃羞
無筭爵使二人舉觶賓與大夫不興取奠觶飲卒觶不拜
執觶者受觶遂實之賓觶以之主人大夫之觶句長受句
而錯之長賓主人之贊 皆不拜辯
卒受者興以旅在下者于西階上
辯長之長受酬酬者不拜乃飲卒觶以實之受酬者
不拜受辯旅皆不拜執觶者皆與旅卒受者以虛觶降奠
于篚執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫
無筭樂賓興樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出
主人送于門外再拜明日賓朝服以拜賜于門外主人不

見如賓服遂從之拜辱于門外乃退
主人釋服乃息司正無介句不殺句使人速句迎于門外
不拜句入升不拜至不拜洗薦脯醢無俎賓酢主人主人
不崇酒不拜衆賓不獻衆賓一人舉觶遂無筭爵無司正
賓不與徵唯所欲以告於鄉先生君子可也羞唯所有鄉
樂唯欲
記大夫與則公士為賓鄉飲酒以齒于鄉黨者為賓雖有大夫不易賓其與則用公士為公士者
在官之士不敢使鄉人加尊于大夫也使能不宿戒句其牲狗也狗取擇人亨于
堂東北祖陽氣之所發尊綌冪賓至徹之蒲筵緇布純西序之席
北上

獻用爵其他用觶以爵拜者不徒作
薦脯用籩五膱祭半膱橫于上醢以豆出自東房膱長尺
二寸膱猶脡也 俎由東壁自西階升賓俎脊脅
肩肺主人俎脊脅臂肺肺皆離皆右體也進腠
凡舉爵三作而不徒爵 大夫
凡奠者於左將舉者於右
衆賓之長一人辭洗如賓禮
若有諸公則如賓禮大夫如介禮無諸公則大夫如賓禮
樂作大夫不入
樂正與立者齒三笙一和而成聲獻工與笙取爵于上篚

既獻奠于下篚其笙則獻諸西階上
立者東面北上司正既舉觶而薦諸其位
三耦者使弟子 司射前戒之司射之弓矢與扑倚于
西階之西
司射既袒決遂而升司馬階前命張侯遂命倚旌明其事
凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹
士布侯畫鹿豕凡畫者丹質
射自楹間物長如笴其間容弓距隨長武
序則物當
棟堂則物當楣

命負侯者由其位司馬之命負侯也在已位適命之以其遂也凡適堂西皆出
入于司馬之南唯賓與大夫降階遂西取弓矢
旌各以其物大夫五仞士三仞隨其所建不同無物士未命則無物則以白羽與
朱羽糅襍糅而爲之也杠長三仞以鴻脰韜上二尋扣持也七尺曰仞八
尺曰尋其旌之
之項如鴻脰
凡挾矢於二指之間橫之左擘指拓弓右擘指鉤弦放弦矢以第二第三指
司射在司馬之北司馬無事不執弓
始射句獲而未釋獲句復句釋獲句復句用樂行之三耦三
參射
節
上射於右以右爲上射

類宮禮樂疏　卷十　四八

楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交句韋當當中直也
心背之衣三尺當以韋爲之楅髤亦漆也橫而奉之南面坐而奠之猶向也弟子持
之以侯故南北當洗東西之節
射者有過則撻之
衆賓不與射者不降
取誘射之矢者既拾取矢而后兼誘射之乘矢而取之
賓主人射則司射擯不使司馬擯者以其不主射事升降卒射即席而反
位卒事
鹿中髤句前足跪句鑿背容八算釋獲者奉之先首
大夫降立于堂西以俟射大夫與士射袒纁襦不肉袒殊于耦

少退于物以下大夫也既發則然
司射釋弓矢視算與獻釋獲者釋弓矢視算及獻釋獲者惟此二事釋弓矢
然則擯升降不釋矣
禮射不主皮主皮之射者勝者又射不勝者降禮射謂三番射不中仍
復升射主於習禮樂也
主人亦飲于西階上獲者之俎折脊脅肺臑
東方謂之右个
釋獲者之俎折脊脅肺皆有祭
大夫說矢束坐說之不拾弟也
歌騶虞若采蘋皆五終射無算此指衆賓家宰從上二人凡與每耦欲

類宮禮樂疏　卷十　四九

見終爲節
古者於旅也語今人古語無節古者旅而後語凡旅不洗不洗者不祭既
旅士不入
大夫後出下鄉人不下其賓主之禮主人送於門外再拜
鄉侯上个五尋上个最上幅也用布四尺中十尺中方一丈用布五尺應
侯道五十弓弓二寸以爲侯中侯中大小取數于侯道弓之一寸爲侯中之一尺也倍中以爲躬躬中之上下幅躬倍中得二丈倍躬以爲左
右舌上个之左右出者謂之舌倍躬得四丈下舌半上舌
箭籌八十數長尺句有握句握素握本所持處也素謂刊之一作膚側手爲
膚四指長尺四寸楚扑長如笴刊本尺刊其可持處

右射則爲下射上射退于物一笴既發則答君而俟（君以矣）

右樂作而后就物君袒朱襦以射小臣以巾執矢以授（君尊）

不揖矢

挾矢

若飲君（句）如燕（句）則夾爵（君在不勝之黨賓飲君如燕賓媵觚于公之禮君既卒爵復自酌謂之夾爵）

君國中射（燕射）則皮樹中（句）以翿旌獲（句）白羽與朱羽糅（皮樹獸名以翿旌獲亦文繪也）於郊大（射）則閭中以旌獲（閭獸名如驢一角所獲亦旌）於竟

賓射則虎中龍旃（通帛爲旃）大夫兕中各以其物獲

唯君有射於國中其餘否（大夫士在郊射）君在大夫射則肉袒

右鄉射儀禮古文其可正舉解以前及旅酬以後倶

與鄉飲酒禮大同小異故不重釋中閒所次射禮文古似繁禮惟三射初番請射先之司射之誘以樹射儀次之三耦之射以示耦法主賓遵士以下觀射而未親射也三耦旣射而設楅取矢以待次舉則初射之事畢矣次再請射而後賓與主耦遵與士耦偏比衆耦三耦復射而賓主人繼之大夫士衆賓又繼之委矢于楅釋算于中設豐以飲不勝于是乎獻獲獻釋獲而再射卒焉次又請射則奏貍首閒若一所重在于射節而三耦衆耦節奏思比于樂矣而釋獲而設豐而立飲悉如前儀三射大畧不過如斯記所謂

始射獲而未釋獲復釋獲復用樂行之者也第其中登降節目紀載周詳其升射也當階北面揖及階揖升堂揖當物揖及物揖其卒射也南面揖階上揖降階揖與升射者交于階前相揖其取矢也揖而後進當楅北面揖及楅揖取矢揖既拾取乘矢揖而左還南面揖與進者相左相揖其升飲也進揖如升射立飲卒觶坐奠與揖與升飲者相左亦相揖其有所請于賓有所命于有司也司馬出于司射之南司射又由司馬之南其揚弓于物閒也升自西階鉤楹由上射之後而出于下射之南旋其後其至于物閒命取

矢也又鉤楹自右物後而命之乃出左物之南而旋其後其位置射器也侯五十步乏參侯道三之一西五步旌設于侯西物在兩楹閒楅當洗西中設于楅西豐設于西楹之西賓遵之弓在西序矢在弓下衆弓倚于堂西矢在弓上主弓在東序射則搢三挾一不射則釋弓脫決拾而襲取矢不挾兼諸弦弣其授弓矢也有司左執弣右執弦以授弓送授矢其就楅橫弓取矢也上射卻手自弓下取矢下射覆手自弓上取矢其升飲也勝者張弓負者弛弓其張侯也未射則不繫左下綱中掩束之將射則繫綱脫束倚旌

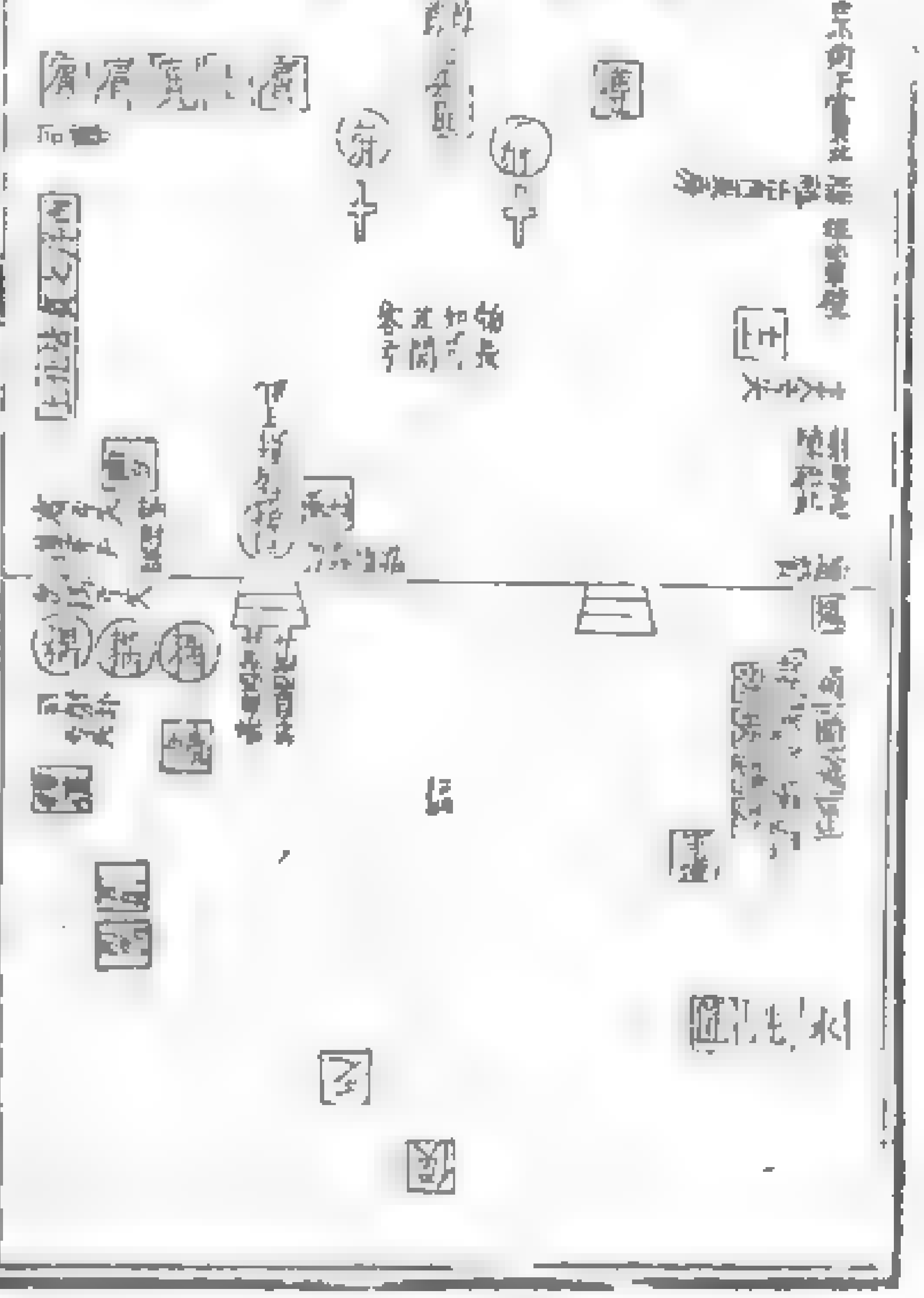
侯中誘射則旌不去侯耦射則命旌去侯取矢則以
旌負侯飲觶則獲者祭侯三射訖則脫侯一器一物
有品有式一進一退中矩中規禮所宜有經必載之
經所已載禮無可易總之各有至義存焉其命射也
初射則曰無射獲無獵獲以教三耦教三耦即所以
教衆耦也再射則曰不貫不釋必貫鵠期中也貫鵠
露鏃五射之所謂白矢也終射則曰不鼓不釋鼓爲
樂節即爲射節魯鼓薛鼓是也不應鼓不釋算貴比
樂也三命而射法兹益詳矣肄習有節次其教不可
躐也其比耦也初射比三耦再射乃比衆耦三射弟

作上耦而已不比耦其耦仍舊貫也其再取矢也三
耦取矢于楅主賓以下則執弓搢挾于堂西其時楅
無餘矢故有司者投之再射卒則矢皆集楅矣故終
射者皆取矢于楅也庭中八筭筭具十耦一个一算
釋獲司之上射釋右下射釋左先右後左二純一奇
十純異委餘數則橫右先實手左先委地乃取賢獲
告而設豐然而左右爲朋不以一耦論勝負同而異
和而不爭之道也統此三射儀節亦有異同設射設
楅初射所獨也獻獲祭侯獻釋獲者再射所獨也以
樂樂賓終射所獨也而賓主遵士衆賓皆射設中以

算設豐以飲則再射終射同之比耦則初射再射同
之推讓升降之文則三射同之故經文初射詳再射
更詳三射則畧矣備于前故文節于後也以其委徵
備著似覺禮繁然言之則緒分彼此行之則交舉鉅
時如司射袒決遂而升則司馬遂命張侯命倚旌此
已明載鄉射記中引類推之如初射之時樂正遷樂
則三耦便可襄取弓矢如再射之時司射作耦取矢
則主賓衆耦便可袒決搢挾又如司射命及不貫不
釋則釋獲便可改實八算他如釋獲視算則弟子不
妨設豐於西楹獲者就祭則司射不妨即獻於釋獲

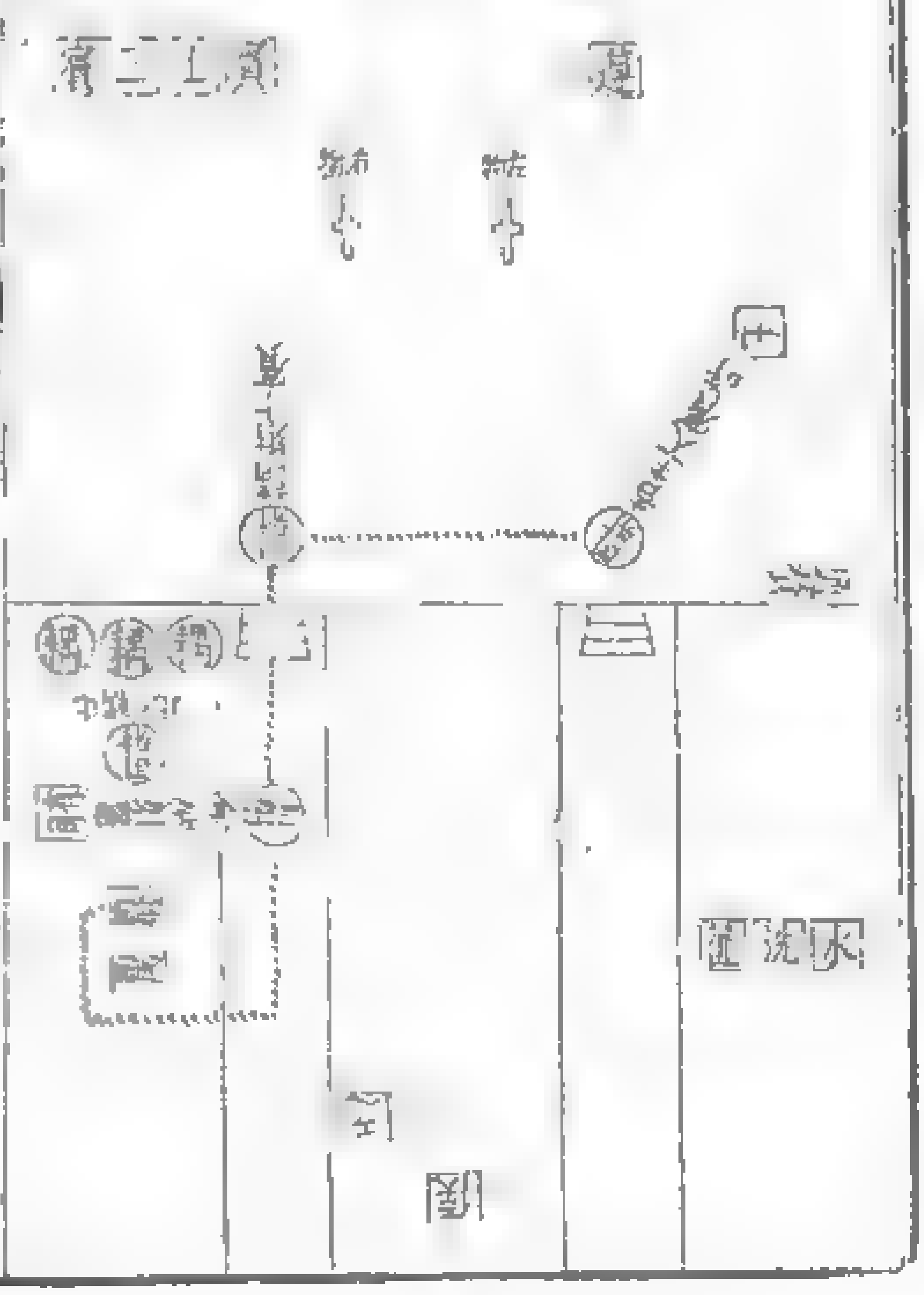
彼其司馬司射交錯於階前射者飲者相揖于登降
各循所務禮不多端閑習致行好古者當不以繁劳
爲病夫事莫不難於先難而居於熟習洪武頒降射
儀維時胡級初於民未知禮不得不姑從節略重熙
累洽禮樂當興是以南雍志重訂其儀然而有射無
飲固解儀注者編亦既彬彬質有其文然亦有禮無
樂鄭世子譜述樂舞却於儀禮亦未詳究今取鄉射
古文略解大意列爲圖說附之儀注若古之坐今之
跪今之揖古之拜手不相襲禮稍爲參會變通然取
儀禮爲準樂章併訂義附願學俟精研禮樂者衷焉

鄉射總圖



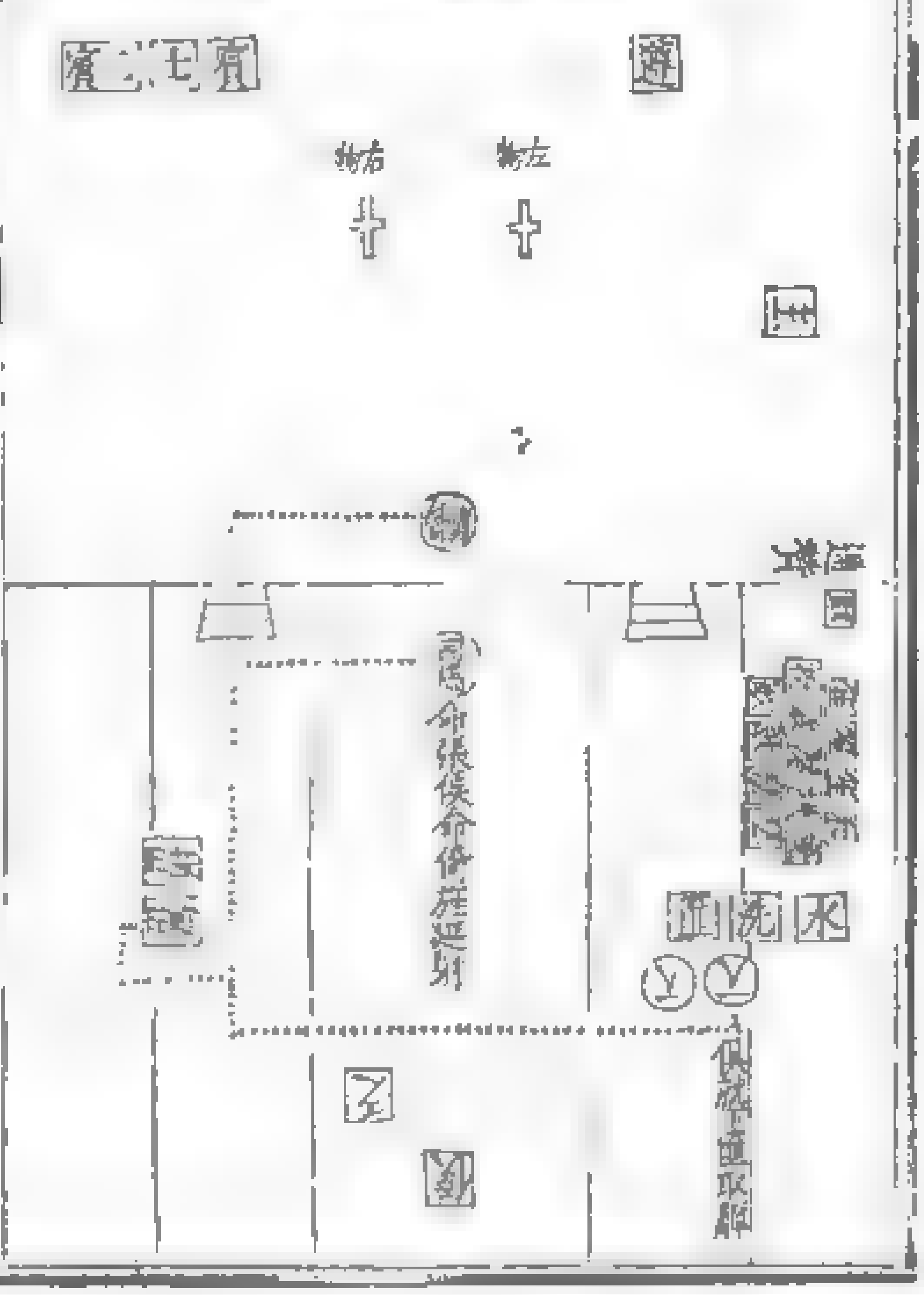
右陳設位次所與飲禮異者飲有介射無介飲無士射有士士位于衆賓中若遵非一人其耦亦非一士主賓遵衆賓位設皆同飲禮也張侯設乏畫物與夫弓矢决拾旌中籌楅豐納之設之各有定所其樂則飲禮歌瑟在堂磬在堂下笙入在磬南此射禮則磬縣在堂東南當洗東北面向笙在磬縣之東以避射也歌與瑟亦在堂上及射遷於堂下當磬縣西飲禮登歌笙入間歌合樂凡四變射略于樂第合奏周南召南六詩而已先儒謂擊鼓作歌與射爲節不必大合諸樂亦一說也

司射請射比耦圖



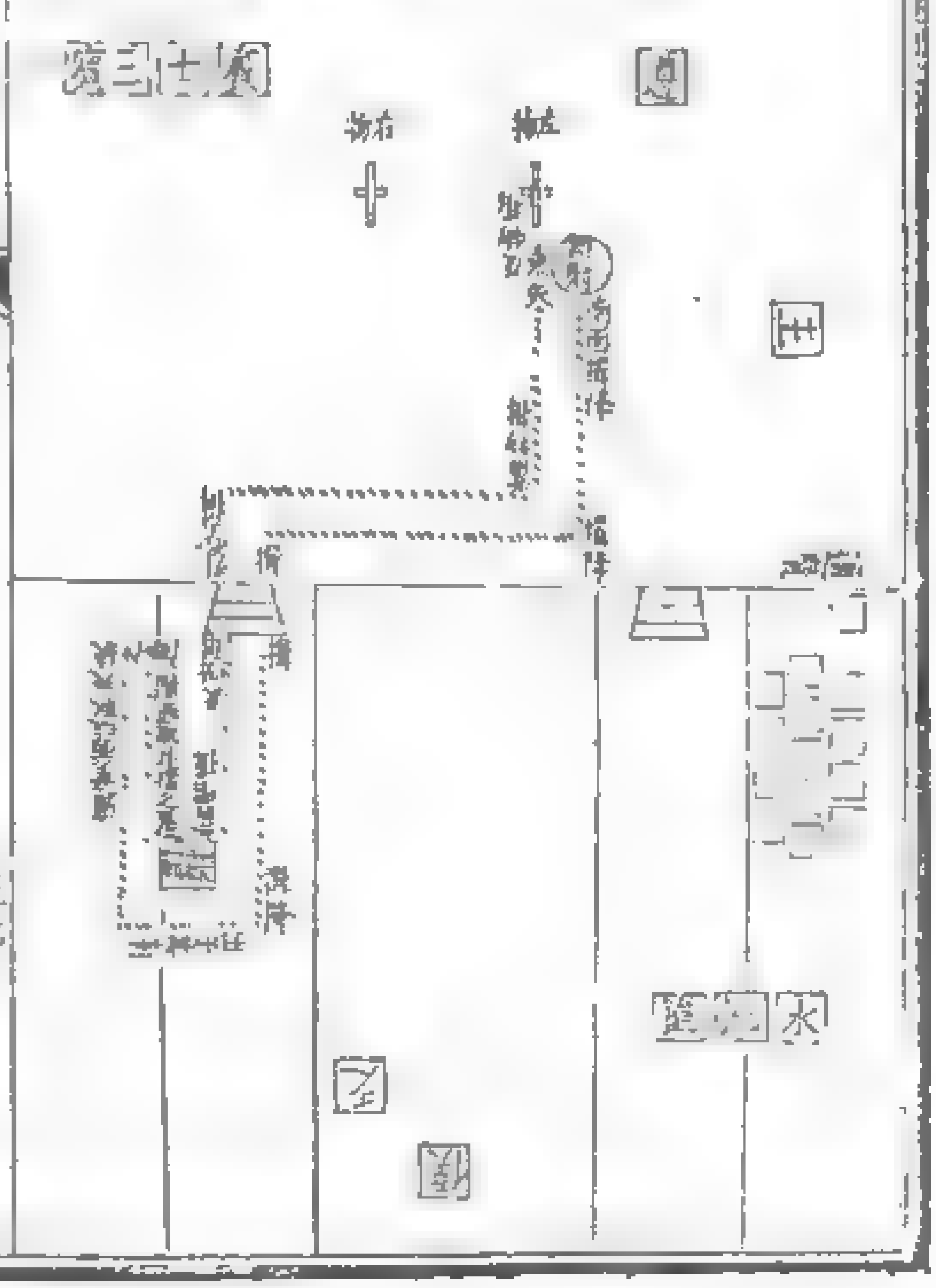
遵贊唱行鄉射禮又唱鳴鼓執事者擊鼓三通又唱司馬以下各就位立如圖通唱司射請射司射適堂西袒决遂乃取弓于階西左執弣右執弦挾乘矢左執升自階又搢北面立西司射告賓弓矢既具有司請射賓對曰某不能爲二三許諾司射適阼階子司射告主人請射于賓賓許告訖主人畢于賓司射西階降通唱命納射器司射從西降西面向賓之弟子命納射器訖命司射從在弟子執事者適堂東各執射器降自阼階升自西階置射器于堂西一內一人執丹至畫物于堂上兩楹間其賓大夫之弓倚于西序矢在弓下北括主人之弓仍在于序之東衆弓倚于堂下西廡矢在其上及設决拾并中籌楅豐一西方通唱比三耦三耦先俟于堂西南面立以東爲上此時司射不釋弓矢往選矢之先之南北面立耦命上耦某御于子命訖相揖命下耦子與某子射命訖相揖次耦三耦以次比之命訖復位

司馬張侯揚觶圖



通贊唱司馬命張侯司馬出位至兩階間南向司馬命張侯侯去堂五十弓先時雖張侯于植然未繫左下綱亦中掩左兩向東以俟至此執事者解脫其東角左下綱繫之下植司馬命獲者獲者係旌於侯執事者前西方取旌倚于侯中退立之南通唱司馬延射司馬南向立命唱賁軍之將亡國之大夫與爲人後者不入其餘皆入延訖復位通唱揚觶一人取觶下堂升自西階北面立揚觶云幼壯孝弟耆耋好禮不從流俗修身以俟死者不句在此位揚訖賓以下皆揖揚觶者然皆降又一人升如前揚觶云好學不勸好禮不變旄期稱道不亂者不句在此位揚訖揖如前西階降通唱樂正命遷樂樂正適西階向西命弟子云遷樂于堂下執事者偕工遷堂上之樂于阼階東南九尺磬虡之西先歌次瑟北上樂正立于其南北面

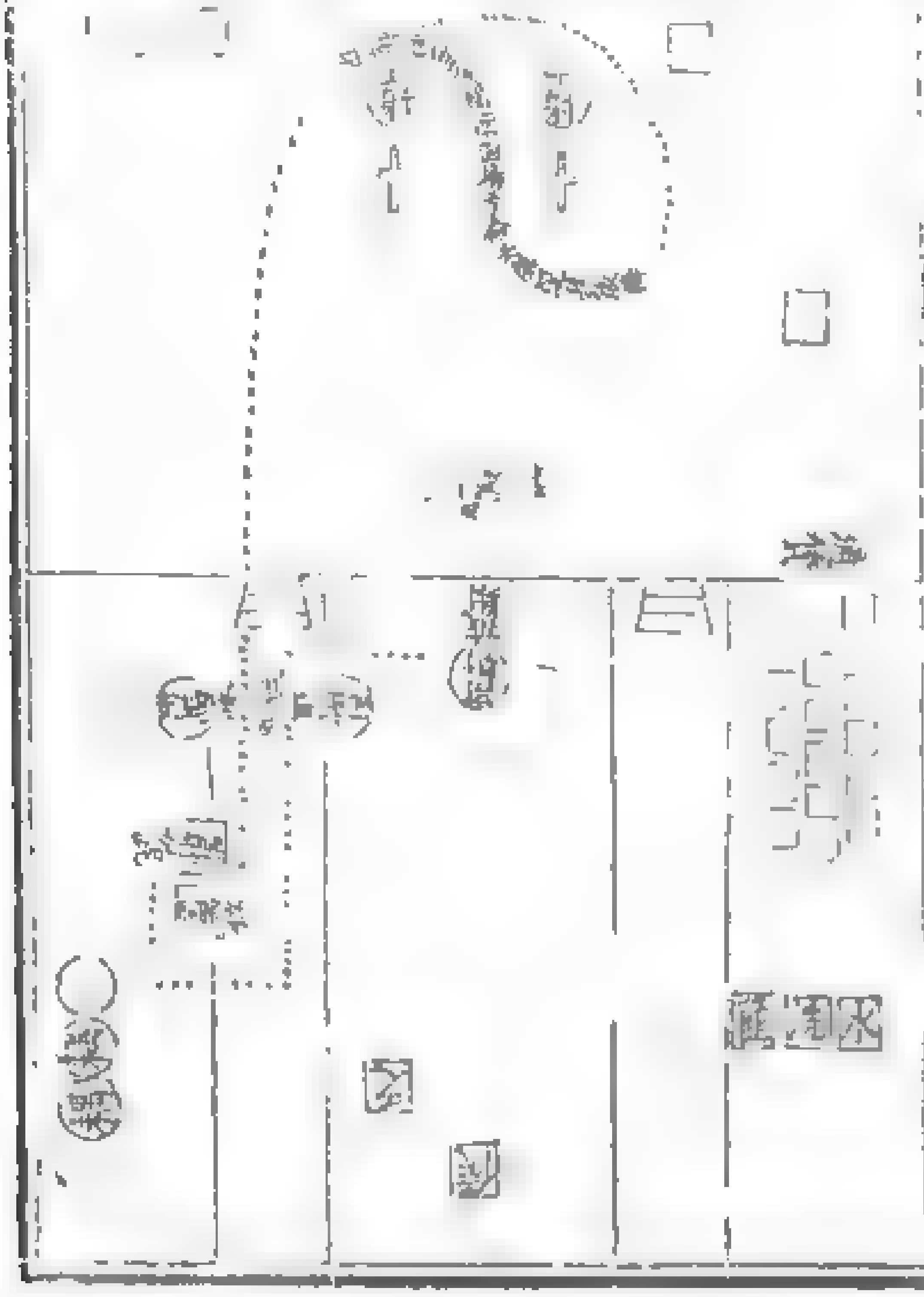
司射誘射圖



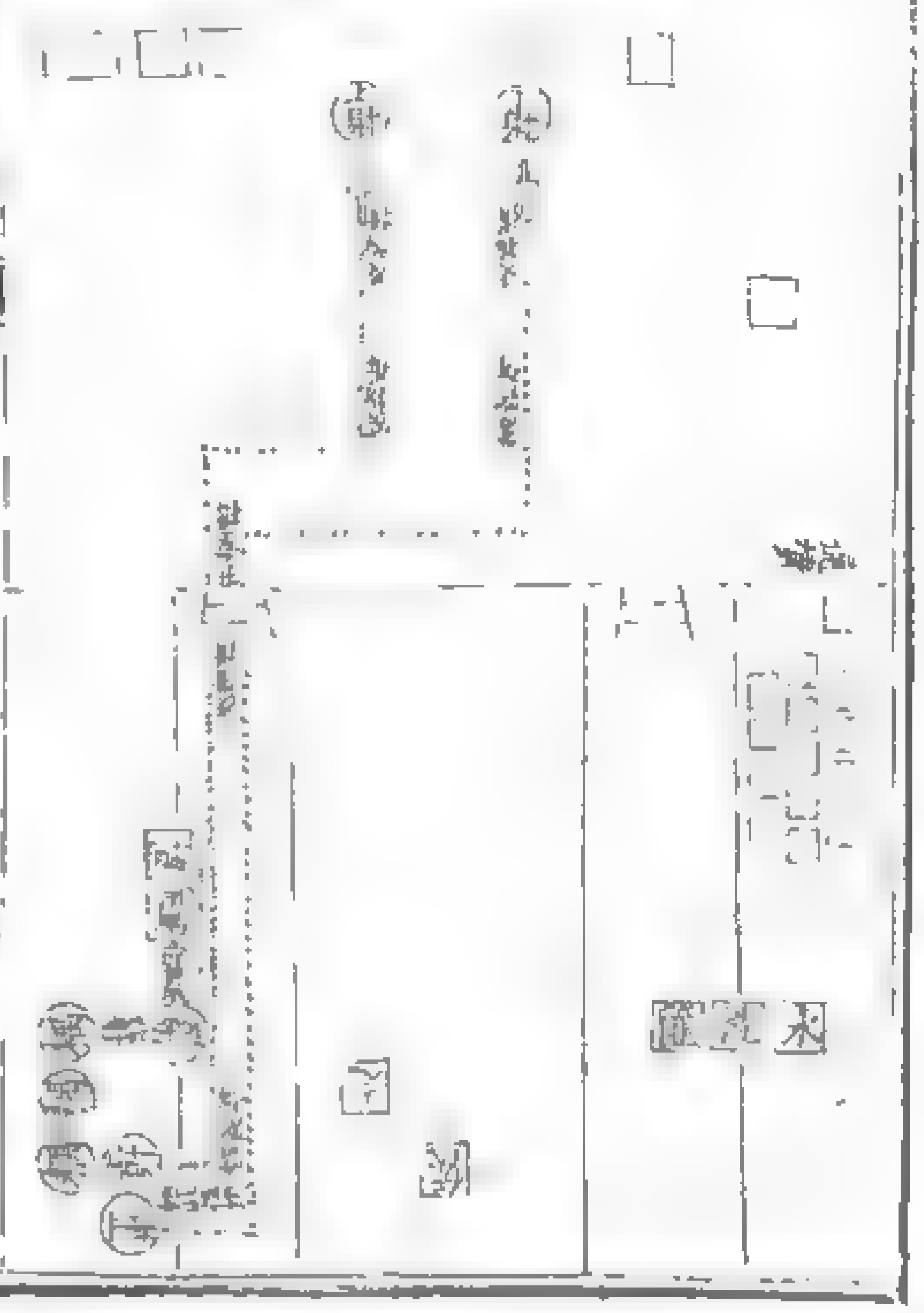
通贊唱司射誘射司射挾弓矢北西向一耦立命三耦各與耦讓取弓矢拾司射退立于將設中位之西南東面立三耦皆袒決遂執事者以弓矢受授之三耦各執弓搢三矢挾一矢進由司射之西方于贊唱司射揖進升身南面足爲射位東面北上西面侯射司射東面搢三挾一由三耦之北北面揖及階揖升堂揖當左物北面揖及物揖以左足履物矢左足未發旋視侯中射止其足通唱發矢司射發矢乃以弓矢三足乃立于物間西面揖降階揖出于其位南轉西向乃升適堂西取弓矢取一矢挾之適階西取扑搢之司射之弓矢及扑先待于西階之西

以上比耦揚觶誘射

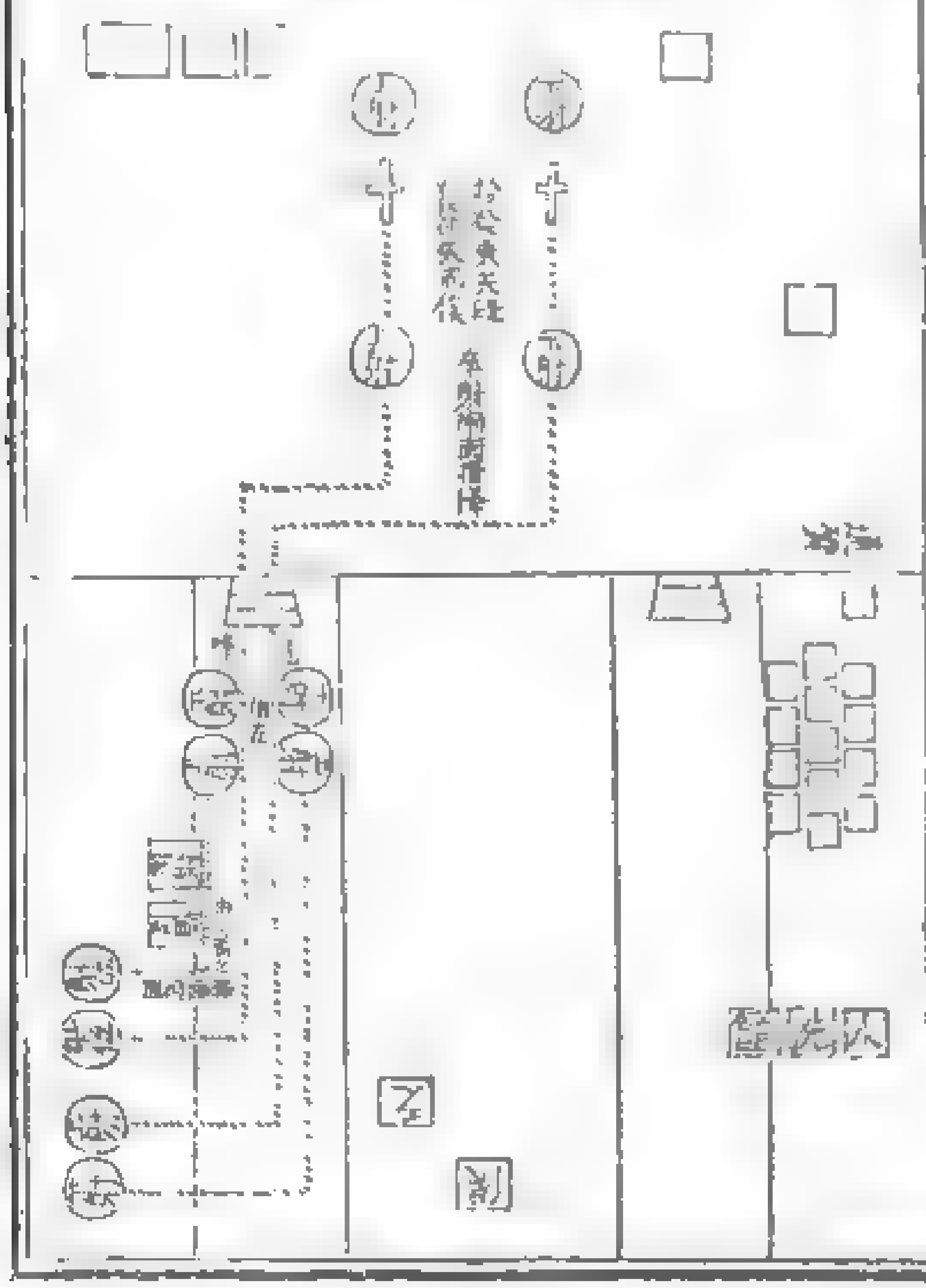
司馬去侯司射誡射相左圖



司馬命負侯司射作射圖



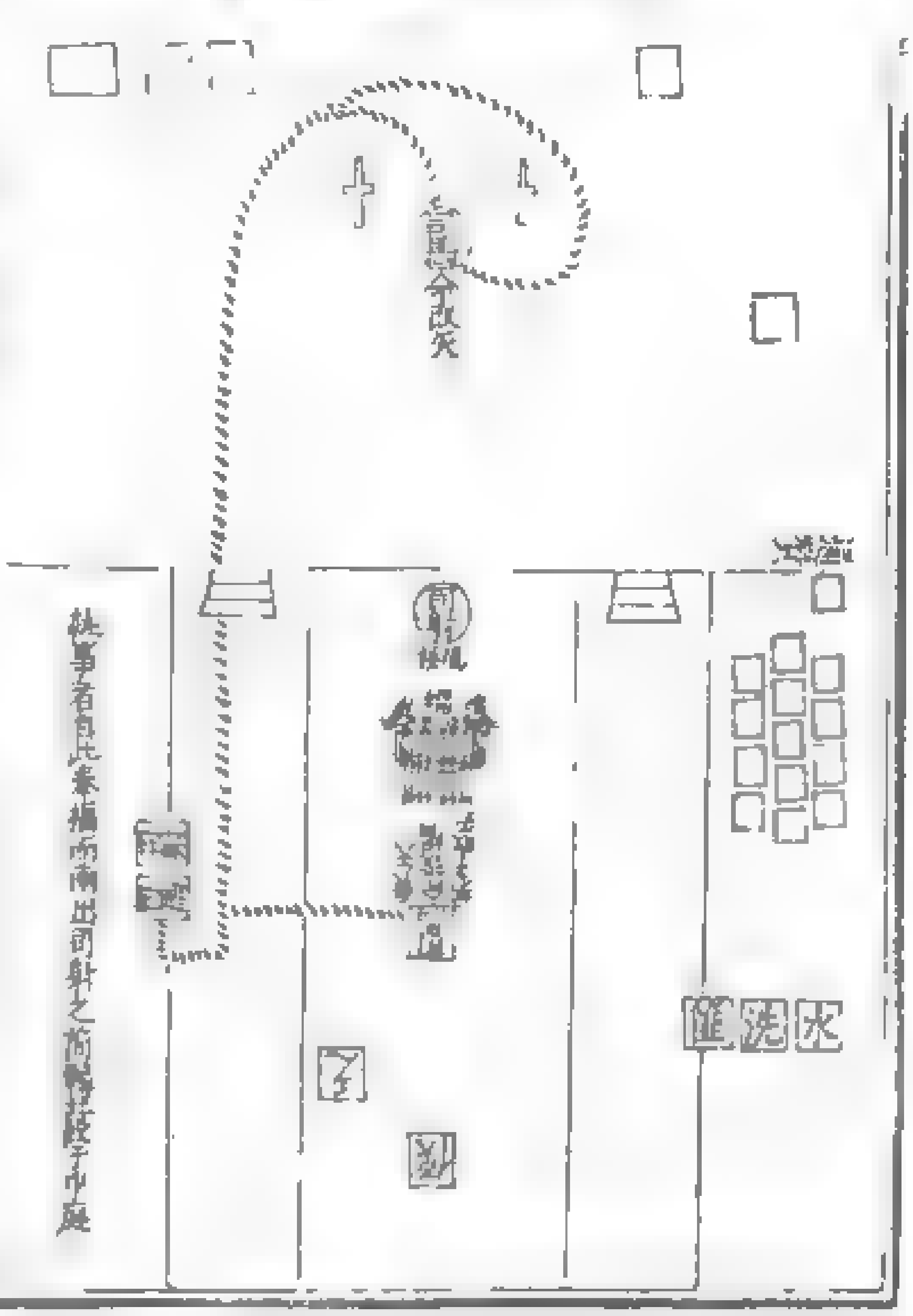
三耦升射相左圖



通贊唱 行輸射禮 司馬親于本位轉身南向命獲 云獲者執旌負侯 皆適侯執旌負侯而俟 通唱 司射作射 司射又轉身西向對上耦舉弓矢命之 云三耦以次升射 命訖相揖反位上耦乃揖所進上射在左與等下射隨之間一等上射升堂少左下射亦升與上射揖並行皆當其物北面揖及物揖皆以左足履物旋視侯中合足而俟如誘射者 通唱 司馬揚弓命侯 司馬適堂下說弓遠出于司射之南自西階升前當由上射之後立于物間南向左手執弓右手執弦南揚弓命之 云去侯 獲者執旌應曰諾聲不絕以至于乏司馬出于下射之南轉東旋于其後降自西階反由司射之南上至西釋弓而襲以復其位並與司馬交于階前相左得由堂下之西階之東 通唱 司射命射 司射進與司馬交于階前相左得由堂下西階之東聽 云無射獲無獵獲 皆反位上射揖司上射而命之

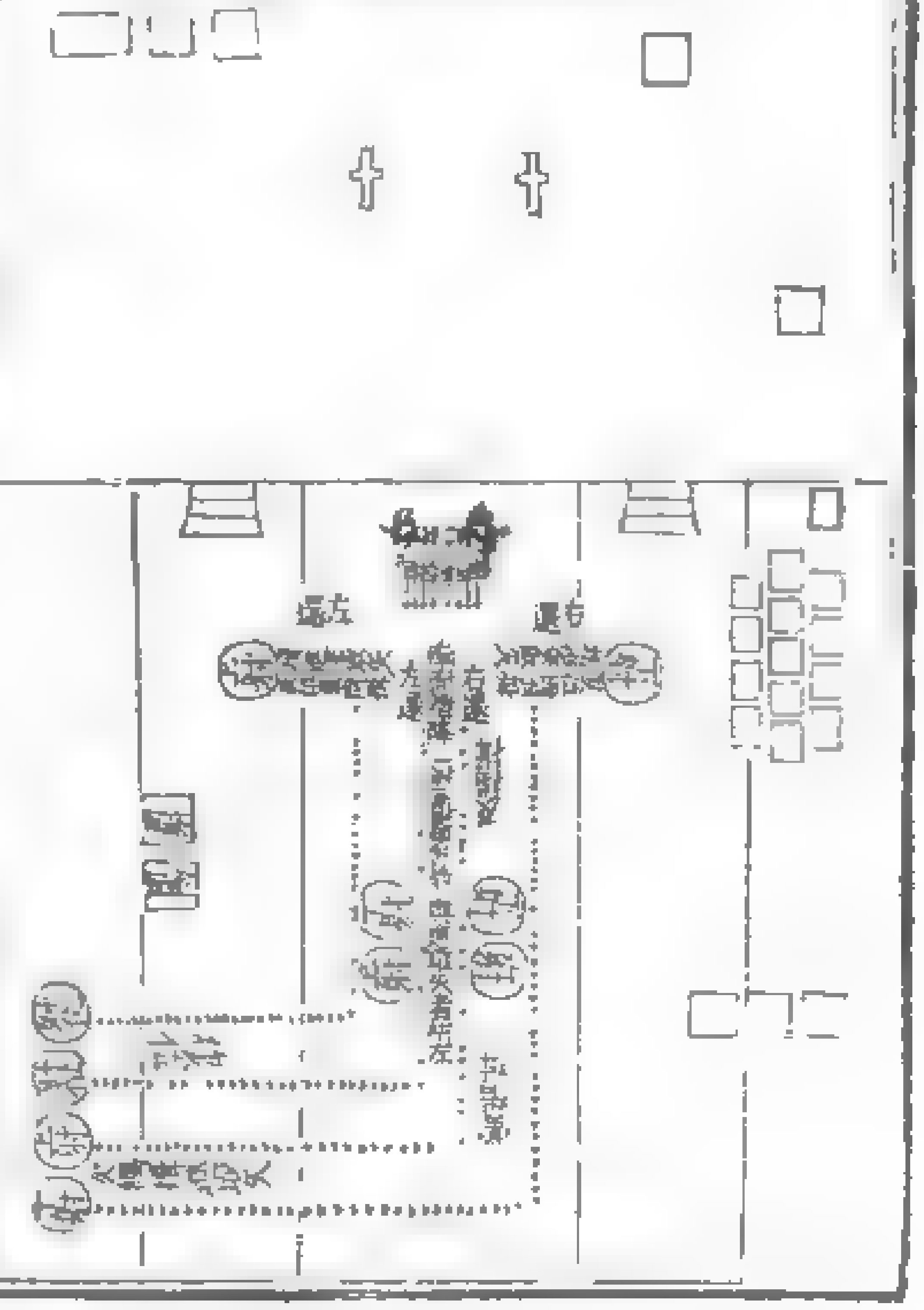
右言負侯者令射者得見之有志于中也言去侯者將射故令獲者辟去侯位以避之

圖 司馬命取矢設楅乘矢



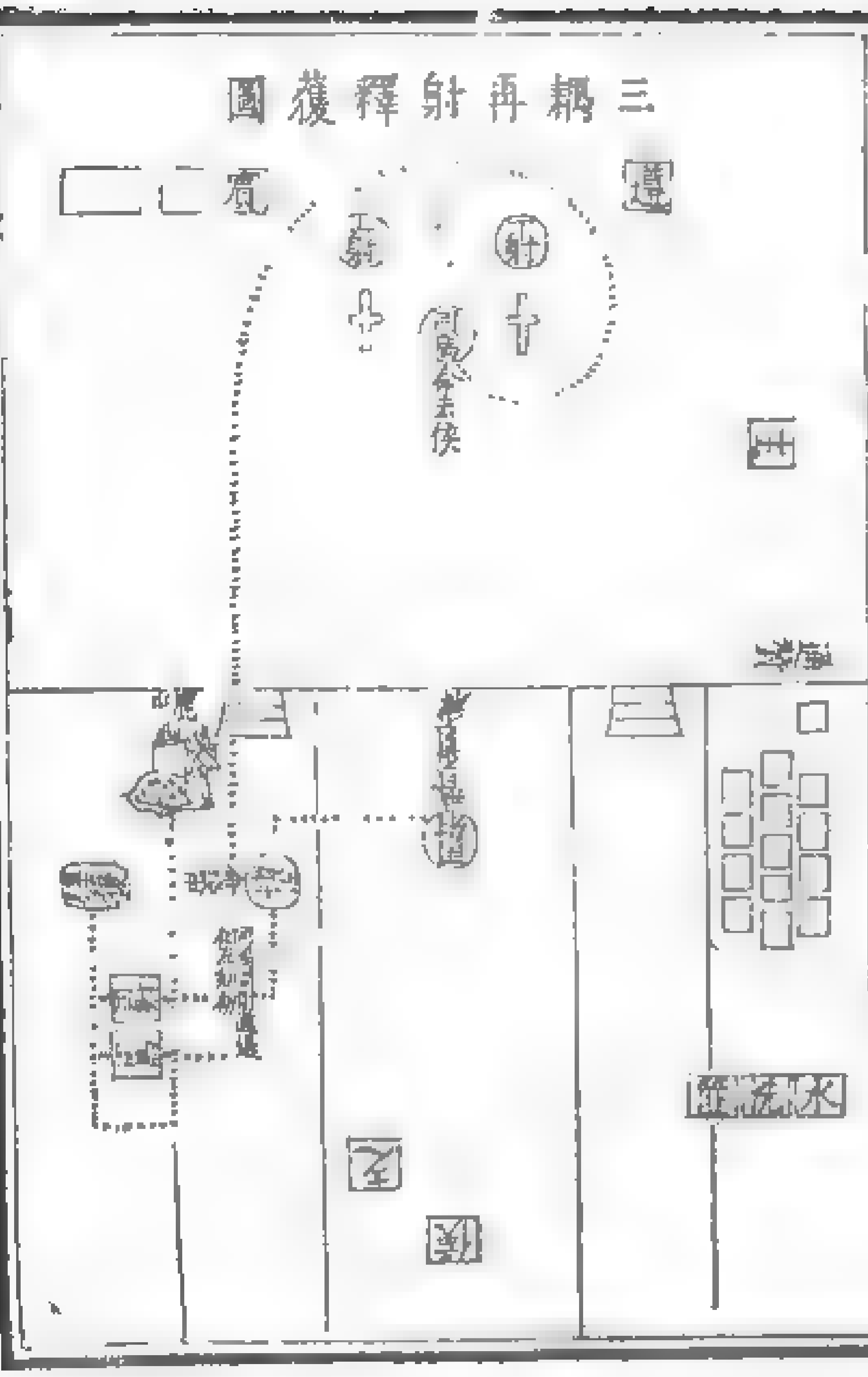
通贊唱發矢上耦乃射賓發四矢每中一矢則獲者舉旌唱曰獲其聲合樂雖以宮服旌以商射訖皆執弓南面揖如升射之禮上射先降階下射出上射之後進左還居其右並行過升射者相交于階前則揖于是南出司馬之南轉而北過堂之西釋其弓脫其決拾襲而俟皆南面以東爲上二耦三耦升降亦如之司射去扑倚堂西升堂告賓云三耦卒射賓揖司射乃降搢扑反位通贊唱命取矢司馬適堂西袒執弓聽司射告卒射節自其位南進與司射交于階前相左升自西階鉤楹自右物之後立于物間西南面揖弓以命云取矢獲者執旌應諾其聲不絕以旌負侯而俟通唱命設楅司馬出左物之南繞其後降自西階遂適堂前北面立于門設楅南命云設楅執事者自堂西横舉楅出于司射之南適司馬所立之北南面設楅于中庭司馬亦由司射之南而北釋弓于堂西襲而反位執事者取矢由侯道進至侯前北面委矢于其韋當之上矢羽向北乃揖而退立于西方司馬襲進當楅北面號左右手撫矢四四分之置于韋當興若矢不備則執弓乃以鉤盛于手物間云取矢不索執事者自西方應諾復求矢加于楅 以上再射

圖 再射取矢進退相左

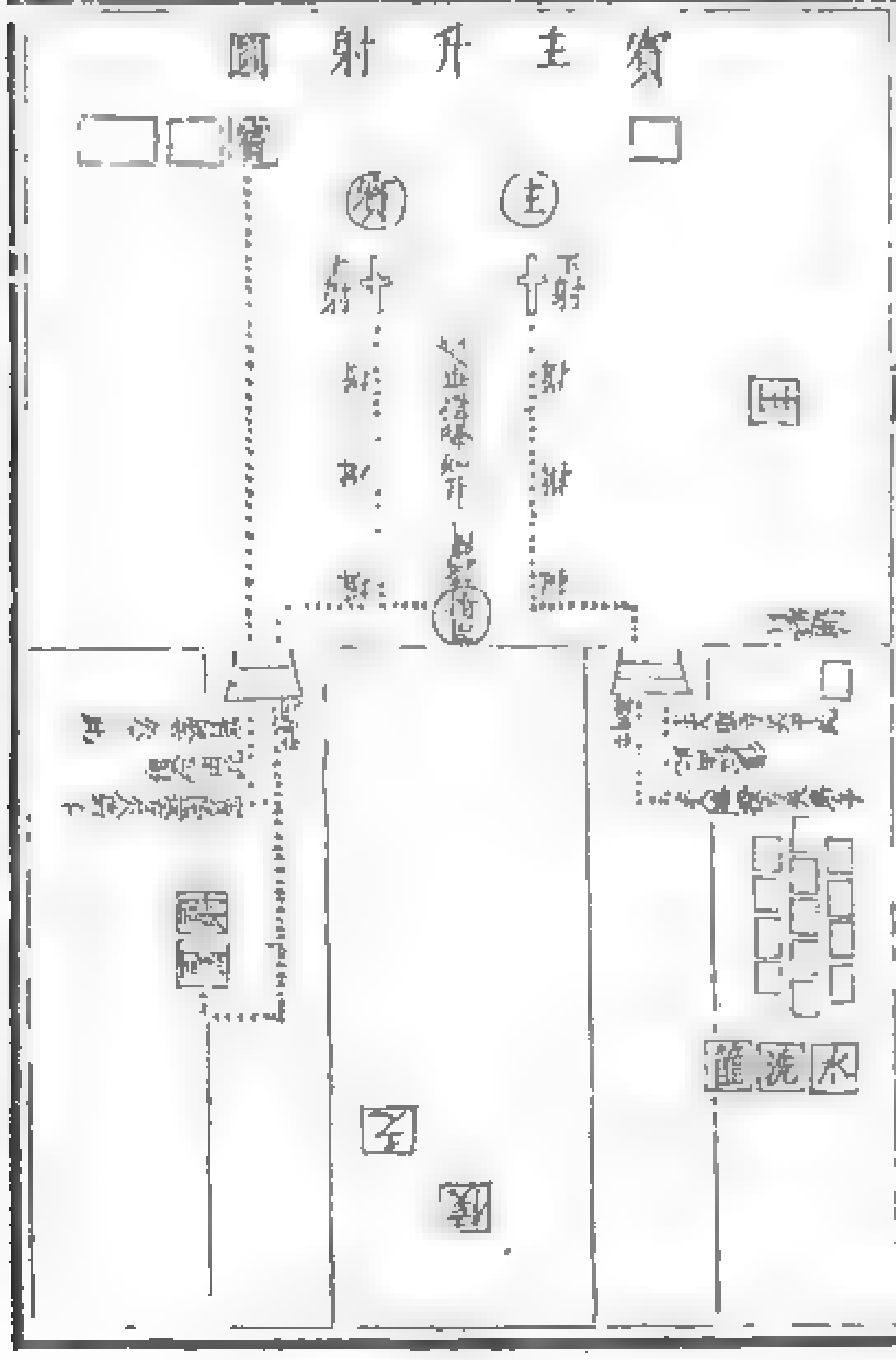


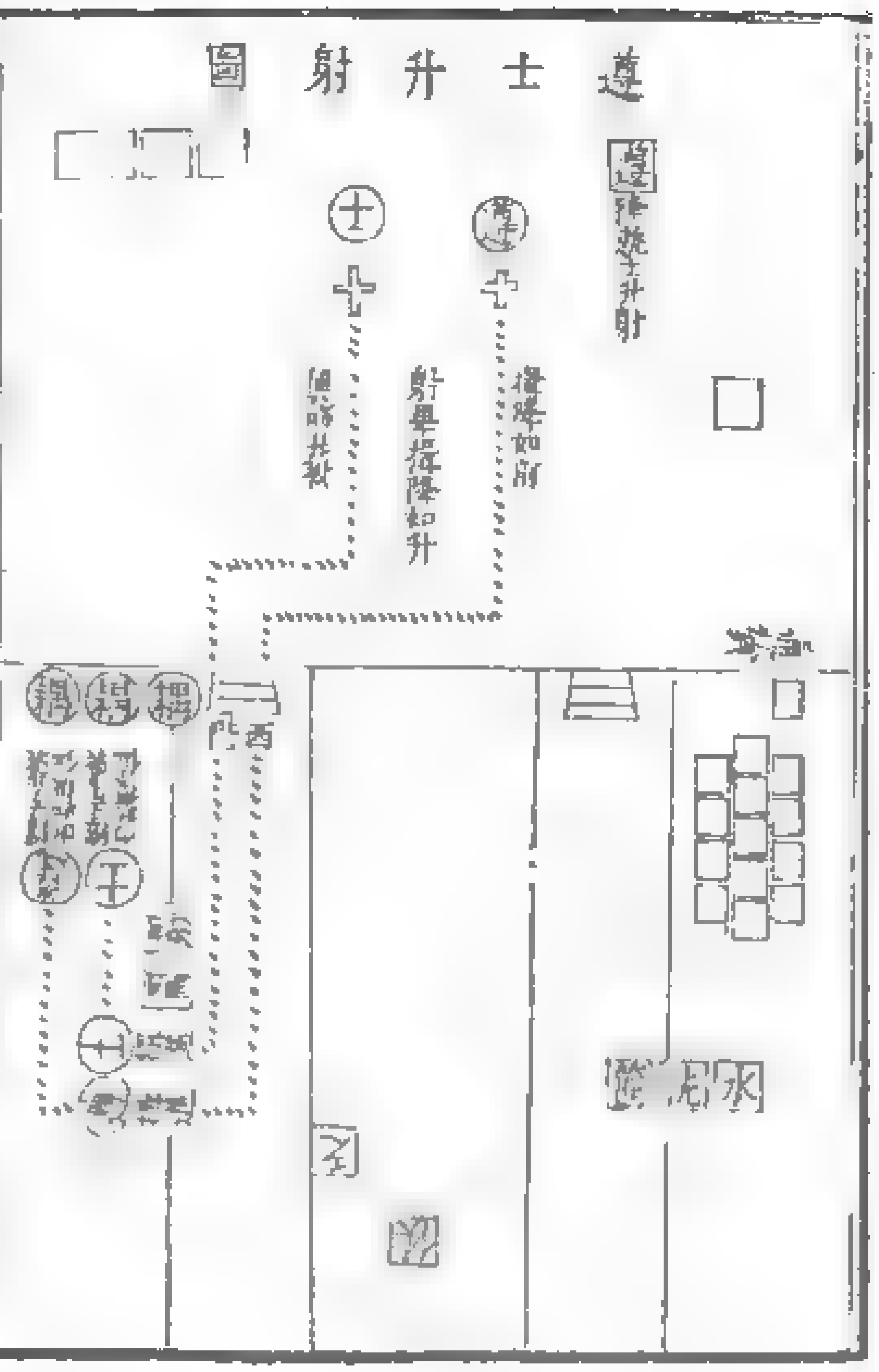
通贊唱行再射禮司射搢扑倚于階西升階請射于賓云有司請再射賓許揖云某雖不能願學禮樂予揖揖司射遂降告告主人云請再射于賓賓許訖復命云敢請再射遂告如賓荅訖揖揖復以告主主云遵賓皆與射請與賓射請訖相揖復告賓云主與賓爲耦請訖相揖復告遵云士某御于遵請訖相揖復告衆賓云衆賓繼射降司射搢扑衆賓皆荷節告之告訖揖降立堂西司射由司馬之南適堂西立比衆耦命士云子與遵射命衆賓云某子與某子爲耦衆耦皆執弓矢繼三耦而立南面以東爲上遵之耦在于上主賓遵皆未降司射訖揖已徧遂命三耦云三耦以次取矢命訖揖搢決遂執弓以次繼立于司馬之西南射位司射又左旋而上耦命之云取矢于楅司射反位上耦揖當楅北面揖及楅揖左右轉身上射東面下射西面上射揖進坐橫弓却手自弓下取一矢兼諸弣興執弦而左旋退反位東面

以揖下射令取矢○下射進坐横弓覆手自弓上取一矢餘如上射乃相繼通取四矢相揖左旋南面而揖少進當楅南左旋北面揖搢三挾一个揖左旋南行上射從右轉而西與進者相左相揖反位三耦以次取矢亦如之後耦取誘射之矢兼乘矢而取之以授有司于西方不受反位賓亦納決遂執弓搢三挾一个升堂西楹之西三耦之南衆立東面北上遂之耦為上 司射命上耦 云 升射 一命並揖復位耦揖升復 旅立定司馬如前升至物間揚弓而命 云 去侯 獲者諾執旌退之之南偃旌俟司馬降反位


三耦再射釋獲圖

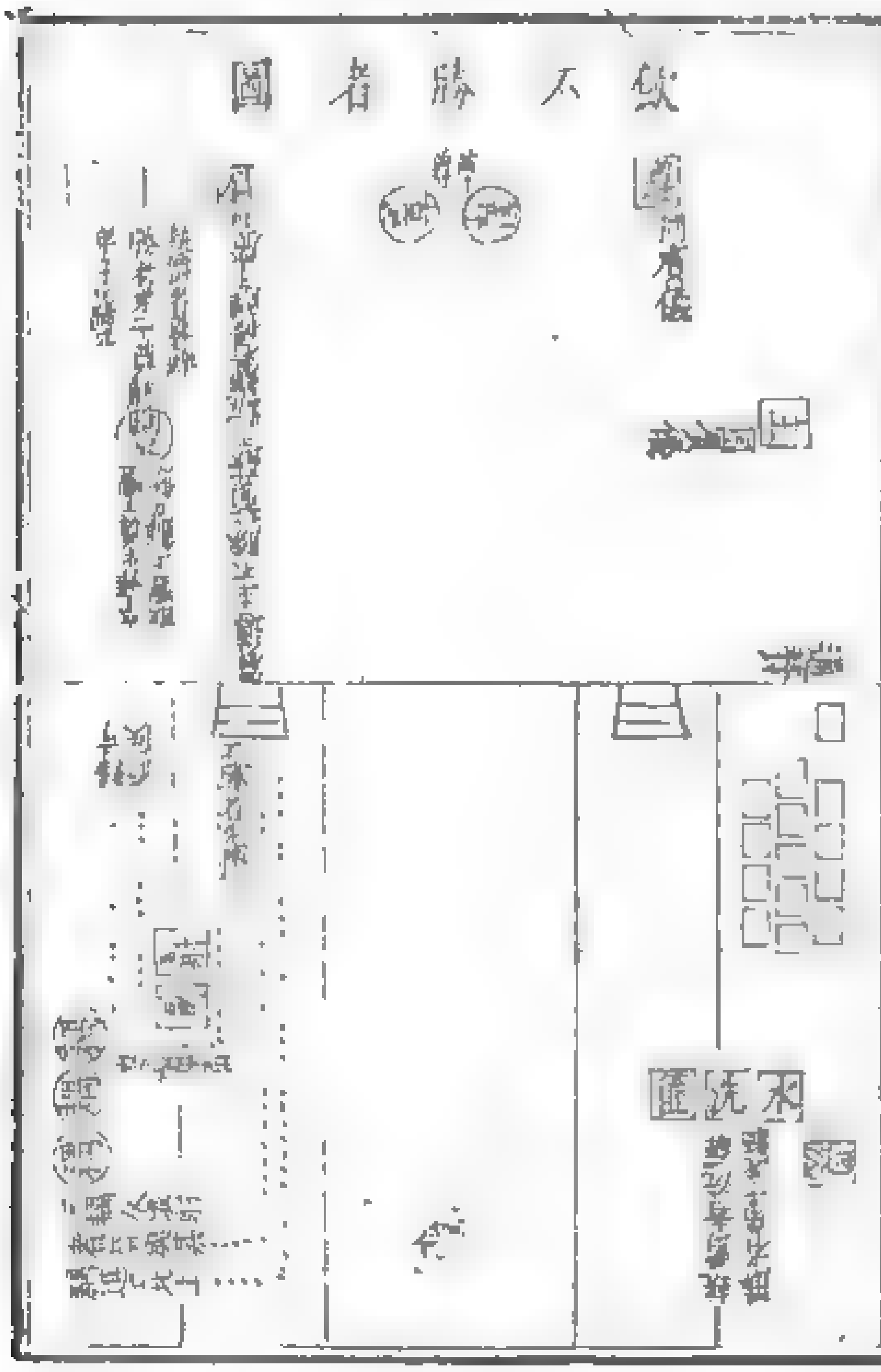
司射告賓請釋獲以校勝負 司射挾一个矢去扑進告變于階前乃請釋獲賓許 云別賢否昭賞罰揖司射降司射搢扑 云 設中 遂視釋獲者西面立于中位之東北面命釋獲者數之釋獲者執鹿中一人執筭以從位自堂西繞司馬之南而北至中位釋獲者踐而設中東首南當楅西當西序東面與旋北面受算于執筭者反東面坐實八筭于中其餘横置于中西南末興共所俟司射遂進中堂下北面而命上射 云 不貫不釋 上射揖司射反位釋獲者坐取中之八筭在手改實八筭于中興執所取之筭而俟 通明 發矢 乃發矢每中一矢則釋獲者置一筭于地上射于中之西下射于中之東若有餘筭則反委于中之西改實八筭于中異而俟


賓主升射圖



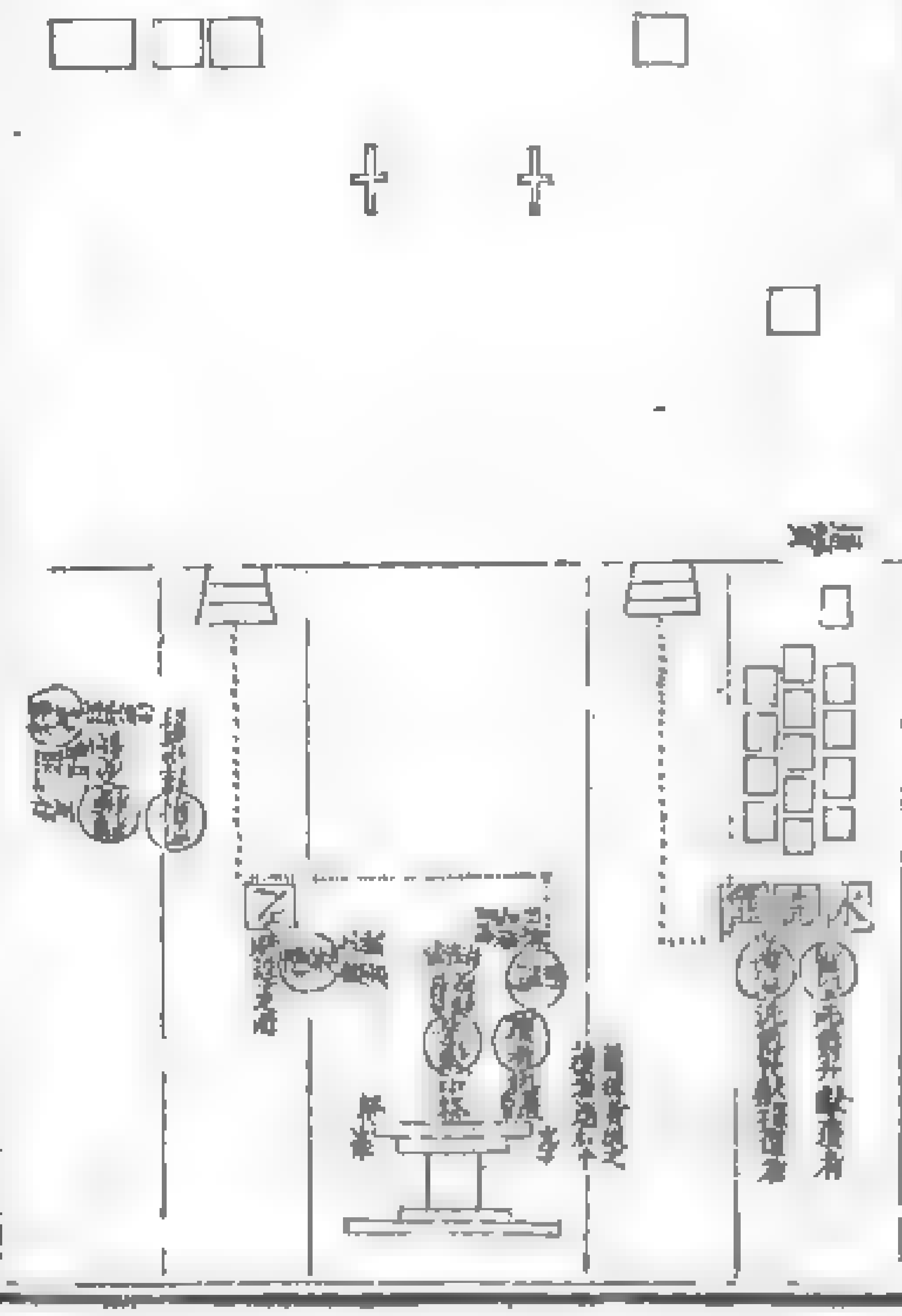
通贊唱賓主降射三耦射訖請賓主射司射去扑升西楹間揖云請降遂前導降西階賓主偶皆揖各由其階降主人就堂東袒決遂有司授弓搢三矢挾一矢賓就堂西亦如之皆由其階階下揖升堂揖主人爲下射賓爲上射當物北面揖及物揖乃射射訖南面揖皆由其階階下揖降階揖賓于序西主人于序東皆釋弓脫決拾而襲反位升及階揖升堂揖皆就席通贊僎士衆賓行射司射適堂西袒遂而揖云請射大夫止于西階袒決遂執弓搢挾由堂西出于司射之南就其耦大夫爲下射揖而進其耦少退以讓大夫揖如三耦及階引耦先升既卒射揖如升射耦先降降階耦少退皆釋弓于堂西襲耦則止于堂西大夫則升就席以上皆司射相之既就席司射降搢扑反位衆賓繼射升降釋獲皆如三耦射訖釋獲者以所執餘獲升自西階盡階不升堂告賓云左右卒射揖降反位坐委餘獲于中西興拱而俟通唱司馬約矢司馬袒就弓命取矢如初獲者許諾以旌負侯如初司馬釋弓反位弟子委矢如初惟別東大夫矢以茅司馬更之如初通贊唱司射視算

司射就西階之西搢弓去扑襲之而進由庭中之東立于其南北面視算釋獲者東面于中西坐先數右獲二算爲純一純以取實于左手十純則東西縮委之每委異之以便校數有餘純則橫置于下一算爲奇奇則別置之純下又前數左獲東面坐兼取其算實于左手一純以委十則異之其餘皆如右獲乃皆引射視之視訖司射復位釋獲者立于中西校其籌取其有餘者爲勝者數其籌由中南升自西階盡階不升堂以告于賓若右勝則告之云右賢于左若干純若左勝則云左賢于右若干純奇以純告若有奇則告曰幾純有奇若干右均則左右皆執一籌以告云左右均降復位飲所籌而實八籌于中實其餘于中西興執弓俟



通贊唱飲不勝者司射適堂西命弟子云設豐執事者奉豐升設于西楹之西南面乃降命勝黨云洗觶升酌執事者南行東轉洗觶由阼階升酌司射在堂西酒于觶適豐南面坐奠于豐上興司射袒執弓反位遂挾一矢搢扑北面于三耦之南命三耦及衆賓云勝者執張弓不勝者執弛弓衆耦皆降執張弓者袒決遂執弛弓者脫決拾右襲司射先反位衆射者耦耦同進南立于射位北上司射西面命云勝者揖不勝者升飲命訖復位一耦進揖如射揖及階則勝者先升堂少右並向立于觶東不勝者進北面跪左執弓右手取豐上之觶興少退立飲卒觶仍跪奠觶于豐興揖不勝者先降勝者從後與升飲者拱左交于階前相揖出司馬南適堂西襲而俟執爵者再實觶奠于豐上升飲者如初三耦卒飲若賓若大夫不勝則不執弓執爵者取觶降洗升實之授于席前當飲者受其觶仍適西階上北面立飲卒觶授執爵者反奠于席若大夫飲則耦不升若大夫之耦不勝則亦執弛弓特升飲衆賓繼飲訖設豐者反豐于堂西執爵者反觶于篚

獻獲者及釋獲者圖

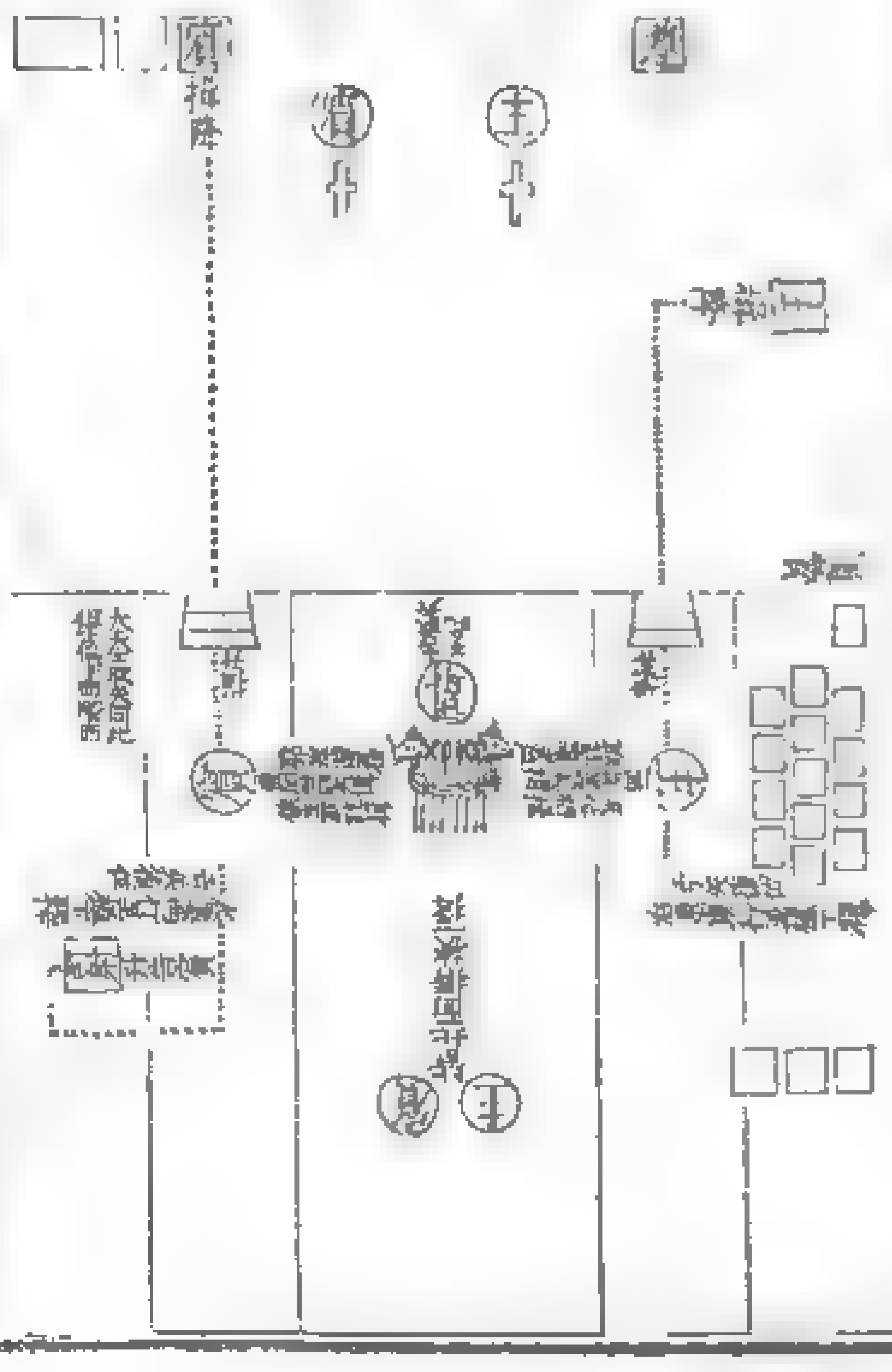


通贊唱司馬獻獲者司馬洗爵升酌酒降自西階從侯道南行獻獲者于侯獲者受爵北面拜司馬西向拜通唱薦脯醢設折俎三祭獲者負侯北面受爵司馬西面送爵俱備獲者遂執爵適侯右个其設薦俎者執薦與俎從之設薦在東豆者南俎在豆北獲者南面跪左手執爵右手祭脯醢執爵興取肺跪祭遂祭酒興次就左个祭次於中祭皆如其祭又于左个西北二步東面設薦俎獲者就其薦右立飲司馬受其爵以奠于篚復位獲者執其薦設俎者從之避于乏南獲者負侯而俟通贊司射獻釋獲者司射適階西釋弓矢去扑脫決拾襲適洗洗爵升酌酒降自西階獻釋獲者于其位通唱薦脯醢設折俎少南釋獲者薦右東面受爵司射北面送爵俱揖釋獲者跪祭同獲者南面立飲于司射之西北面司射受其爵奠下篚釋獲者少西辟薦反位

按此獻獲者古禮也今將不用俎豆亦不祭脯則此禮可省

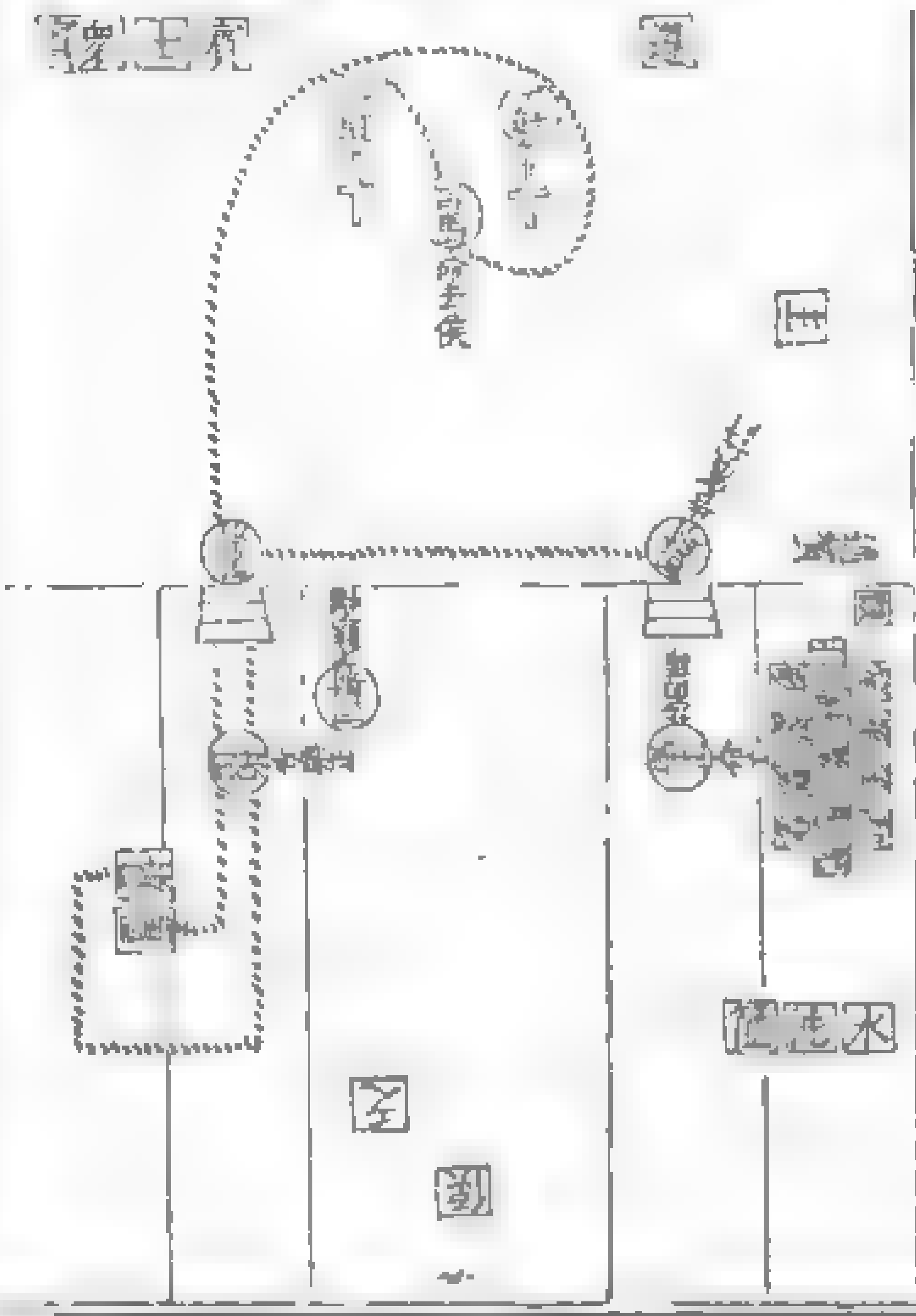
以上皆所射之事

賓主取矢圖



通贊唱行終射禮 司射適堂西袒決遂取弓于階西兼三矢挾一个矢搢扑反位倚扑于階西 升堂告賓 云有司請終射 賓曰某雖不能願習禮樂 司射揖司射適阼階告主人 云請射于賓賓許 揖降由司馬之南適堂西命三耦及衆賓 命云衆耦皆袒決遂執弓就位 命訖先反位三耦及衆賓皆袒決遂執弓各與其耦進後工于射位司射轉向上耦 命云拾取矢 取矢儀如初取訖反位 司射去扑升至階間揖 云請降 司射遂降揖如初主人于堂東賓于堂西皆袒決遂執弓皆進階前揖及楅東西對揖退取矢如二耦儀取四矢訖北面搢三挾一个揖退主人堂東賓堂西皆釋弓矢襲及階揖升堂揖就席堂下諸公卿皆袒決遂執弓就其耦于射位相揖進如三耦之儀耦東面遵西面遵進至楅坐說矢東以侯其耦之適取也遵進不敢與遵取遂總取四矢亦總取四矢如其耦皆北面搢三挾一个揖退其耦反位遵所請序西釋弓矢襲升即席其衆賓相繼拾取矢皆如三耦之儀取訖各反位

終射以樂爲節圖



司射命上耦升射 司射挾一个進命之 司馬命獲 云侯 獲者諾而就之如初司馬降釋弓矢反位 通唱司射請樂 司射倚扑西階升堂與司馬交于階前升階 告賓云請以樂于賓 賓許 司射適阼階上 告主人 云請以樂樂于賓 揖降皆播升東西 命樂正云請以樂樂於賓 賓許 樂正北面應曰諾司射遂適階前堂下北面對上射 命云不鼓不釋 上射揖司射反位樂工轉身東面命樂工 云奏騶虞間若一 樂工皆應曰諾乃作樂先播發二通節以奏虞使拊節八節爲一通如後詩乃歌奏樂每句一節每節皆先擊鞞鼓次擊應鼓次擊鼓次擊應鼓又鼓一應一鼓一應爲一終之節此五節皆以鞞不發矢又奏一句一節擊鞞一聲上射一發擊應一聲下射一發次擊鼓應鼓次擊鞞下射發如是迭發四矢皆與鼓聲相應應節而中司獲者舉旌偃唱曰獲釋獲者置算如初三耦射訖司射揖賓主賓主揖降升射作樂發矢釋獲皆如初衆賓繼射釋獲如初通射訖釋獲者執餘獲升

告 云左右卒射 司馬命取矢 獲者諾司馬率釋弓反位弟子委矢司馬乘之皆如初 通唱視算 獲者釋算司射視之皆算訖以賢獲告如再射之儀 通唱飲不勝者 司射命賓弟子設豐 命勝黨云洗觶升酌 命三耦衆賓云勝者執張弓不勝者執弛弓 又勝者揖不勝者升飲 升飲之禮皆如再射司射可袒決遂左執弓右執个弁矢十弦而右手執遺進堂西北面命拾取矢如初乃反位去扑升堂告賓主人又揖 云請降 皆揖降司射袒決遂執弓搢三挾一个其矢不敢以一矢兼弦三矢衆耦揖以象進拾取矢于楅如初遂授有司于堂西賓上東西階前皆升就席司射乃適堂西矢亦賓主降及堂上之賓皆升就席司射乃適堂西釋弓去扑脫決拾反位司馬出本位至中階南面 命弟子云釋侯 就事者應諾脫侯之左下綱而釋之 命獲者云退旌 獲者以旌退 司馬轉身向北 命弟子云退楅 司馬退立于庭中之南北面就事者奉楅退司馬反位司 命

云退中與算凡退皆於于堂西俟復射也後者釋獲者亦退其薦俎 以上皆終射之事

通贊唱行旅酬禮又唱司馬反爲司正觶司正與復觶升南立以監旅酬 樂正命工就位工升自西階東北面立先歌通唱

賓酬主自此以後其儀但同鄉飲其酬大夫之禮與飲禮酬介相同

二人舉觶 徹俎 坐飲 勸酬錯 旅在下者 執觶者皆與旅卒受者以虛觶降奠于篚 執觶者洗升實觶反奠于賓與大夫 樂奏無算爵亦無算醉乃止

賓出奏陔 以上儀注及迎賓至立司正合行禮節皆與鄉飲相同故不重及

鄉射樂譜儀禮有歌無奏今併奏入譜蓋以大夫傳無瑟卽代以琴可也

初耦進射

儀禮經文明云奏騶虞間若一而南雍志但謂釆蘩蓋凡士大夫之節夫釋經義故也今改正悉詣諸詩

樂正倡贊奏騶虞間若一 五節

讀 搏 拊 讀 搏 拊 鼗 拊 第 搏 讀 一 拊 通 搏 讀 止 拊 搏 讀 拊

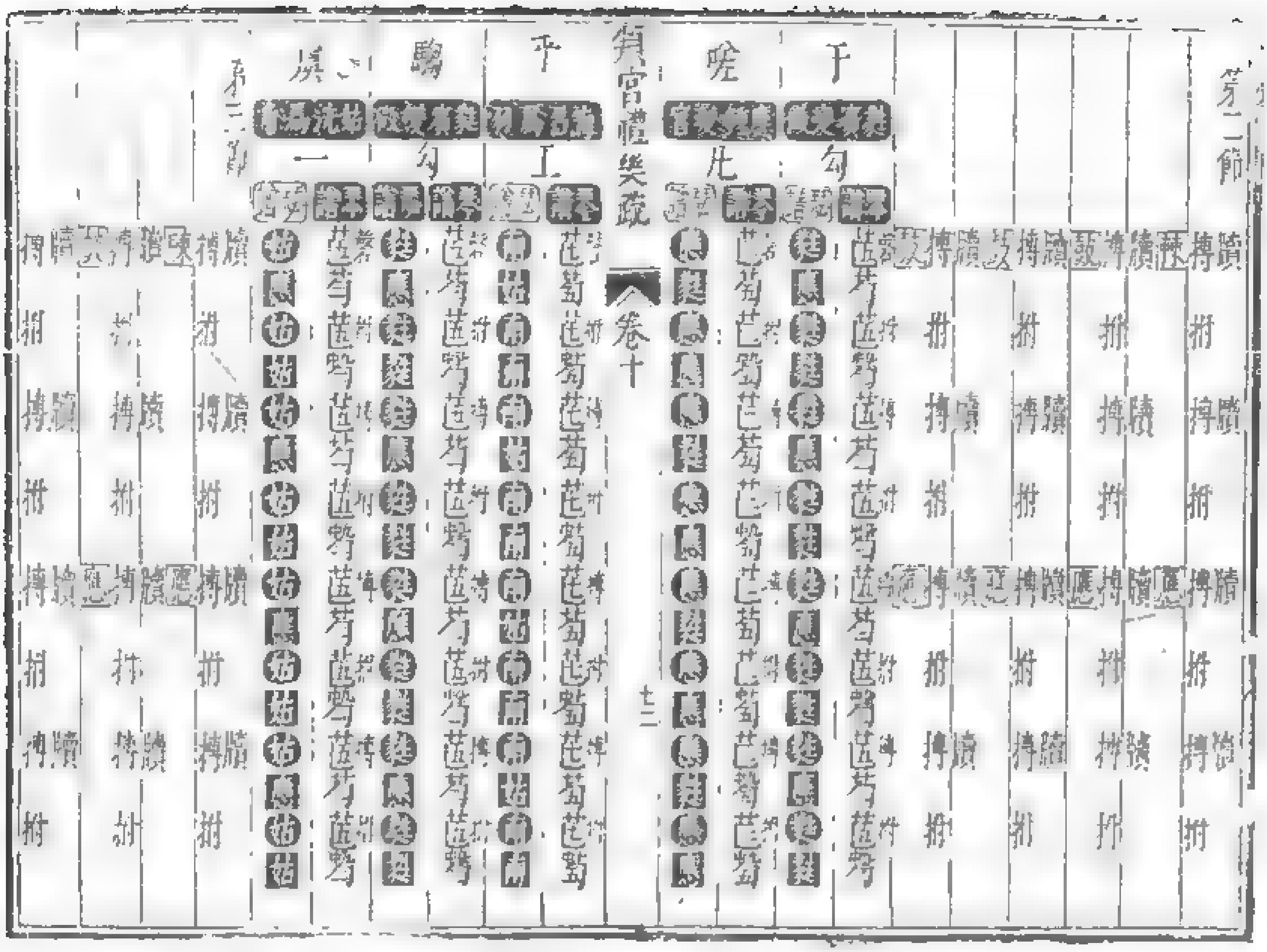
讀 搏 讀 拊 鼗 拊 第 搏 讀 二 拊 通 搏 讀 上 拊 搏 讀 拊

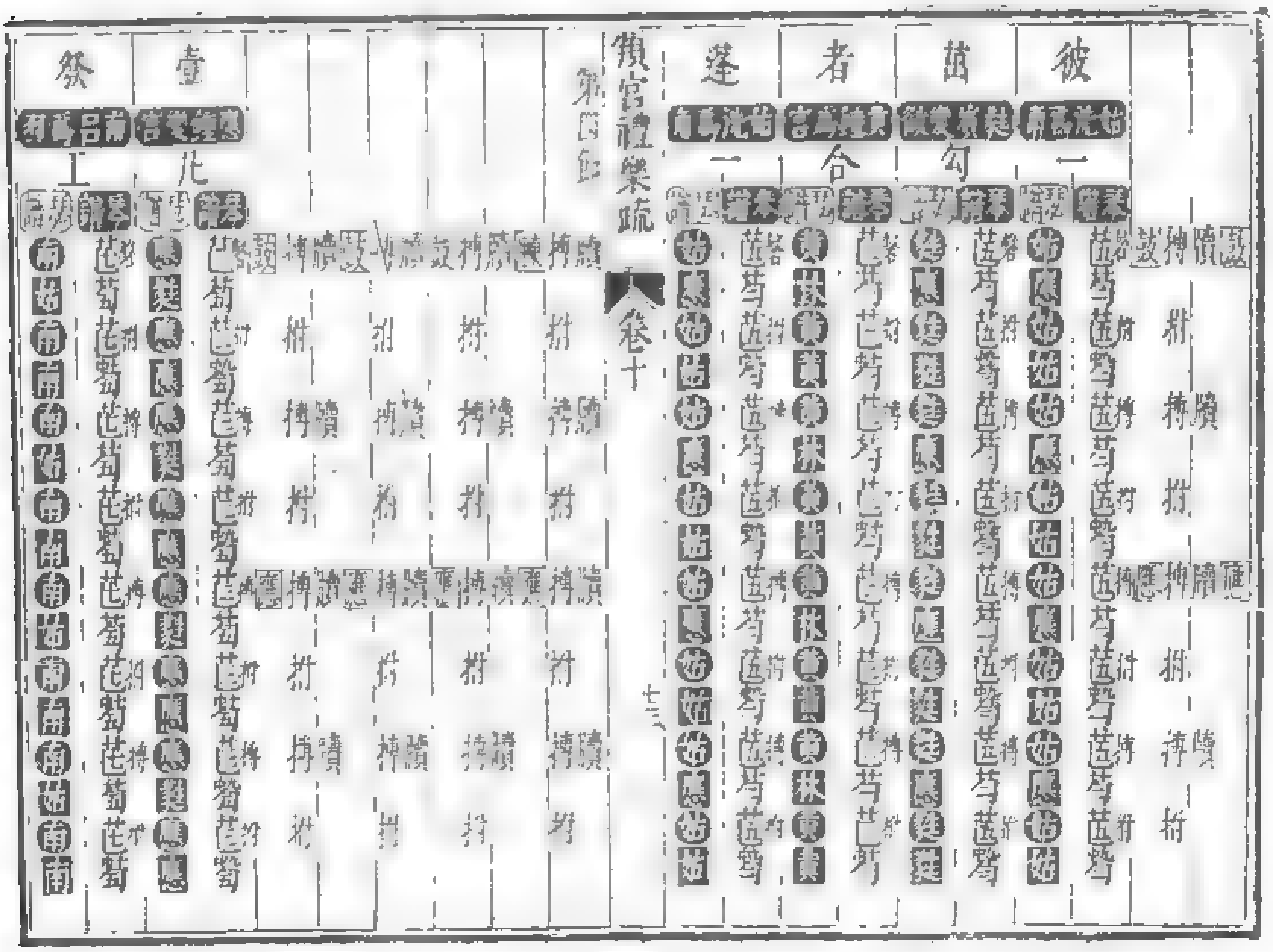
讀 搏 讀 拊 鼗 拊 第 搏 讀 三 拊 通 搏 讀 上 拊 搏 讀 拊

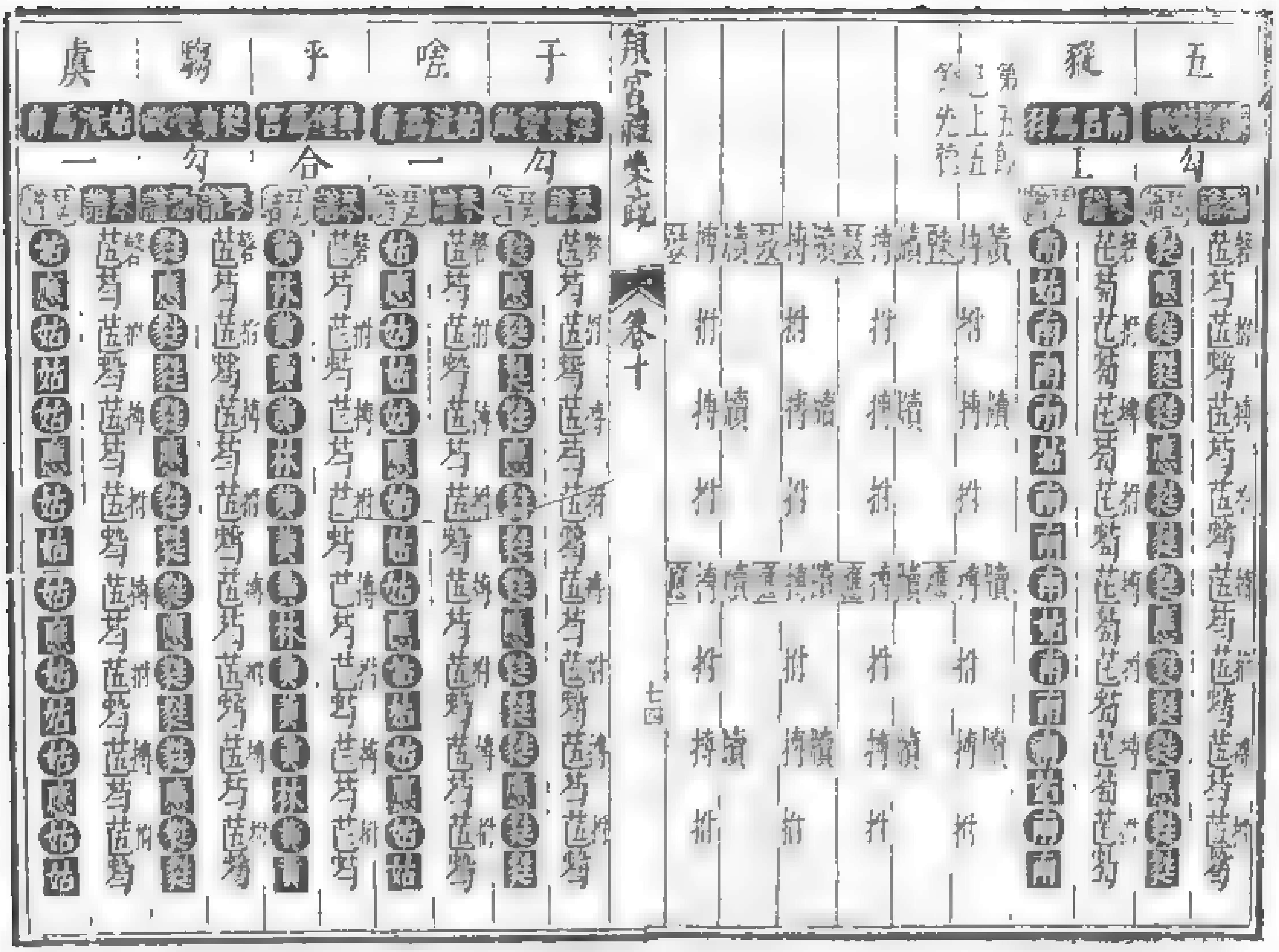
彼 琴譜 瑟譜

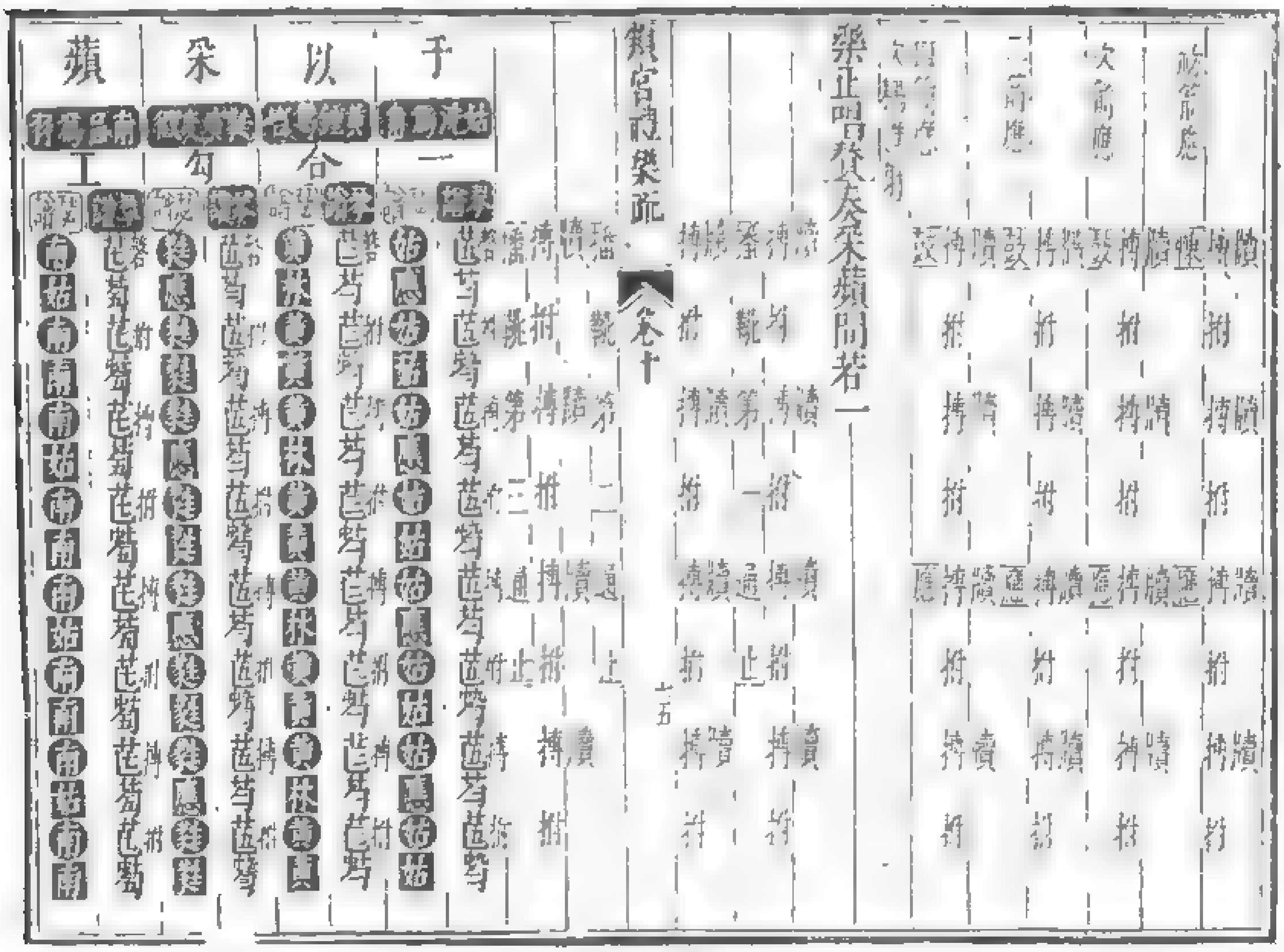
凡 勾 工 第一節

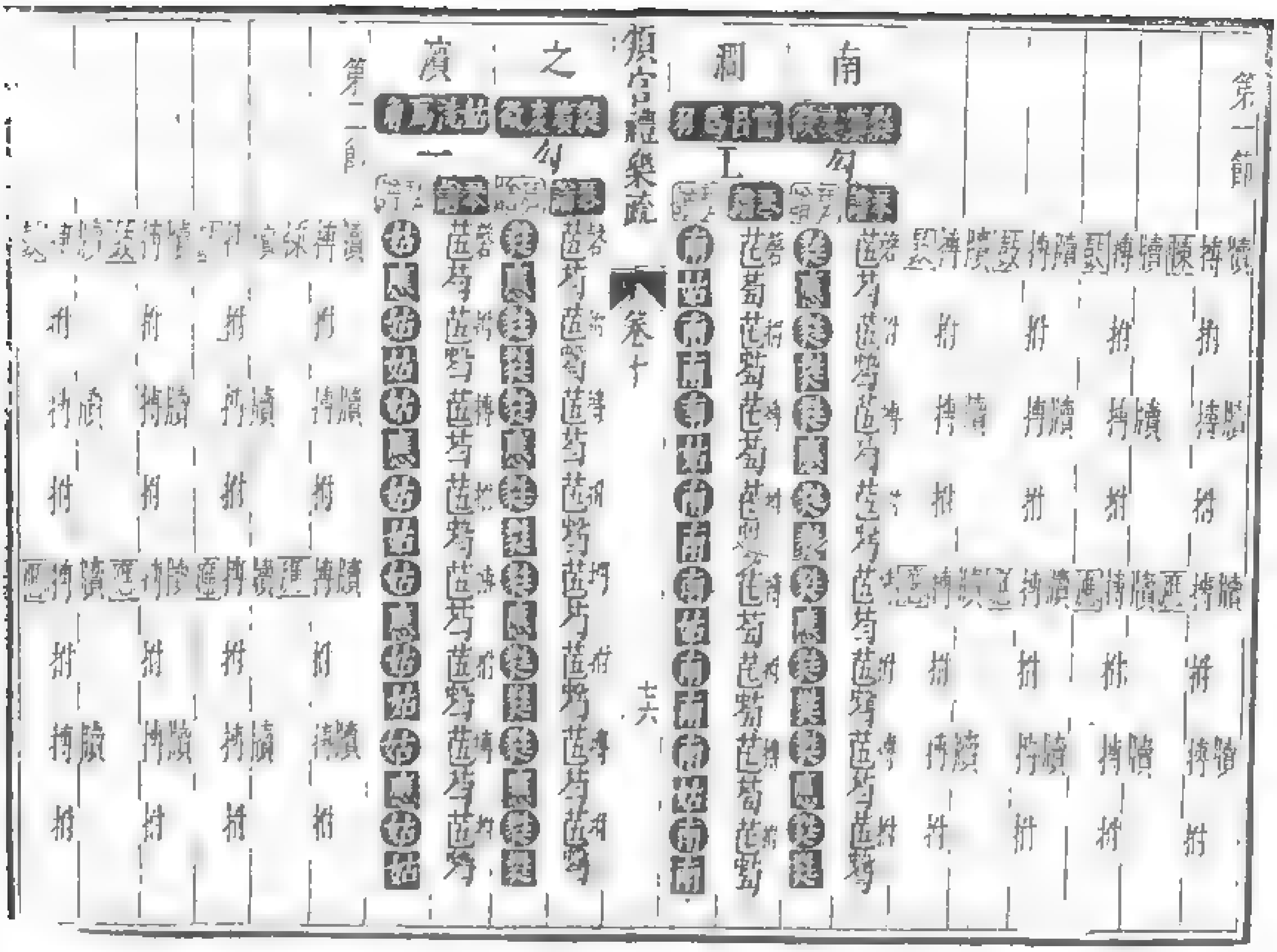
者 壹 發 五 豝

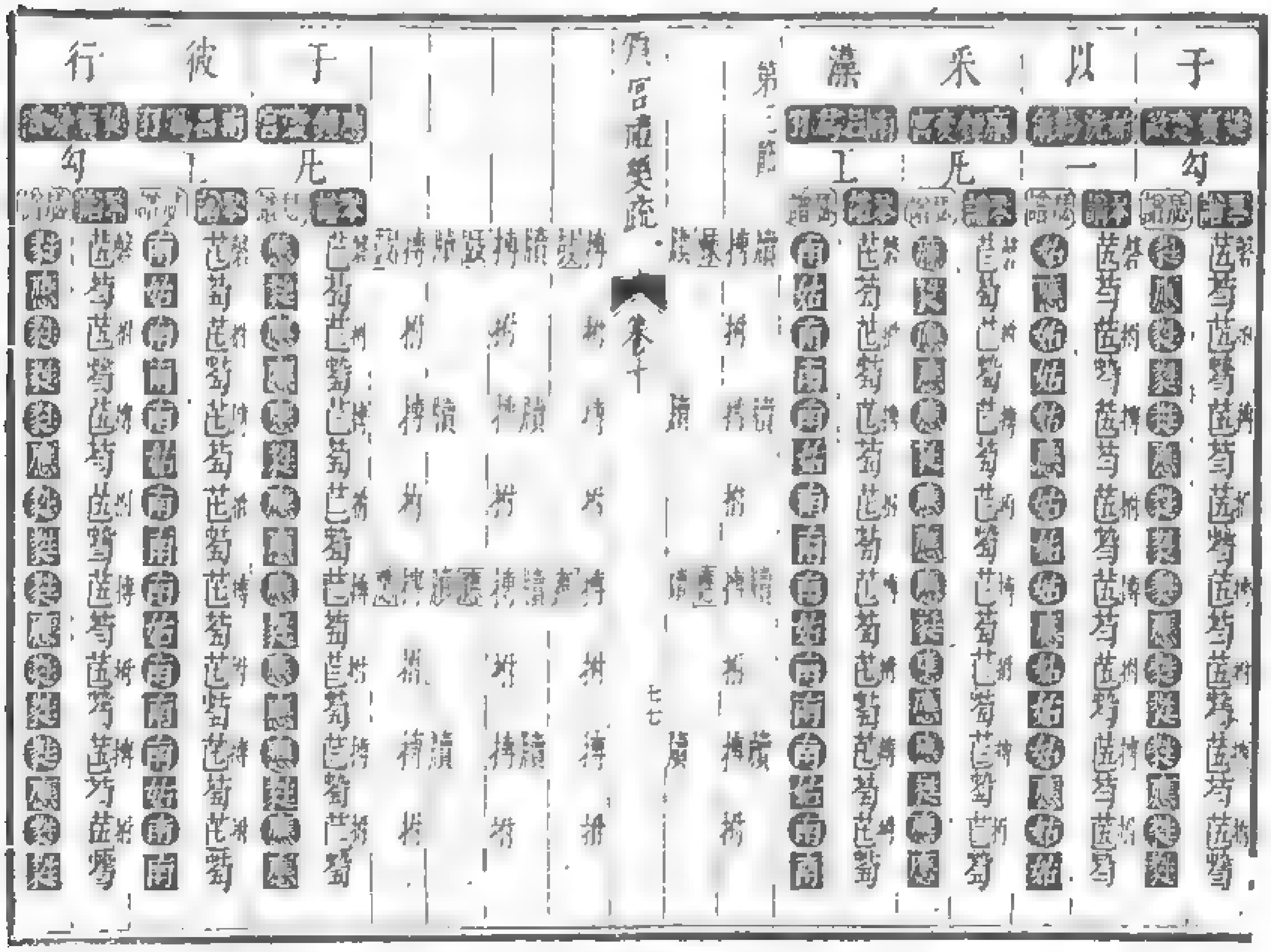

俔宮禮樂疏 卷十
第三節
于
嗟
乎
騶
虞
十三

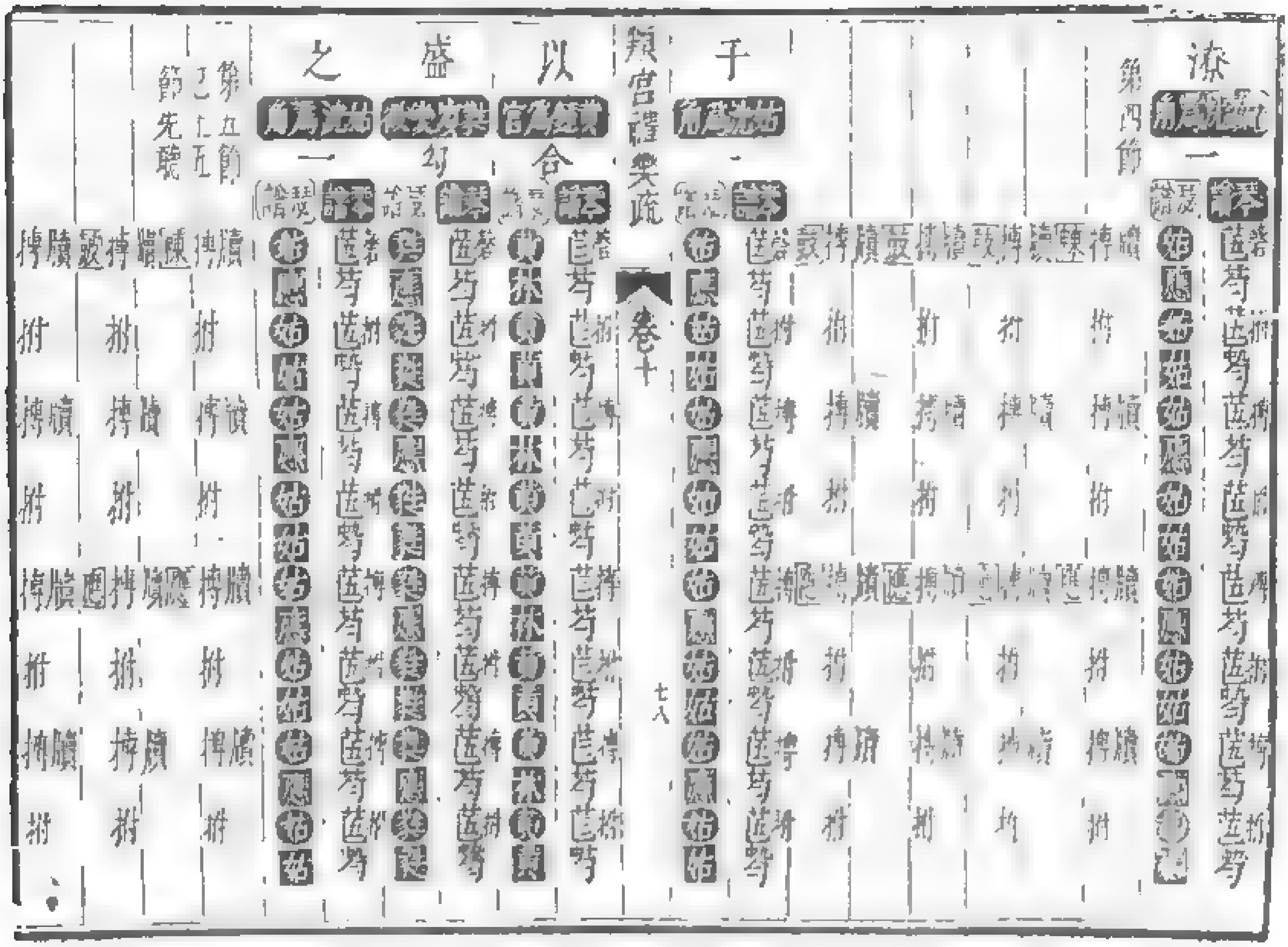

俔宮禮樂疏 卷十
第四節
彼
茁
者
葭
壹
發

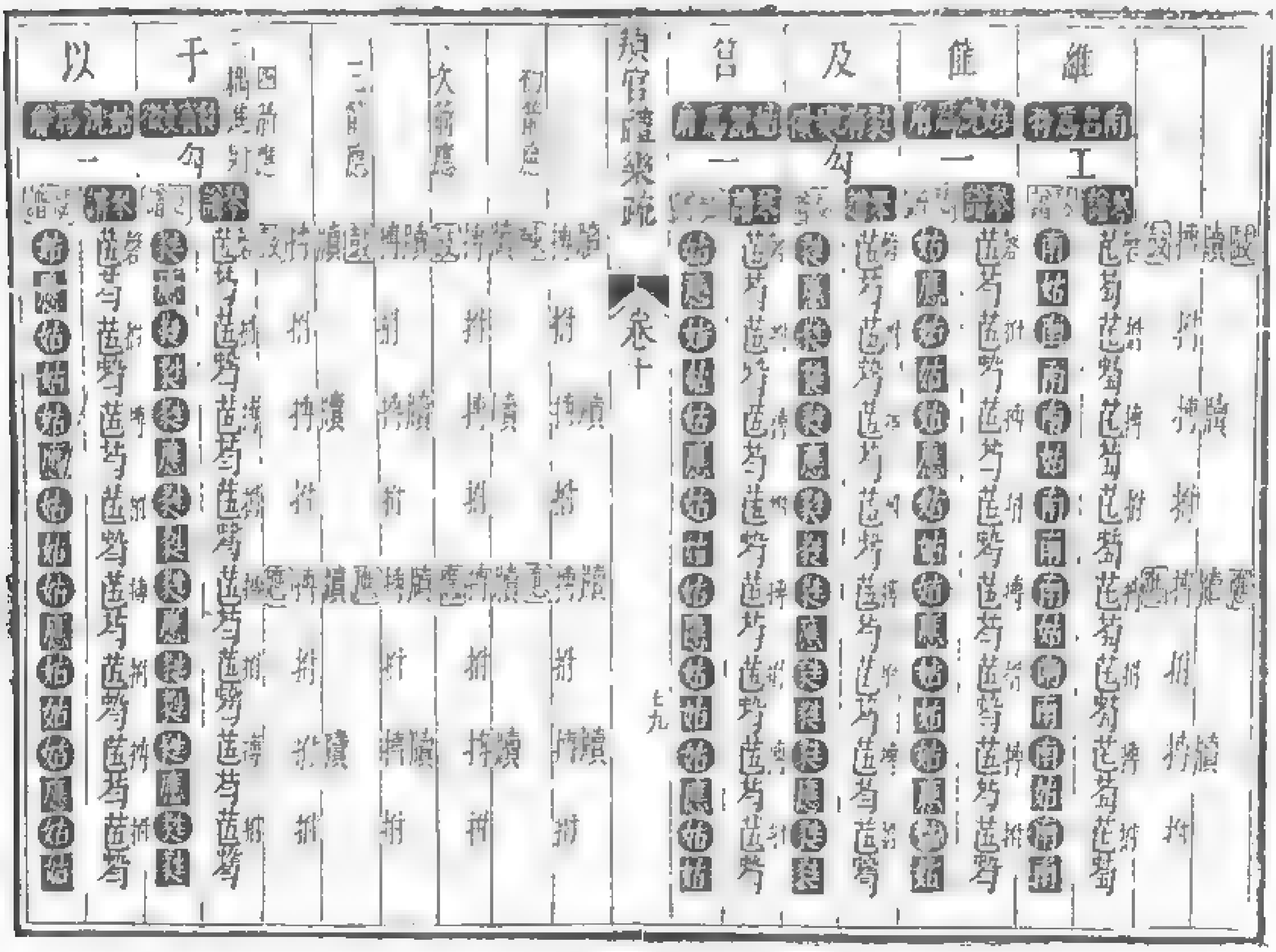

頖宮禮樂疏 卷十
七四
于 嗟 乎 騶 虞
五 犯
勾 合 一 勾 一 勾 工
第五節

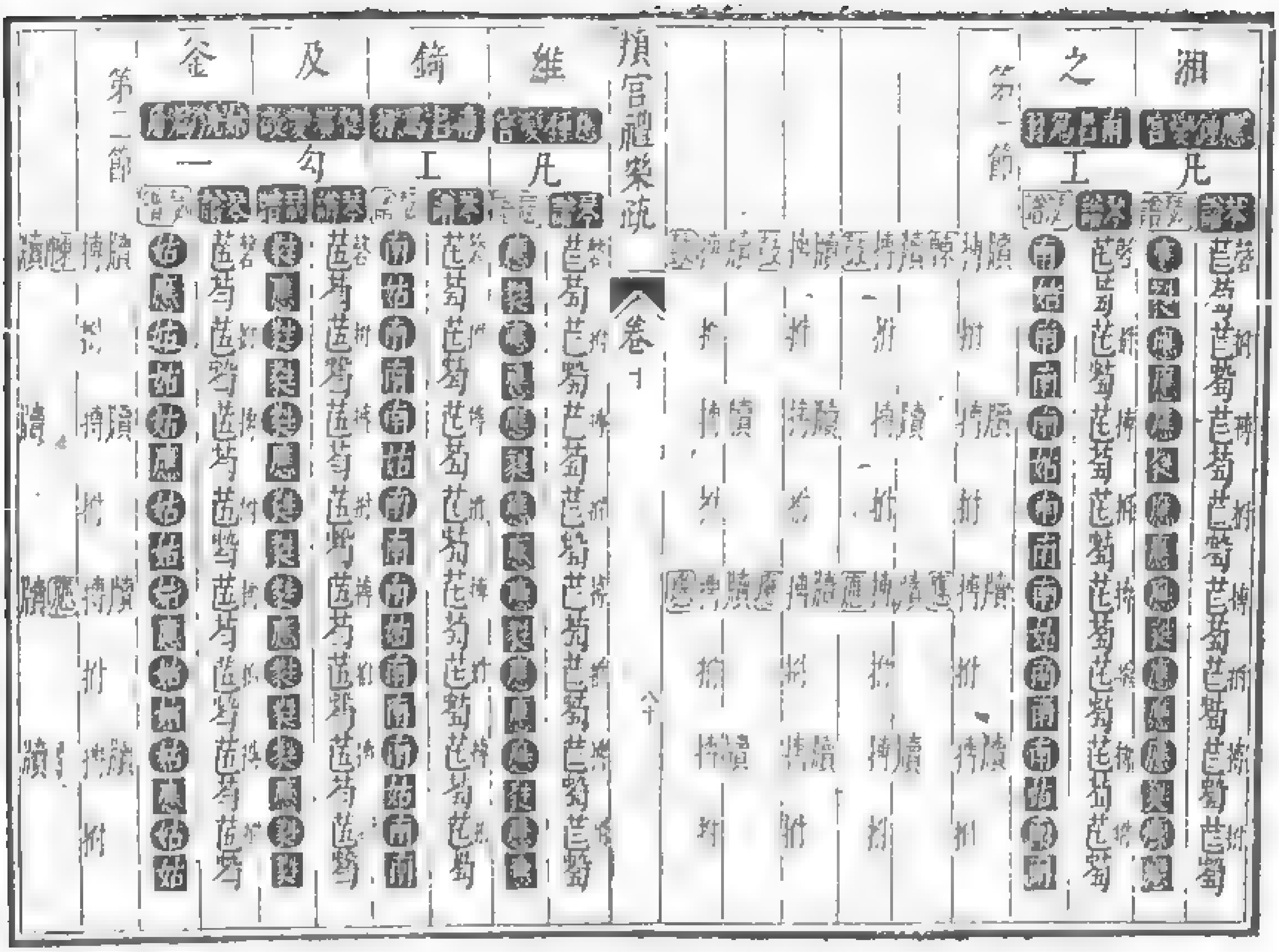

頖宮禮樂疏 卷十
七五
樂正唱發奏采蘋開若一
于 以 采 蘋
一 合 勾 工

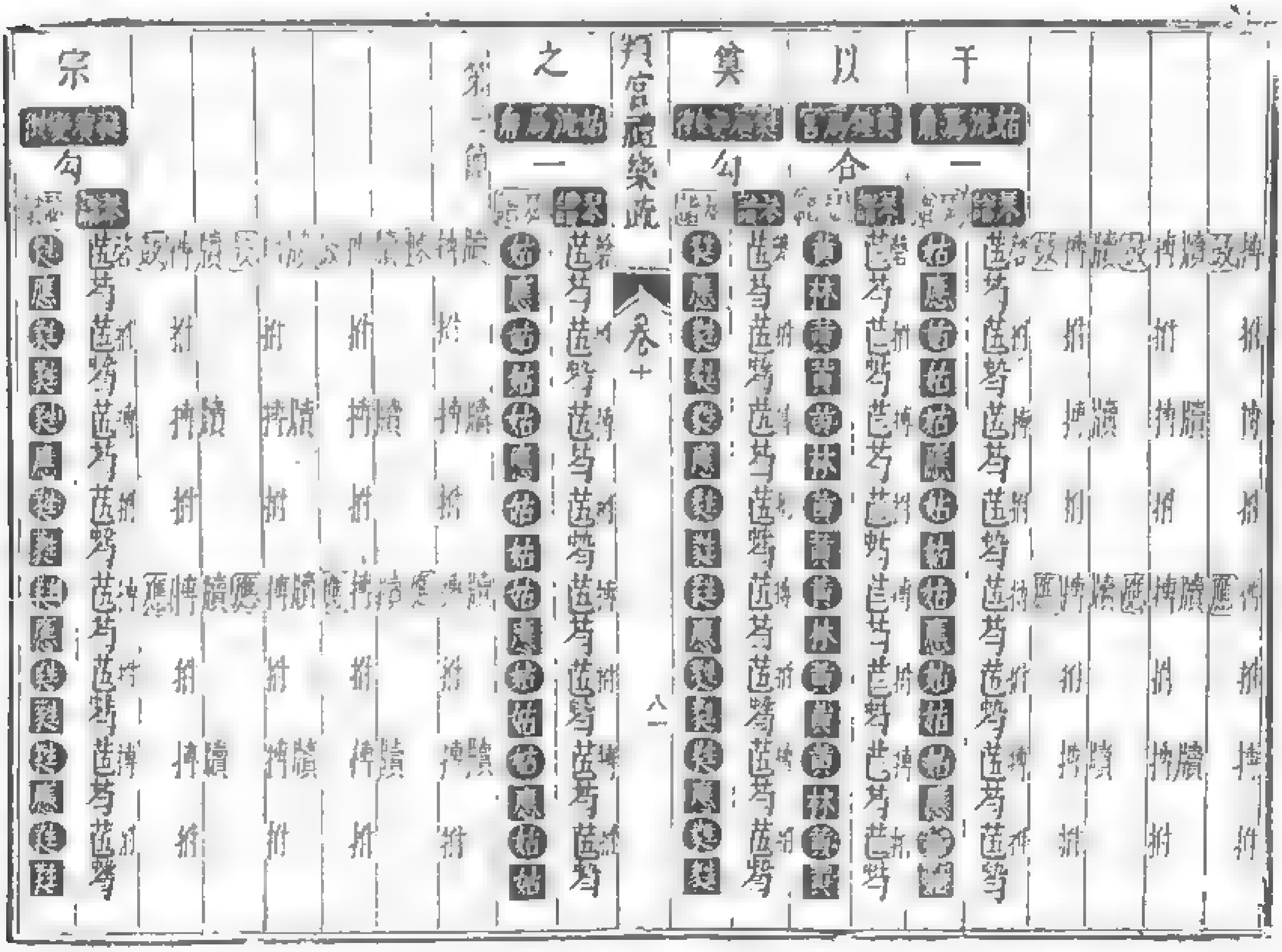

第一節
南
澗
頒宮禮樂疏 卷十
十六
之
濱
第二節


于
以
采
藻
第三節
頒宮禮樂疏 卷十
七七
于
彼
行






頖宮禮樂疏
卷十
八十
第一節
第二節
湘 之 維 鏑 及 釜
凡 工 凡 工 勾 一


頖宮禮樂疏
卷十
八一
第二節
于 以 奠 之 宗
一 合 勾 一 勾

頖宮禮樂疏 卷十

室
姑洗為角
一
琴譜 瑟譜
姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑

牖
黄鍾為宮
合
琴譜 瑟譜
黄 林 黄 黄 黄 林 黄 黄 黄 林 黄 黄 黄 林 黄 黄

下
姑洗為角
一
琴譜 瑟譜
姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑

第四節

搏拊 拊 搏拊 拊 搏拊 拊 搏拊 拊

誰
蕤賓為徵
尺
琴譜 瑟譜
應 蕤 應 應 應 蕤 應 應 應 蕤 應 應 應 蕤 應 應

其
南吕為羽
工
琴譜 瑟譜
南 姑 南 南 南 姑 南 南 南 姑 南 南 南 姑 南 南

尸
蕤賓為徵
勾
琴譜 瑟譜
蕤 應 蕤 蕤 蕤 應 蕤 蕤 蕤 應 蕤 蕤 蕤 應 蕤 蕤

之
姑洗為角
一
琴譜 瑟譜
姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑

頖宮禮樂疏 卷十

第五節
已上五節先聽

搏拊 拊 搏拊 拊 搏拊 拊 搏拊 拊

有
黄鍾為宮
合
琴譜 瑟譜
黄 林 黄 黄 黄 林 黄 黄 黄 林 黄 黄 黄 林 黄 黄

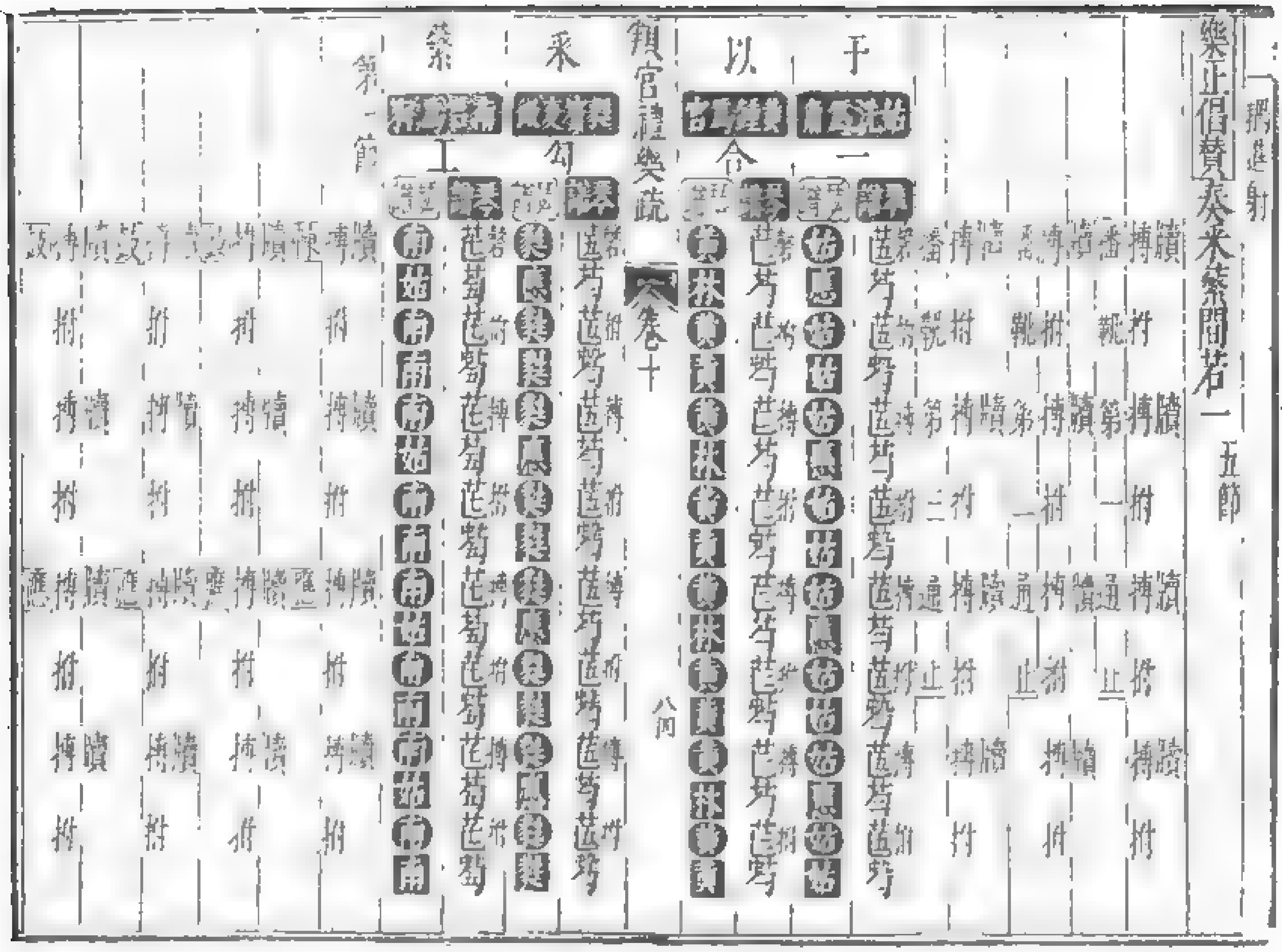
齊
姑洗為角
一
琴譜 瑟譜
姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑

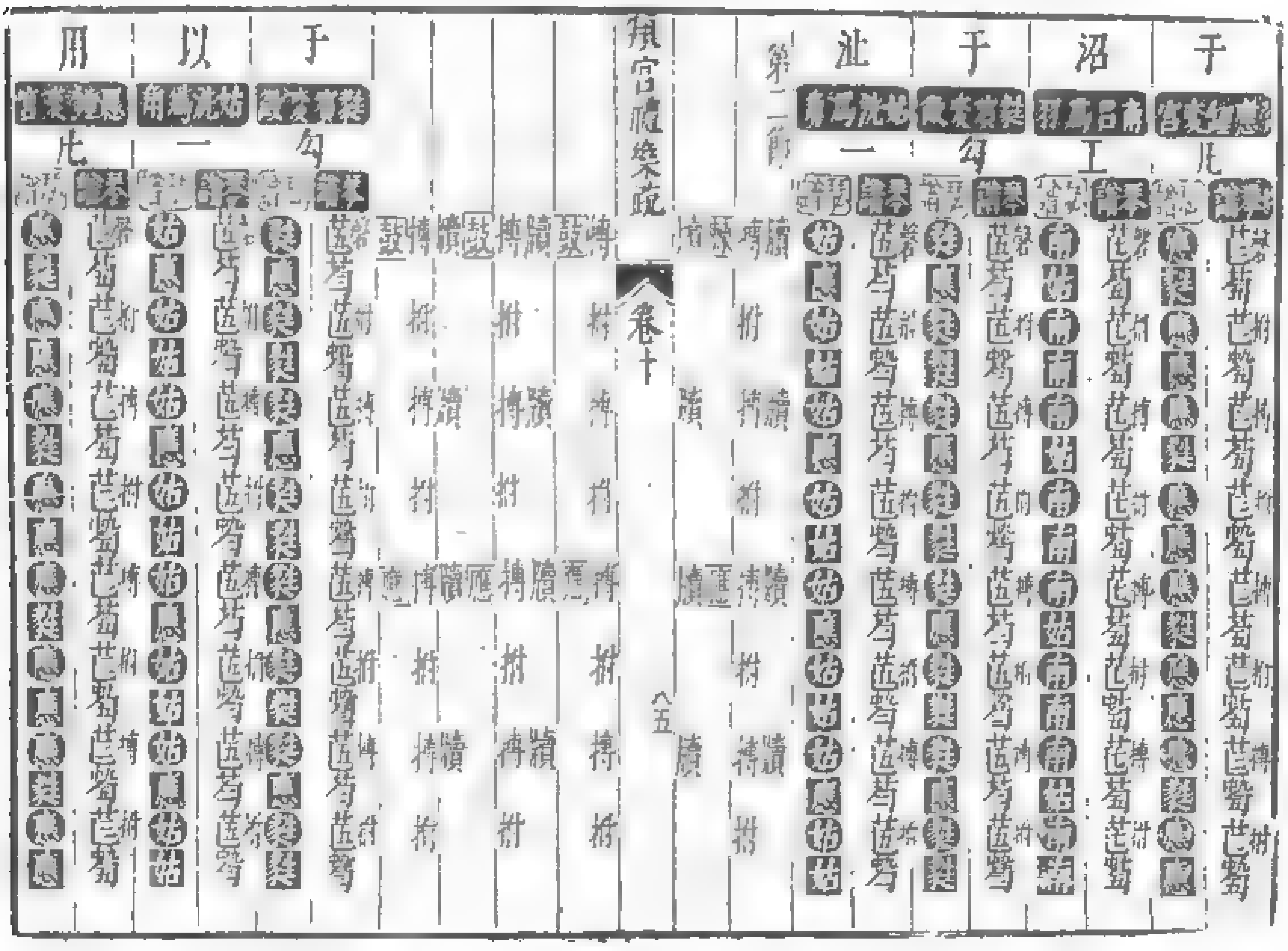
季
蕤賓為徵
勾
琴譜 瑟譜
蕤 應 蕤 蕤 蕤 應 蕤 蕤 蕤 應 蕤 蕤 蕤 應 蕤 蕤

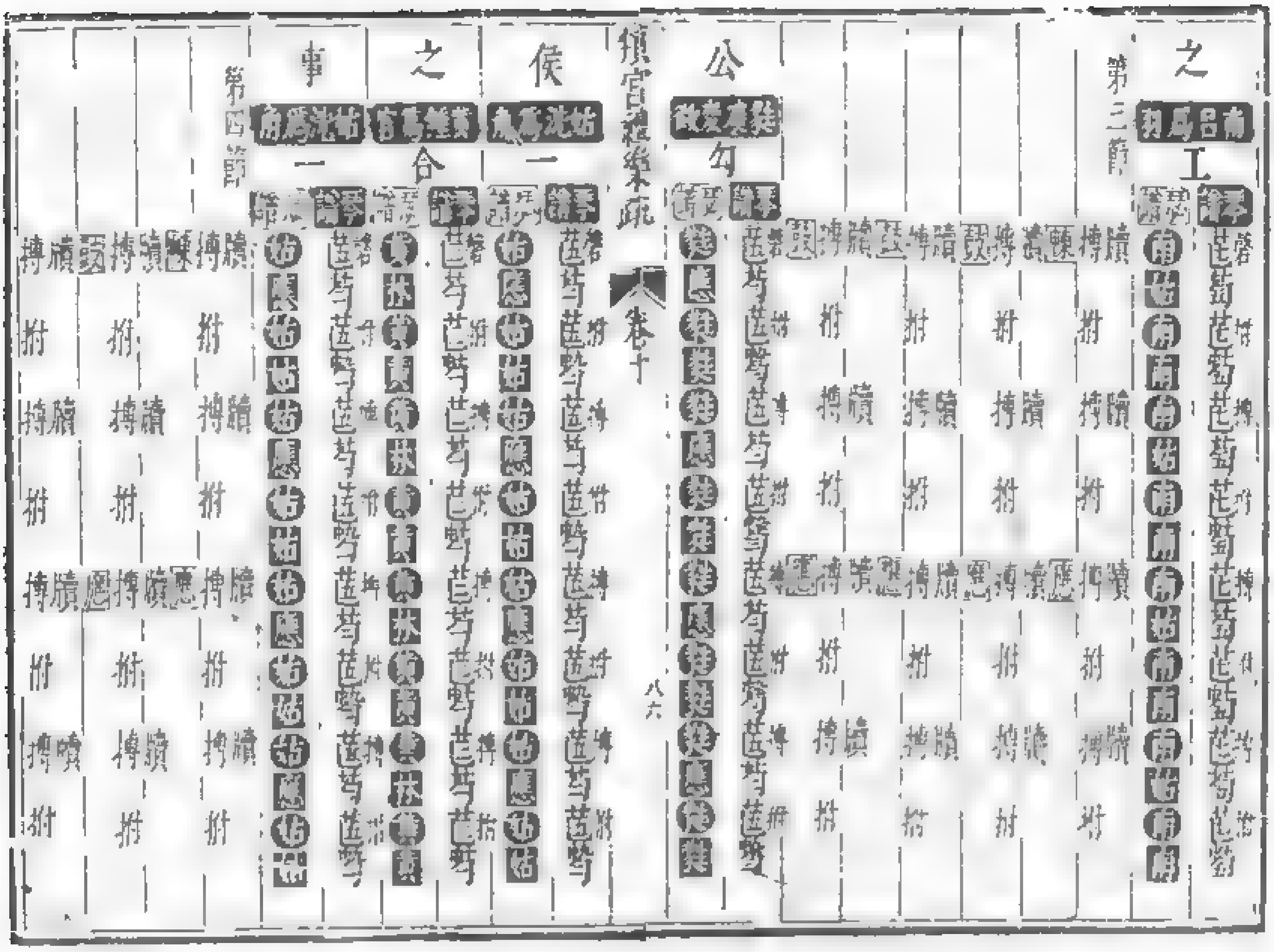
女
姑洗為角
一
琴譜 瑟譜
姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑 姑 應 姑 姑

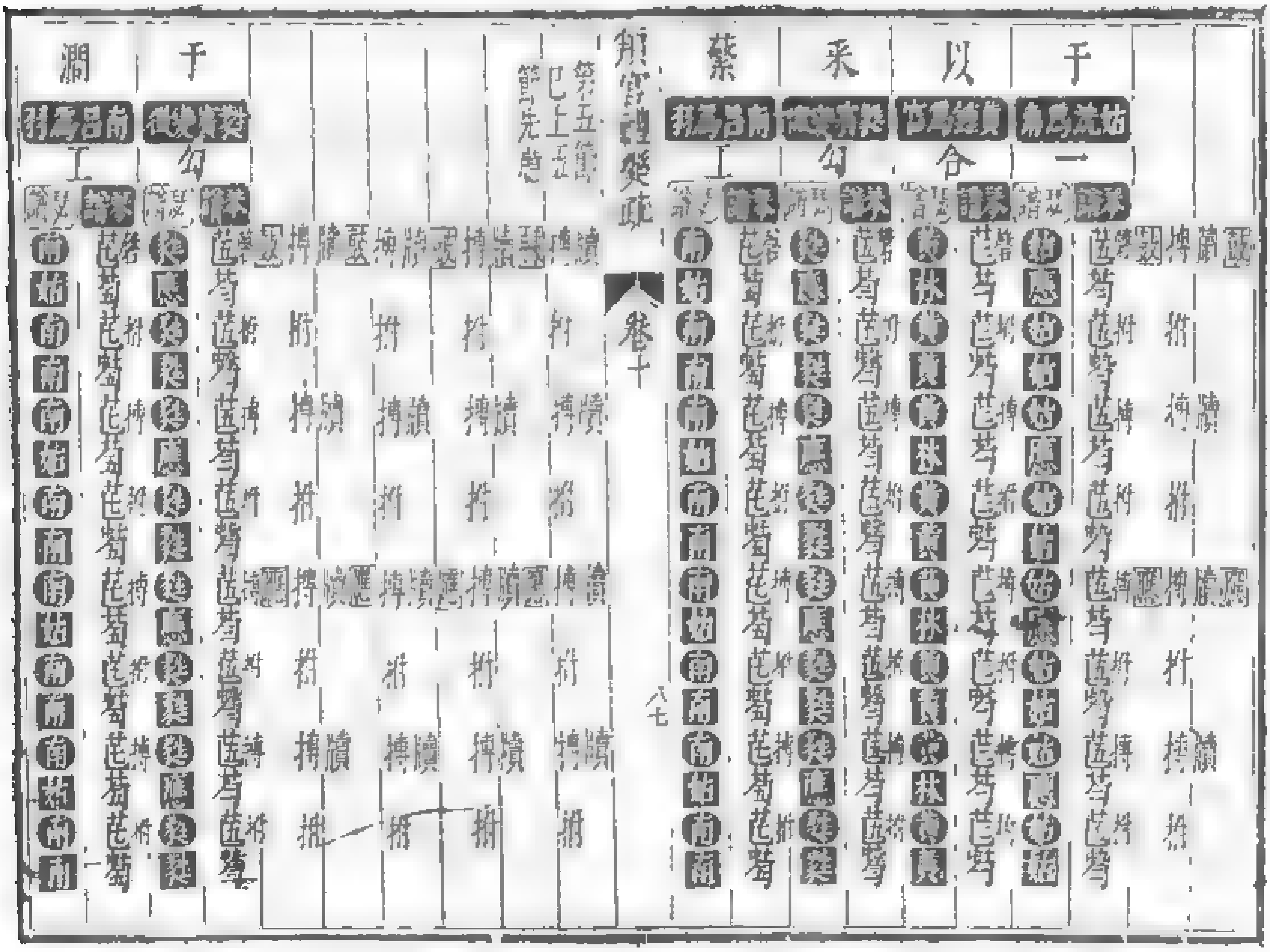
初節應
二節應
三節應
四節應

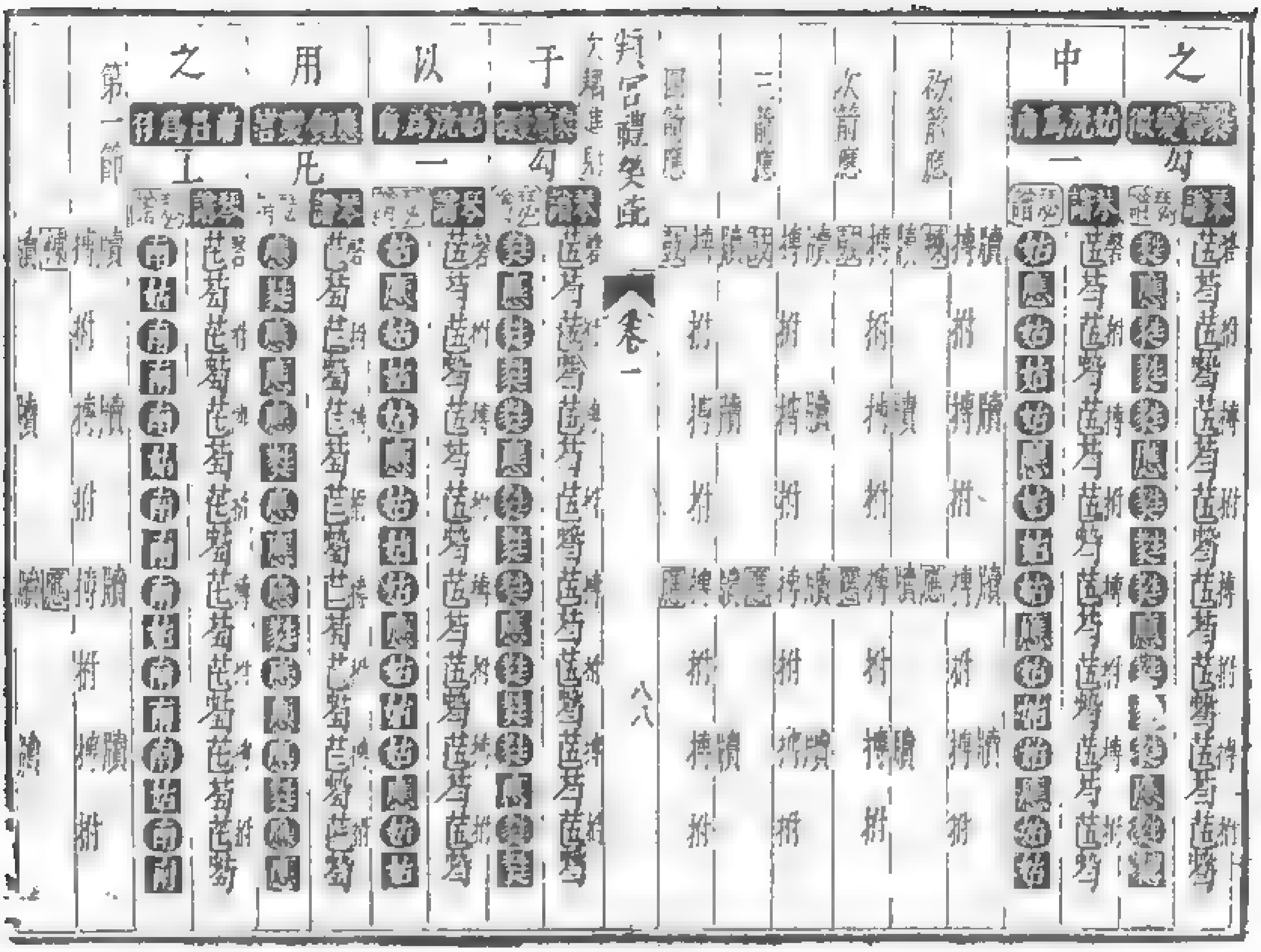
搏拊 拊 搏拊 拊 搏拊 拊 搏拊 拊


樂止倡賛奏采蘩間若一五節
于
以
頖宮禮樂疏 卷十 八四
采
蘩
第一節

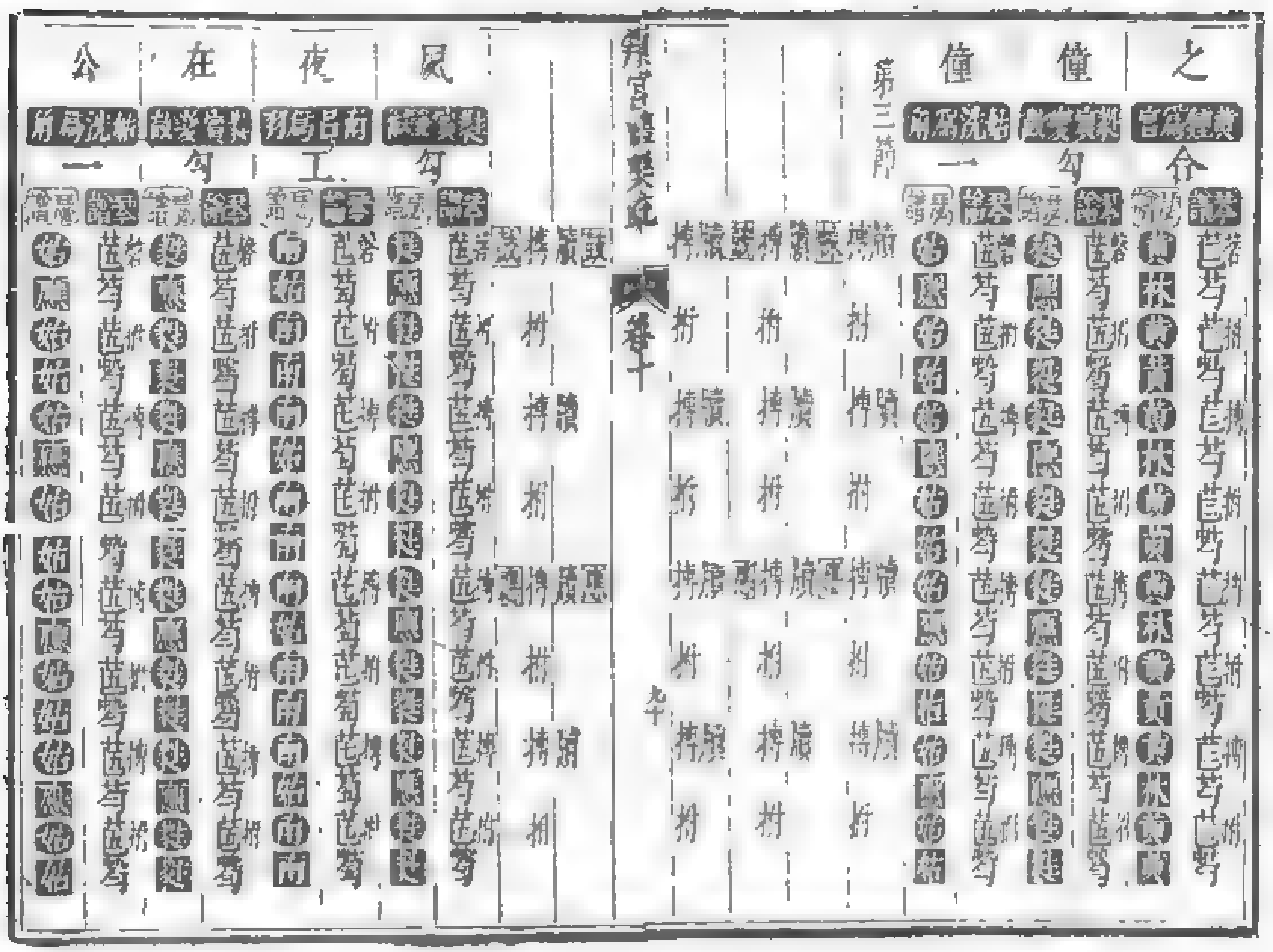

于
沼
于
沚
第二節
頖宮禮樂疏 卷十 八五
于
以
用

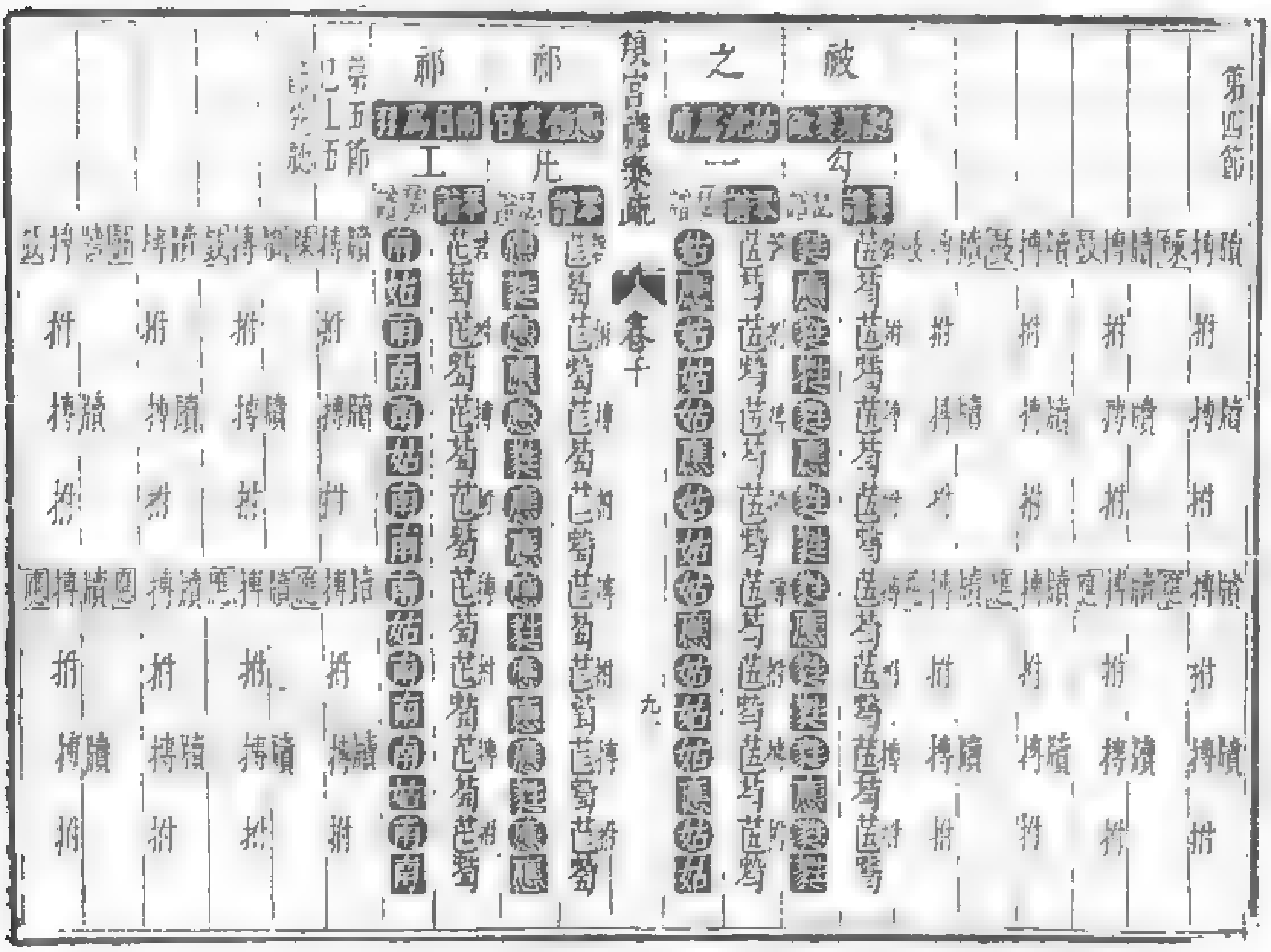

頖宮禮樂疏
卷十
八六
之
第三節
公
侯
之
事
第四節


頖宮禮樂疏
卷十
八七
于
以
采
蘩
第五節
已上五節先奏
于
澗


頖宮禮樂疏
卷一
八八
之 中
初箭應
次箭應
三箭應
四箭應
于 以 用 之
第一節

頖宮禮樂疏
卷一
八九
公 侯 之
宮
第二節
被


頖宮禮樂疏 卷十
第三節
之
僮
僮
夙
夜
在
公


第四節
被
之
頖宮禮樂疏 卷十
祁
祁
第五節

薄 應鍾變宮 凡
琴譜 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應

言 南呂爲羽 工
琴譜 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南

還 蕤賓變徵 勾
琴譜 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤

歸 姑洗爲角 一
琴譜 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

初箭應
牘 搏 拊 搏 牘 拊 搏 牘 拊 搏 牘 拊
鼓 牘 應 牘

次箭應
搏 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
鼓 牘 牘 應 牘 牘

三箭應
搏 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
鼓 牘 牘 應 牘 牘

四箭應 又耦進射
搏 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
鼓 應

樂正倡贊奏貍首間若一 七節

牘 搏 拊 牘 搏 拊 牘 搏 拊 牘 搏 拊
搢 鞉 第 一 通 止
牘 搏 拊 牘 搏 拊 牘 搏 拊 牘 搏 拊
搢 鞉 第 二 通 止
牘 搏 拊 牘 搏 拊 牘 搏 拊 牘 搏 拊
搢 鞉 第 三 通 止

曾 姑洗爲角 一
琴譜 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

孫 黃鍾爲宮 合
琴譜 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃黃林黃黃

侯 蕤賓變徵 勾
琴譜 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤

氏 南呂爲羽 工
琴譜 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 南姑南南南姑南南南姑南南南姑南南

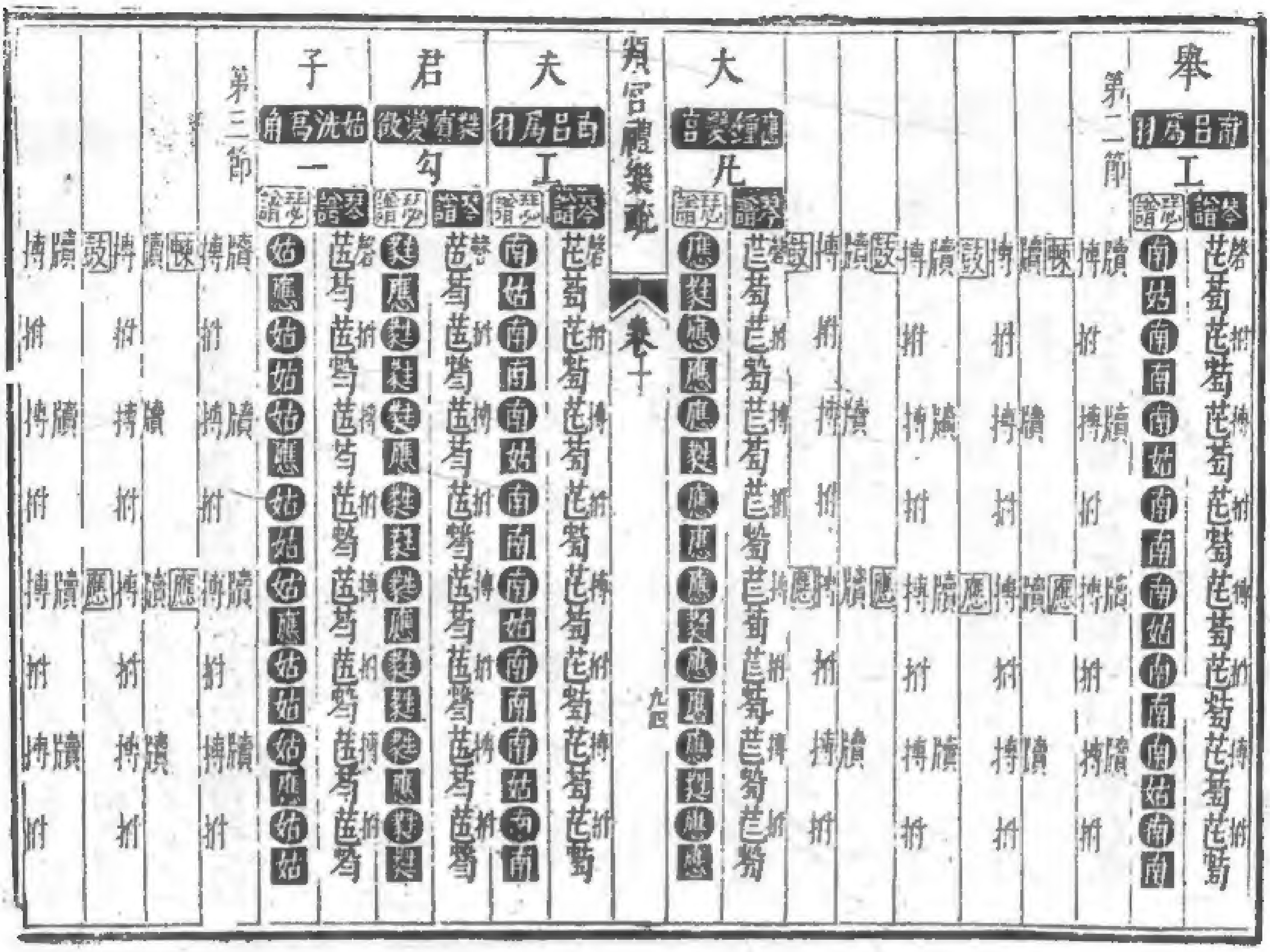
第一節
牘 搏 拊 搏 牘 拊 搏 牘 拊 搏 牘 拊
鞉 牘 應 牘

搏 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
鼓 牘 牘 應 牘 牘
搏 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
鼓 牘 牘 應 牘 牘

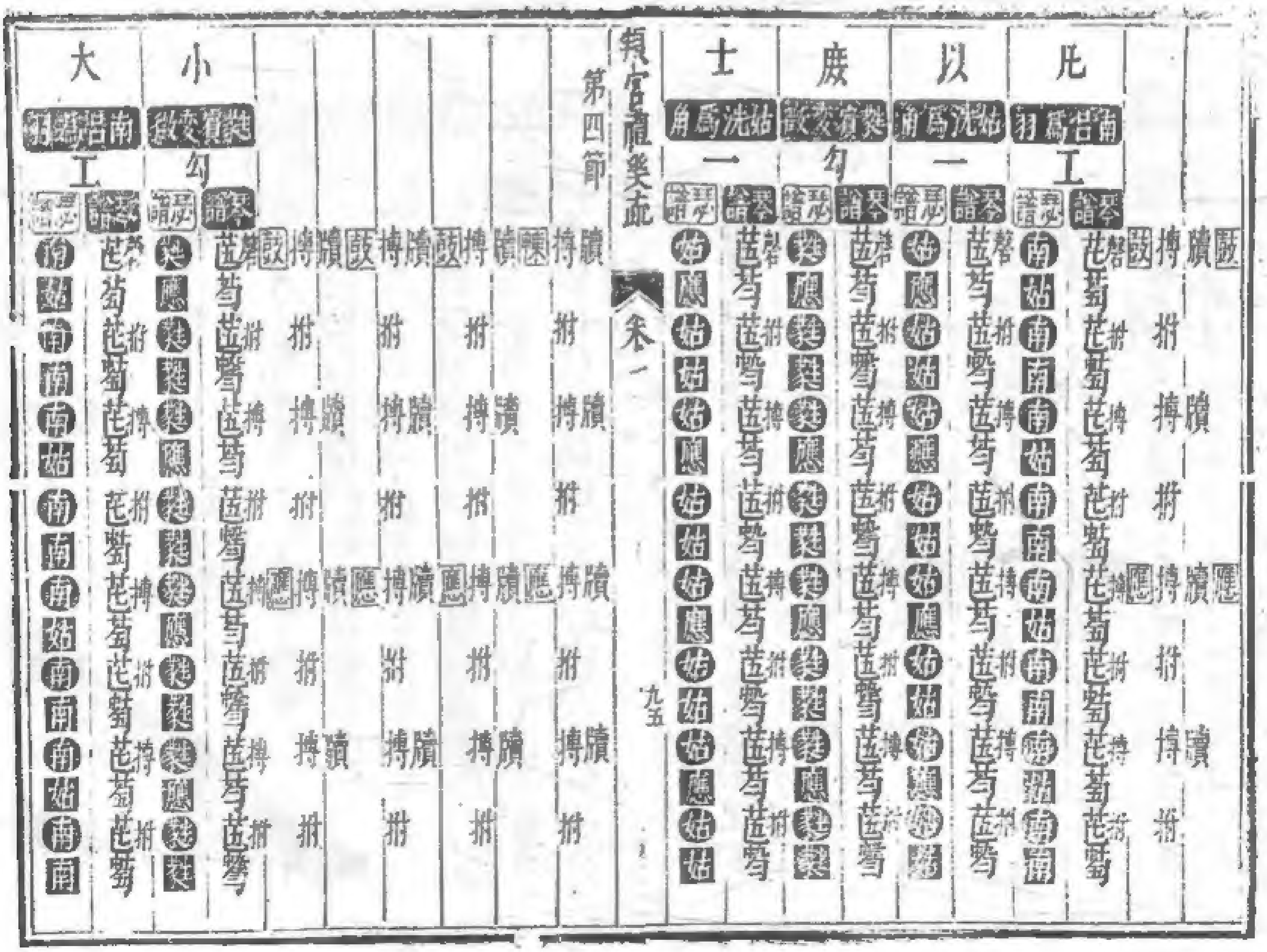
四 蕤賓變徵 勾
琴譜 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤蕤應蕤蕤

正 姑洗爲角 一
琴譜 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍 莛芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑姑應姑姑

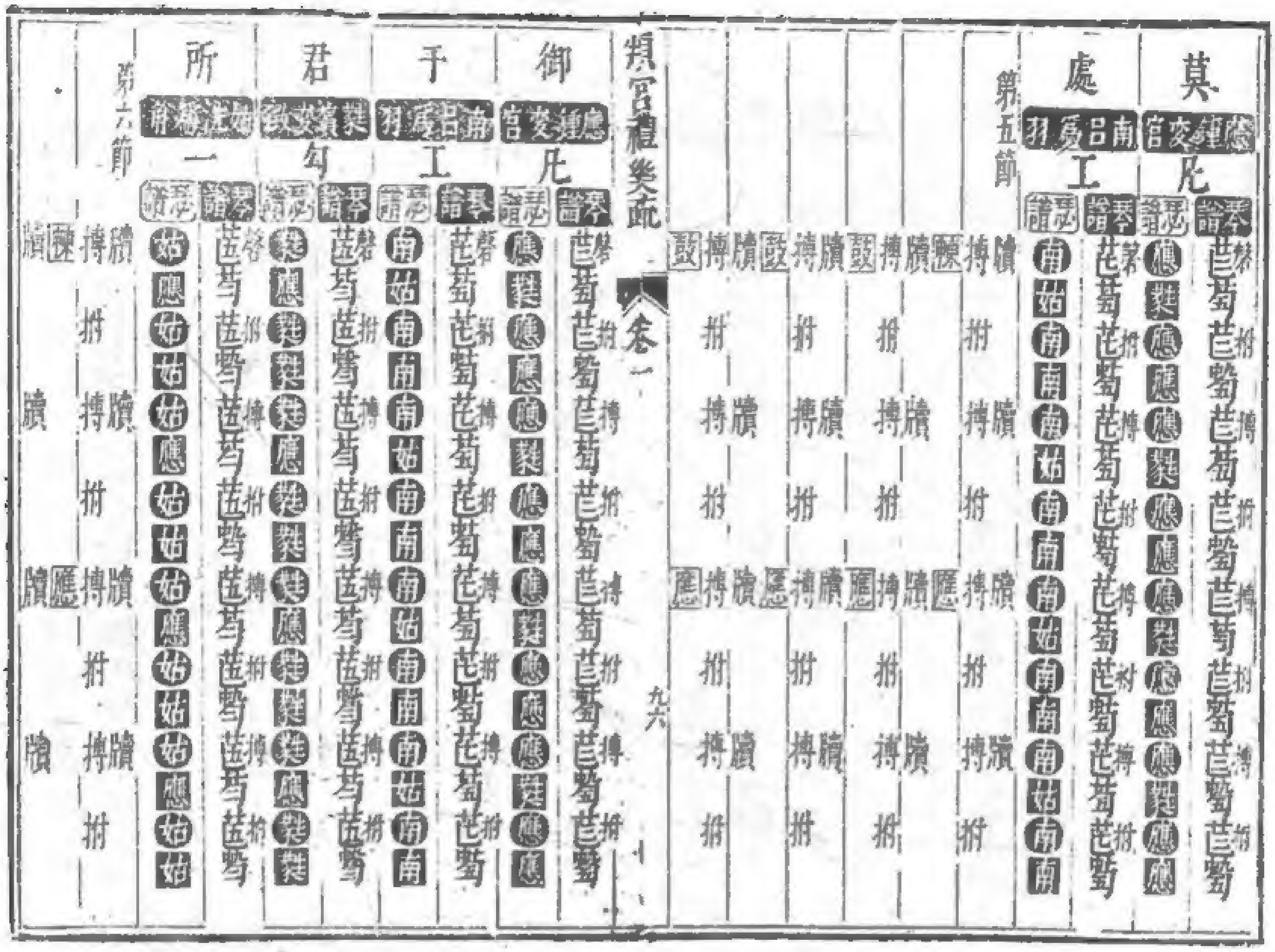
具 應鍾變宮 凡
琴譜 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍 芭芍
磬 拊 搏 拊 搏 拊 搏 拊
瑟譜 應蕤應應應蕤應應應蕤應應應蕤應應

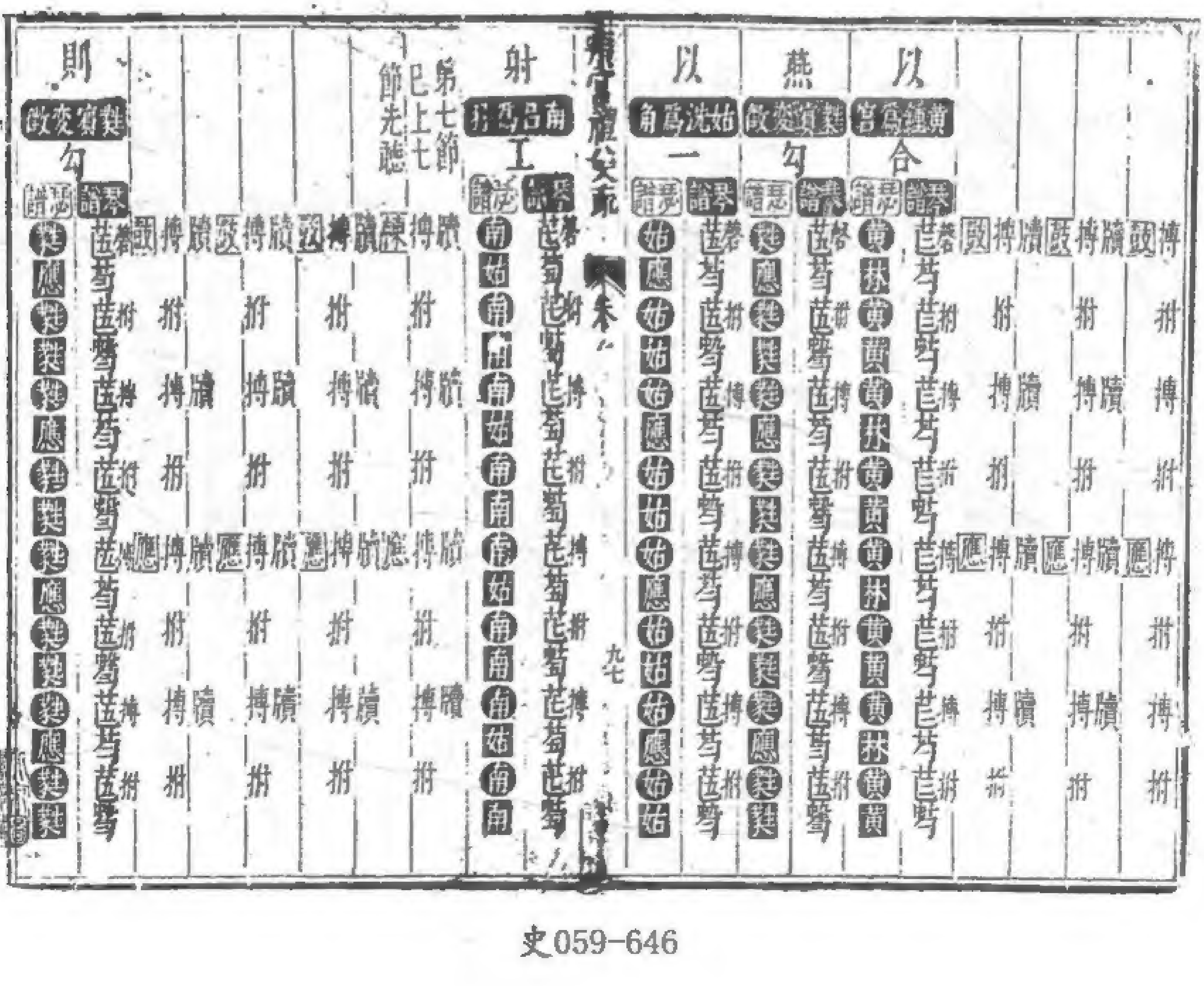


舉
第二節
頖宮禮樂疏 卷十 九四
大
夫
君
子
第三節



凡
以
庶
士
頖宮禮樂疏 卷十 九五
第四節
小
大





原缺